

永樂大典二萬二千八百七十七卷（存七百四十二卷）目錄六十卷（十五）

〔明〕解縉 姚廣孝等編
類書叢編影印明鈔本

附《四庫全書總目·永樂大典二萬二千八百七十七卷目錄六十卷》提要

永樂大典卷之一萬九千七百四十二 一屋

錄

竊憤錄

天祐十五年宋紹興二年歲在壬子。我見帝在衙街衙門內有一老吏自稱亦老吏即人。與上皇語舊云。大城陷日。為房流移至此。見上皇無奈何對泣下。又言上月元夕。禁山或景於門下。金盞賜酒。稱持大天。偶感下主者年老。明官來為過其前。語曰。安可放他。於是處。乃以職犯上皇。帝亦不違此命。老吏皇服亦違官等。餘。遂舍石。右復引二帝入小室。門。此不容出入。無復到衙街。或曰。監守者門計皆曰。今日此城主老胡官已死矣。可再出遊。不始。雖步。人氏無敢與帝語者。亦無敢供饋食者。問其前日老吏。則云。死矣。至人靜處。阿計皆於懷中。出片紙。上書紹興二字。帝曰。且吾江南浙中。以準為界。帝曰。紹興者何。阿計皆曰。南朝皇帝年號。又曰。問之相故。尚未十分定。恐南朝能侵河南河北之地矣。帝曰。我在此思之。作乞死矣。阿賊更論此事。或曰。五國新成。同知到。即今月十日也。名曰。臥臥。自燕京來。乃一少胡。則侍其教人。坐庭上。二帝於庭下。語之。賜酒肉。曰。此地去燕京稍遠。可以任。自屏後。呼其妻出。并二帝曰。此女汝家人也。婦人出。并。已衣胡服。二帝不語。識之。乃云。記得父是今上。官家。不知為何王。名位。自此猶得其夫婦相顧。願被拘禁。或曰。有婢使至玉國城。宣北國皇帝勅曰。其勅皇后趙氏。已廢為庶人。賜死。今以故夫去并命。婦人泣下如雨。其夫亦淚下。婢使達人以。俸錢救之。取其首。且或夫故夫婦。數日不止。自此優待。二帝如前。又或阿計皆善監視。且不知廢后之由。或曰。阿計皆得所聞。言曰。帝曰。先是南朝南王女為郡主。前日。同婦。已救之。人。以。王女為地。生一男。生一女。今已立為皇后。因在宮中。與郡主。更甚。言語犯之。郡主。為。辱。曰。休道我敢救趙后也。故救趙后。后。注下而起。衣冠。帝。怒不已。送入外庫院。即宮。報。問。所。同。已。內。侍。呼。鳴。刺。者。又。謂。后。有。和。於。人。又。有。惡。言。又。與。帝。大。人。家。語。殿。內。台。記。注。下。每。月。朔。望。焚。香。南。面。再。拜。似。此。言。二。十。餘。事。金。主。遂。大。怒。賜。死。外。庫。院。以。王。與。后。族。屬。為。燕。京。官。女。十。餘。人。並。賜。死。故。及。以。敗。之。妻。也。自。趙。之。死。上。皇。同。拘。繫。日。意。人。慮。朝。廷。不。測。乃。致。取。成。堂。趙。梁。柱。間。故。日。盡。尹。帝。覺。而。呼。下。注。日。不。可。知。此。且。王。子。不。孝。無。道。故。君。父。子。若。

所居室前皆耕者言皆如此。中相謂曰。前開政。雖與。私自意。非自。此。其。乃。居。口。上。也。或。日。來。深。草。木。不。甚。萌。茂。有。一。使。到。官。府。中。呼。二。中。生。展。下。且。古。宜。北。國。今。日。新。皇。帝。即。位。已。收。得。康。王。在。燕。京。趙。某。父。子。更。移。住。均。州。即。舍。康。王。八。均。州。日。日。接。行。次。日。由。城。時。有。姓。皆。在。城。外。野。際。門。計。皆。曰。從。均。州。去。人。五。百。里。路。極。難。應。有。民。人。十。餘。收。乃。為。升。之。楊。州。據。京。國。破。其。日。本。州。人。不。時。順。來。共。同。之。乃。窮。乃。降。改。改。今。身。均。行。六。十。里。日。已。已。黑。路。不。可。辨。孤。狸。悲。鳴。林。間。微。風。細。雨。殆。不。順。人。世。隨。行。有。三。十。餘。人。皆。有。片。青。之。請。不。甚。明。曉。耳。是。大。衆。橫。林。無。止。宿。處。皆。坐。於。地。至。天。晚。又。行。有。齋。乾。糧。者。於。路。傍。坎。中。取。水。啗。之。良久。來。皆。喉。痛。不。能。復。言。其。為。水。所。傷。移。時。方。進。惟。言。乃。問。二。帝。主。是。金。陵。行。至。晚。人。如。前。宿。了。林。中。地。皆。曉。曉。或有。水。澤。草。莽。故。野。若。非。人。所。常。行。之。路。門。計。皆。曰。此。路。非。王。路。遂。度。間。從。行。人。其。中。有。一。人。曰。我。曾。住。均。州。此。非。止。途。乃。解。懸。小。道。耳。遂。復。倒。行。上。皇。不。能。使。步。步。中。或。有。之。及。三。里。路。許。方。及。王。路。入。一。大。林。涉。水。而。過。乃。得。平。土。其。路。甚。廣。其。地。皆。浮。沙。乘。來。足。如。行。泥。津。中。沒。至。深。常。不。見。足。而。時。衆。人。皆。失。鞋。履。帝。及。上。皇。亦。失。之。為。先。樂。所。指。而。流。趾。間。苦。楚。不。能。行。步。皇。是。於。小。坡。石。上。日。已。曠。矣。方。上。早。食。進。至。所。經。

宋史卷一百一十五

四

行。一。二。十。里。路。中。所。遇。者。三。五。人。時。有。老。者。故。在。路。心。疾。而。走。遂。計。於。沙。中。以。手。探。之。而。去。如。此。行。數。日。只。見。天。色。陰。晦。若。重。霧。罩。人。其。氣。入。口。鼻。中。嗽。人。皆。出。氣。或。日。行。次。見。野。碑。二。十。餘。是。幾。嗎。子。地。如。手。谷。粒。視。之。乃。就。食。一。粒。已。為。咀。嚼。而。有。七。八。人。其。首。三。次。體。皆。青。岩。色。無。鱗。頃。刻。咽。喉。無。後。少。留。其。碑。幾。嗎。更。相。問。謝。或。主。先。者。移。時。先。存。大。碑。碑。出。衆。餘。先。於。地。者。十。七。八。更。中。有。一。胡。人。年。十。餘。手。持。一。刀。與。大。碑。高。下。幾。額。之。斷。其。首。飲。其。血。遂。退。皆。分。裂。肚。腹。手。所。持。刀。不。落。或。頃。有。八。月。地。升。空。香。香。而。去。左。右。驚。愕。不。知。其。為。何。故。已。初。房。人。見。此。碑。聞。鳴。皆。指。背。北。面。再。拜。數。次。乃。衆。取。碑。去。或。日。行。至。一。古。廟。無。藩。籬。之。類。惟。有。石。像。數。身。皆。若。胡。中。酋。長。鑄。刻。甚。巧。其。一。人。能。言。此。乃。秦。秋。時。將軍。李。牧。祠。不。知。其。建。廟。之。因。其。像。室。前。有。井。皆。石。砌。其。面。好。整。如。瑪。瑙。其。井。相。傳。深。百。丈。秦。漢。盛。則。井。水。枯。竭。胡。或。則。井。水。泛。溢。以。上。堤。拔。其。中。則。其。聲。如。牛。吼。其。水。以。能。治。病。其。人。曰。其。井。水。或。日。廟。皆。綠。綠。屋。宇。甚。壯。麗。其。殿。折。已。十。年。矣。或。在。如。時。先。說。此。像。乃。唐。顯。宗。可。汗。自。長。安。携。石。像。至。此。奉。石。作。像。工。甚。奇。巧。其。隨。行。之。人。各。於。腰。下。取。皮。袋。謂。首。就。井。中。取。水。其。水。清。徹。飲。之。甚。甘。可。計。皆。曰。此。水。甘。潤。金。國。福。無。盡。矣。二。帝。見。神。祝。曰。金。國。之。威。并。水。可。下。傳。聞。九。帝。之。

道。聖。時。吾。國。已。滅。未。見。的。然。是。神。有。靈。不。或。一。言。以。見。乃。向。神。曰。吾。國。保。與。聖。神。起。主。帝。之。意。蓋。為。中。國。不。復。興。如。神。之。不。能。主。也。故。有。此。祝。授。求。之。耳。良久。石。像。間。有。聲。如。雷。才。幾。遂。振。如。鳴。碑。之。狀。衆。視。之。起。立。於。室。中。故。聖。按。讀。如。故。衆。大。驚。中。遂。決。手。請。首。父。子。再。拜。稱。慶。上。皇。謂。少。帝。曰。吾。父。子。之。神。期。可。作。一。卜。少。帝。欲。再。卜。之。從。者。促。行。不。果。而。去。或。日。行。至。一。城。其。名。間。有。屋。宇。中。碑。及。官。府。門。計。皆。隨。行。人。曰。汝。來。中。有。五。國。城。中。人。否。有。即。可。前。行。時。有。三。人。舍。前。行。至。展。下。見。二。三。小。兒。立。於。展。下。背。水。煮。就。了。夫。皆。皆。持。笑。語。先。帝。與。衆。人。備。社。舉。舉。忽。爾。不。見。城。有。明。官。坐。展。上。引。見。二。帝。言。語。而。不。可。曉。少。頃。帝。出。走。行。街。衢。似。有。疎。疎。飯。食。亦。有。可。意。者。是。日。夕。陰。陰。未。嘗。和。應。度。數。日。在。城。中。聽。其。居。民。言。語。皆。不。可。曉。其。稱。呼。有。三。人。走。至。國。城。隨。二。帝。及。衆。人。至。此。地。者。常。以。假。處。人。言。語。為。之。釋。或。日。衆。人。及。帝。在。中。井。間。見。百。姓。十。數。人。皆。使。主。人。等。故。指。其。故。據。稱。帝。二。帝。上。衣。坐。一。男。一。女。皆。斷。其。首。以。其。其。中。皆。滿。身。其。小。兒。皆。用。索。繫。於。牛。項。之。下。云。位。官。府。祝。神。主。也。帝。相。隨。至。官。府。中。展。下。鳴。鼓。鼓。石。錫。在。相。隨。舞。請。神。祝。神。亦。有。五。者。疎。疎。飯。食。就。於。前。單。門。一。旗。布。地。請。為。首。者。皆。跪。膝。頭。拜。言。先。不。可。曉。少。頃。就。中。上。取。男。女。子。地。使。解。其。

宋史卷一百一十五

五

因。列。器。五。中。人。連。展。刺。牛。血。盛。器。中。其。二。男。女。皆。乃。於。展。上。果。間。作。聲。如。雷。有。三。兒。三。人。身。果。裸。中。滿。柱。而。下。了。失。在。手。跪。拜。笑。語。皆。竟。未。曉。足。道。視。之。五。有。三。三。取。器。中。果。而。咽。食。之。其。展。下。鼓。聲。大。作。遂。進。食。其。平。飯。衆。大。喜。而。不。食。僅。越。了。二。帝。前。拜。試。如。小。兒。見。大。者。之。狀。移。時。不。起。少。中。以。進。展。拜。上。皇。不。之。見。少。帝。乃。語。之。禮。畢。又。欲。回。身。走。避。其。小。兒。與。身。後。升。展。備。柱。於。果。間。作。聲。如。雷。不。復。見。矣。彼。人。皆。向。帝。作。言。語。云。然。不。可。辨。五。國。城。人。解。曰。我。祀。此。人。數。世。子。此。地。初。亦。嘗。見。有。此。神。伏。之。禮。有。如。此。之。敬。帝。必。天。人。也。遂。以。其。血。并。同。作。食。衆。嘆。之。而。去。帝。余。何。計。皆。問。何。神。云。胡。中。之。故。神。秦。盛。而。秦。年。月。人。生。每。至。則。雨。及。時。然。則。風。雨。大。候。帝。就。人。以。口。嚼。肉。其。血。而。止。今。拜。於。帝。前。可。知。大。王。無。窮。前。進。也。或。日。有。一。人。持。食。一。器。曰。此。是。均。州。所。產。糯米。也。視。之。堅。硬。如。參。駝。肉。有。更。仁。焉。破。食。之。數。日。不。饑。腹。痛。泄。瀉。又。而。方。定。上。皇。食。之。子。足。機。語。不。可。行。步。執。物。其。人。說。此。物。初。主。多。在。沙。磧。中。苗。如。蘆。葦。高。七。八。人。或。者。中。結。穗。每。穗。可。一。二。分。外。有。黑。殼。用。木。棒。打。開。取。仁。食。之。彼。人。呼。沒。加。人。有。茶。餅。草。其。樹。高。三。尺。葉。如。肉。林。華。而。實。已。皆。有。白。燕。黃。花。花。開。四。出。如。手。大。若。已。或。有。八。出。者。葉。實。大。如。拳。使。熟。可。食。其。甘。若。蜜。彼。人。呼。其。果。曰。茶。餅。子。人。有。

野是草生布蓋野。如南方艾蒿之屬。彼人種而方生。採以為茹。至夜無燈。唯此城中。北大石坑中。水漬浸。如及茶。胸野草三種。其水稠。如南方之油。冬間大寒。尤自滿。浸野。經旬有不止者。人皆入土坑中。臥伏。居止。市淡如諸草。前于其。自無溫。暖其。於人。世者不一。今不復錄。皆注息事也。二帝凡在均州。經夏及冬。上皇疾甚。不食。已旬日。不復有藥。彼中疾者。止取茶。胸子。吸即愈。少帝使求皮。余上皇。唱之。言其味甚苦。吐之。不及下咽。而喉間已。而咸。瘡。市。病。失。又為。從。行人。移。置。泥。地。濕。洋。中。居。止。因此大困。大春三年。宋紹興六年。歲在丙辰。正月。其。彼。以。朝。賀。但。二。人。相見。以。手。交。腹。歌。舞。笑。語。為。禮。而。止。至。先。宵。亦。張。燈。皆。以。泥。水。漬。浸。如。茶。胸子。等。以。酒。置。為。柱。而。燃。之。是。日。其。他。余。男。女。全。婦。皆。以。高。低。色。澤。相。等。者。為。偶。合。之。式。會。于。城。北。大。坪。日。從。民。使。自。配。之。仍。於。其。地。即。便。交。配。事。畢。男。負。女。而。歸。或。日。梅。舟。部。大。王。來。均。州。市。易。打。博。至。其。人。約。十。餘。皆。亮。衣。跪。足。言。語。不。可。曉。物。亦。不。可。名。必。易。羅。致。中。與。均。州。人。同。飲。其。血。以。代。酒。也。已。出。者。如。笑。語。使。使。物。而。置。送。輸。官。而。去。或。日。早。帝。自。土。坑。中。顧。視。上。皇。則。僅。躍。先。矣。少。帝。鳴。咽。不。勝。其。慟。門。計。皆。勉。帝。司。可。就。此。中。埋。藏。其。后。乃。云。無。埋。藏。之。地。此。地。先。者。必。以。大。焚。尸。及。半。以。杖。擊。之。授。州。石。坑

永樂大典卷之萬九千七百三十三

六

中。由是此水可作燈油也。語未已。隨即復入。已。由。官。中。乃。引。彼。土。人。五。七。人。使。入。坑。中。以。木。共。貢。上。皇。而。去。少。帝。親。視。從。之。直。至。一。石。坑。之。前。每。尸。於。其。傍。用。茶。胸。及。野。草。焚。之。黑。烟。反。半。便。以。水。滅。之。以。木。枝。背。其。尸。先。行。棄。坑。中。其。尸。直。下。土。坑。底。少。帝。止。之。不。可。但。踰。躍。於。地。大。哭。而。已。少。帝。亦。欲。投。坑。中。左右。挽。其。臂。止。之。曰。昔。來。有。主。人。投。死。于。中。不。可。作。油。此。水。噴。清。乎。乃。挽。之。少。帝。完。其。日。月。則。天。泰。三。年。三。月。六。日。也。門。計。皆。與。眾。人。促。帝。行。甚。速。或。日。有。碑。使。到。州。引。帝。至。庭。下。宣。聖。音。曰。天。水。郡。公。趙。某。此。間。已。死。其。子。天。水。侯。可。時。與。移。往。漢。昌。州。聽。令。少。帝。聞。之。大。哭。門。計。皆。曰。且。喜。帝。曰。何。以。為。喜。門。計。皆。曰。此。地。去。源。昌。州。六。百。里。却。是。南。地。若。去。燕。京。稍。近。此。乃。即。主。知。上。皇。先。將。大。王。移。入。這。地。也。未。日。遂。起。發。均。州。行。從。而。南。去。隨。行。人。北。來。時。又。死。及。半。止。有。十。三。人。自。人。死。亦。有。焚。棄。坑。中。此。行。少。帝。與。計。皆。并。眾。人。共。十。五。人。而。已。帝。日。日。哭。泣。不。止。水。桶。破。弊。隨。行。人。及。帝。皆。如。是。狀。所。行。之。路。猶。平。坦。好。行。非。昔。日。往。來。之。路。矣。亦。有。人。物。居。息。路。傍。聞。花。野。草。生。花。皆。青。白。二。色。合。成。一。花。日。夕。所。食。皆。乾。糧。或。日。主。一。河。水。不。甚。深。廣。遂。於。下。流。淺。水。中。眾。人。步。涉。而。帝。及。人。從。皆。跳。足。計。皆。曰。今。路。已。近。南。稍。稍。可。行。問。問。於。人。言。去。燕。京。為。五。路。惟。大。王。勉。強。之。帝

曰。今。事。萬。萬。苦。父。母。妻。子。俱。死。一。身。伶。仃。獨。在。不。死。何。為。倘。北。國。皇。帝。恩。遣。平。陽。謀。賊。亦。猶。生。耳。庶。免。如。此。勞。苦。自。來。京。至。此。路。涉。已。六。千。里。路。矣。計。皆。曰。賴。我。隨。行。若。他。人。則。大。王。已。死。久。矣。帝。曰。所。苦。者。上。皇。之。前。非。其。地。使。棄。坑。水。不。幸。之。大。計。皆。曰。勿。思。可。也。其。路。遂。開。亦。時。有。人。來。往。皆。謂。房。人。也。或。日。登。一。小。山。坡。引。領。南。望。塵。埃。竟。天。帝。曰。吾。見。此。塵。埃。情。神。已。折。長。在。雲。中。五。國。城。南。三。次。驚。惶。而。已。在。右。日。此。北。國。城。同。知。出。獵。也。時。天。氣。頗。和。遂。四。月。天。高。日。明。狐。兔。現。迹。皆。出。坡。下。大。石。而。先。者。三。四。頭。人。從。或。取。之。以。刀。刻。石。取。火。以。草。焚。之。月。抵。陽。胃。夫。而。食。之。從。此。入。行。五。六。日。達。源。昌。州。或。日。入。城。見。其。邑。甚。壯。其。同。知。者。乃。是。阿。骨。打。使。兄。孫。若。亦。察。嗎。計。皆。引。帝。至。庭。下。見。之。少。帝。視。其。人。戴。帽。金。帶。左。右。列。侍。三。十。餘。人。而。頗。瑩。白。如。婦。女。之。裝。極。為。俊。麗。謂。帝。曰。汝。是。南。朝。少。帝。乎。遠。來。幸。苦。帝。昨。昨。又。曰。聞。汝。父。母。皆。死。北。國。皇。帝。故。遣。使。移。汝。在。此。無。苦。煩。惱。今。左。右。日。以。五。酒。樽。賜。帝。帝。與。同。食。於。庭。下。食。畢。未。嘗。喝。帝。至。庭。下。諸。問。曰。汝。年。若。干。而。頭。白。若。此。帝。曰。某。年。三。十。六。而。疏。涉。數。千。里。之。遠。安。得。不。頭。白。時。帝。與。親。長。數。寸。餘。去。察。嗎。云。昔。北。國。皇。帝。大。祖。在。日。與。某。某。不。足。磨。併。之。於。其。他。故。說。意。欲。滅。其。國。皇。故。南。望。宋。朝。而。汝。國。中。賊。人。不。順。天。命。其。與

永樂大典卷之萬九千七百三十三

七

我家自結連。新野縣。以至於此。而不可解矣。今皇帝是我姓。此間有無萬餘。鎮守此地。汝但安其妻妾。余引帝出居小室。其室有床褥。但月所食雜糧。乃無計替同宿。計替曰。願得同知見大主。甚喜。且安。心。遂使有移而之。乃天泰三年四月二十八日也。凡在源昌州居住。至年餘。至大春四。年終而止。

竊憤續錄

金國天泰四年。歲在丁巳。是為宋高宗皇帝紹興七年。通德行。行。傳。運。燕。京。因。子。物。上。寸。仍。故。其。到。境。到。境。於。相。鄰。運。居。大。水。郡。往。越。某。於。源。昌。州。而。行。二。月。抵。廣。州。行。十。日。抵。廣。水。去。渡。而。南。七。日。抵。壽。州。行。二。日。至。易。州。所。往。行。者。路。皆。極。利。大。路。頗。平。易。行。每。州。各。有。一。同。知。如。州。縣。但。有。軍。兵。市。井。所。至。州。縣。間。有。道。帝。衣。服。猶。帝。飲。食。所。行。隨。護。一。十。七。人。帝。起。源。昌。州。所。行。六。十。里。是。宿。於。野。林。飲。食。亦。復。有。乾。糧。等。是。夕。亦。有。大。月。出。自。天。來。陰。晦。中。雖。有。光。而。不。能。照。計。替。曰。今。日。月。直。昇。得。有。月。歲。大。月。下。又。有。一。月。相。以。中。發。紅。光。短。天。數。十。丈。其。聲。如。雷。是。月。即。主。改。陳。縣。三。王。大。皇。之。處。也。十二月行次。宣。大。作。平。地。數。人。有。野

自源昌州來。兒轉達六千里。父母妻子皆死。何苦如是。建禧。曹。與。公。大。同。小。異。我。已。自。海。州。來。已。及。五。千。里。向。日。燕。京。相。別。今。方。再。見。路。逢。李。苦。與。元。為。隣。今。日。感。荷。皇。恩。再。歸。主。此。自。升。天。不。若。是。左。方。人。日。但。相。勞。問。而。已。是。夜。宿。於。室。中。二。人。同。床。安。其。四。人。亦。在。室。中。二。人。至。曉。無。敢。說。一。言。者。未。日。有。人。引。帝。及。廷。禧。入。小。院。中。庭。宇。甚。潔。舍。二。人。坐。在。廊。下。上。二。人。相。謂。曰。不。見。此。物。十。二。年。矣。有。數。衣。傳。聖。旨。曰。卿。等。延。禧。王。兄。朝。見。王。賜。入。鴻。其。府。監。收。金。人。之。鴻。其。乃。大。朝。之。鴻。其。也。二。人。並。再。拜。謝。恩。有。旨。仍。賜。冠。服。自。後。只。在。鴻。其。府。中。居。止。得。與。廷。禧。共。處。世。嘗。得。見。金。主。早。晚。亦。有。傳。送。飯。食。其。人。有。數。輩。更。替。相。視。亦。監。臨。視。之。意。一。日。海。濱。侯。執。帝。子。和。語。云。云。帝。子。和。語。曰。皇。天。皇。天。後。二。日。有。人。告。帝。與。海。濱。侯。有。異。言。帝。即。主。指。揮。令。侍。二。人。出。外。舍。居。其。和。語。先。與。史。克。其。海。濱。侯。居。所。不。知。也。帝。出。居。安。泰。寺。僧。舍。見。阿。計。皆。侯。侯。侯。中。為。監。守。人。帝。居。一。小。室。中。或。與。僧。問。話。二。日。阿。計。皆。屏。去。監。守。者。蓋。昔。與。帝。同。中。國。天子。使。居。臨。安。府。無。事。南。北。未。甚。寧。見。在。統。風。閣。大。戰。得。開。兩。四。五。路。却。被。夏。人。作。亂。臨。安。一。半。州。其。河。南。官。家。劉。振。大。金。所。立。今。已。殺。之。于。燕。京。今。日。人。見。說。而。展。其。侯。不。即。主。金。金。兵。列。為。前。去。又。云。朝。廷。是。先。在。

永樂大典卷之九千七百五十三

十三

此。語。和。以。河。為。界。後。歸。大。宋。三。京。及。南。北。派。移。人。民。必。令。大。王。歸。國。已。是。伴。送。帝。但。挾。手。攝。九。罪。元。罪。而。已。或。日。有。中。使。至。室。中。持。錄。帝。曰。帝。曰。耶。主。賜。汝。服。與。帝。語。不。得。令。帝。出。其。室。門。自。此。遂。放。身。冬。夏。不。及。少。有。賜。酒。帝。之。望。矣。自。大。春。五。年。十。月。至。燕。京。居。住。及。大。春。七。年。四。月。中。已。及。二。年。只。止。寺。中。拘。監。帝。容。貌。稍。復。常。時。乃。家。婦。與。十。七。年。已。或。日。有。中。馬。若。貴。家。入。寺。寺。僧。合。監。者。與。阿。計。皆。主。入。室。及。須。其。門。而。去。且。日。至。大。王。并。夫。人。來。此。作。番。移。時。帝。於。壁。隙。中。遙。見。帝。妃。同。一。大。官。長。僧。行。從。傍。有。一。人。抱。三。四。歲。小。兒。背。明。服。帝。呼。帝。妃。為。阿。母。於。是。帝。知。帝。夫。人。為。皇。天。大。王。之。妻。也。見。帝。妃。形。容。稍。和。同。思。其。母。弟。后。大。注。下。其。二。人。應。觀。帝。中。移。時。問。帝。云。帝。從。已。去。矣。帝。在。寺。中。前。後。三。四。年。節。節。與。帝。日。未。嘗。見。帝。中。有。人。跡。往。來。或。主。者。必。大。官。已。代。人。守。有。主。者。帝。亦。未。嘗。問。計。皆。曰。此。同。大。王。而。集。之。也。寺。僧。所。有。法。事。願。與。中。國。異。寺。主。僧。一。日。語。帝。曰。我。奉。宋。京。陳。留。人。大。觀。中。始。為。僧。宣。和。德。士。乃。北。走。契。丹。其。後。大。金。破。契。丹。復。至。大。王。將。我。住。持。此。寺。今。年。五。年。餘。僧。亦。嘗。至。帝。夫。人。宅。大。人。家。地。亦。同。大。王。勤。耕。帝。曰。前。見。所。抱。小。兒。何。人。曰。夫。人。所。生。也。今。五。歲。矣。二。日。寺。僧。引。阿。計。皆。屏。去。監。人。傳。帝。夫。人。意。曰。大。人。令。故。意。八。哥。南。北。已。通。和。

以。黃。河。為。界。八。哥。亦。思。有。歸。期。人。曰。前。日。帝。夫。人。知。帝。歸。二。后。先。及。上。升。進。亦。但。淚。下。與。我。金。銀。二。更。余。我。作。佛。事。遂。屬。皇。天。王。更。實。心。時。期。不。遠。我。決。無。竊。音。之。理。錄。共。皇。天。王。有。子。矣。身。復。而。復。更。不。開。帝。夫。人。之。耗。至。大。春。八。年。秋。阿。計。皆。侯。為。先。所。府。居。去。史。遂。監。者。二。人。共。為。五。人。日。月。不。離。小。室。門。寺。僧。同。監。人。去。請。糧。食。隔。窗。問。帝。曰。皇。天。大。王。同。帝。夫。人。已。往。江。南。矣。南。國。皇。帝。以。母。故。四。月。之。間。六。使。往。來。今。日。已。行。七。日。矣。帝。見。我。他。母。子。團。圓。吾。九。亦。無。憾。雖。在。此。間。網。若。北。在。均。州。大。金。地。獄。有。別。矣。帝。自。去。甚。速。大。王。監。人。上。問。僧。所。語。何。事。帝。曰。春。以。他。事。而。止。大。春。十。年。冬。矣。金。國。主。金。帝。出。寺。於。燕。京。之。北。賜。宅。以。居。雖。云。賜。宅。其。實。使。人。監。禁。之。監。人。同。居。外。室。傳。明。婢。一。人。同。之。一。重。曰。也。月。給。米。一。斗。薪。一。束。餘。無。有。其。水。火。則。且。夕。隔。門。取。給。於。監。人。飲。食。亦。不。許。存。火。洗。濯。雖。一。皆。取。給。于。外。且。夕。得。月。錢。一。百。為。監。人。所。得。供。其。所。需。外。此。皆。監。人。受。之。也。其。室。屋。凡。稍。稍。似。安。靜。人。家。而。苦。夜。中。無。燈。且。冬。深。監。人。通。到。室。三。斤。及。曉。亦。五。仲。云。官。中。所。賜。是。歲。帝。所。居。室。有。怪。通。夜。悲。鳴。不。止。帝。與。明。婢。但。含。淚。而。已。大。春。十。一。年。冬。帝。於。宅。中。寬。隙。隙。間。望。見。一。貴。人。乘。騎。而。來。前。至。所。居。必。少。駐。而。復。去。馬。前。有。一。半。面。如。相。識。者。但。不。能。記。謂。何。人。

永樂大典卷之九千七百五十三

十三

自此。人。過。其。門。而。與。監。人。相。熟。語。及。宅。內。官。人。其。幸。問。曰。此。宅。何。宅。曰。官。中。所。賜。與。人。居。也。年。及。監。人。共。語。于。外。帝。私。主。於。門。內。之。小。扉。聽。之。年。間。曰。何。官。人。監。者。曰。此。是。南。國。趙。王。也。年。曰。父。子。二。人。乎。曰。無。父。也。只。我。之。在此。年。已。四。十。餘。年。曰。是。也。遂。問。貴。人。去。年。亦。去。也。患。憶。之。此。必。吾。子。也。已。初。在。京。日。不。曾。相。識。至。此。耶。吾。之。少。年。此。子。亦。知。吾。之。存。何。孤。也。後。其。年。不。便。至。吾。門。有。貳。水。泉。德。聖。前。帝。呵。之。並。不。見。其。人。之。來。乃。問。監。者。曰。帝。所。隱。者。何。官。人。曰。都。統。軍。僕。大。尉。之。子。也。每。於。城。北。澤。中。射。箭。故。日。慈。此。是。歲。同。耶。主。王。辰。亦。嘗。賜。酒。肉。於。威。署。中。亦。有。少。賜。鞋。襪。數。大。天。春。十。二。年。秋。元。月。一。夕。燕。京。大。火。凡。旬。日。相。繼。不。息。燕。京。為。之。一。空。耶。主。大。怒。欲。有。同。甲。大。火。出。有。人。十。餘。而。火。勢。不。息。隨。起。燒。死。者。十。餘。人。燕。主。初。其。出。城。北。門。遊。之。於。寶。蓋。寺。其。北。則。帝。所。居。此。數。十。步。一。日。帝。立。于。庭。初。聞。因。見。金。主。在。寺。中。問。上。儀。衛。悉。奉。帝。急。避。之。是。晚。城。中。火。已。息。耶。主。入。城。元。謀。滅。遠。大。不。使。者。共。二。百。人。帝。之。所。居。使。人。家。火。起。連。燒。燒。屋。宇。半。日。而。已。是。歲。秋。元。月。所。共。洗。濯。明。婢。同。病。而。死。帝。日。大。飲。食。於。是。月。給。薪。米。不。復。入。其。門。有。再。遣。明。婢。來。入。帝。室。監。者。皆。之。與。監。者。相。通。又。相。謂。此。二。十。餘。人。於。是。官。司。今。使。帝。於。城。東。王。日。觀。此。之。類。是。今。觀。中。請。受。

欽定四庫全書

齒

永樂大典卷二萬九千七百五十一

永樂大典卷之一萬九千七百四十二

永樂大典卷二萬九千七百五十一

十五

錄

鷄冠子八論秦鴻之亂。出觀神明之外。定則秦一之夏。以爲物積。天有九州。地有九州。秦一之道。元皇之傳。請成於

奉姑之不見不詳事於居理之外。茫無形。嘗無味。以要居理之所食。茫者味之亡也。味者氣之父母也。精微者天地之始也。見形質而天下歸矣。焉名爲神明者。大道是也。天故天地成於先。萬物乘於天地。神聖乘於道德。以究其理。若上聖皇天者。先聖之所倚。成土有命也。故政治之自在已者已。招高者高。招厚者厚。故成形而不變者度也。未離已而在彼者也。陳體立節。萬世不易。天地之位也。分物紀名。文理明判。神聖之齊也。法天居地。去方錯圓。神聖之舉也。象說名物。成功運重。隱彰不相離。神聖之歟也。故流分而神生。動澄而明生。明見而形成。形成而物存。故文者所以分物也。理者所以紀名也。天地者同事而異域者也。無規圓者天之文也。無矩方者地之理也。天備文以動。地備理以作者也。二端者神之法也。神聖之

人后先天地而尊者也。後天地生。然知天地之始。充天地之。然知天地之終。道也。故能知度之尊卑焉。故能知動之明教焉。故能制脚之精神者。物之貴大者也。曰聖者。精神之原也。其貴焉。故靡不仰制者。所以衡精神。神致氣也。幽則不淺。簡則不煩。不煩則精明達。故能使賢能。使神明。百化隨而變。終始從而豫。神明者。指精微全粹之所成也。聖道神方要之極也。帝制神化治之期也。故師為君。而學為臣。上賢為天子。次賢為三公。高為諸侯。易姓而王。不以祖籍為君者。欲同一善之安也。彼天地動作於宵。然復事成於外。萬物出入焉。然復生物無害。間闕四時。引移陰陽。悉浹澄物。天下以為自然。此神聖之所以起也。聖原神文。有驗而不可見者也。故遇人可見。絕人未達也。神明所以稱合者也。故神明銅鑄其精。類類生成。月一不窮。影則隨形。響則應聲。故形聲者。天地之師也。四時之功。陰陽不能獨為也。聖王者不失本志。故神明終始焉。平今八風三光之變。經氣不常之故。孰不誦請郡理焉。故神靈咸明上變光。疾徐緩急中動氣。故傷毀禍下在地。故天地陰陽之受命。取象於神明之初。既已見矣。天者氣之所繇出也。地者理之必然也。故聖人者。出之於天。故之於地。在天不物。在地成信之。在地成形。悉故充之。聖人者。從事乎未明。愚者。從事於其已成也。

歌
邏
錄
國

唐會要歌邏歸國之城在金山西。與車卑部落抵薛延陀破滅之後。車卑人衆漸大。歌邏歸卒其下以歸。

之。及高侯之北略車卒也。歌還歸相離永隔。仍發兵以征之。復車卒破滅。歌還歸。僕刺渠。司路實見。三都落蓋指期見。天寶初。與迴鶻拔悉密等。攻

殺突騎施。烏蘇米施可汗。三年與拔悉密可汗同署表葉獻馬王闕下。其
年冬。人與迴鶻同擊破拔悉密部落。其可汗阿史那拔奔北庭。後朝于京
師。十三年授阿史那拔左武衛將軍。乾元中。卒拔悉密可汗南奔。復葛涼
與元姓部落復立迴鶻。曠業復為可汗。朝廷尋遣使封為葉義王。仍號懷
仁可汗。自此復葛涼在烏拉提山左右者。別置一都督。隸屬元姓。迴鶻其
在金山及北庭管內者。別置葉護。永徽朝貢。十一年葉護頃毗伽王擒突
厥。授阿史那尼達於闐庭。特授開府儀同三司。改封金山郡王。至德後。都
康新威。與迴鶻為敵國。仍移居十姓可汗之故地。今辟葉恒遜新城新城
盡為所據。然隔礙迴鶻。近歲朝貢不通。

曝

洪武正韻盧谷切。視貌。宋王元振賦。眉目騰光。俗作睒。許慎說文。睒
目睒眇也。从目采聲。讀若鹿。徐鍇通釋。盧木反。丁度集韻。推視貌。司馬光
類篇又龍王切。擇行均龍龕子鑑音虞。楊桓六書統。來母睒。此等睒非有
然忘韻會果失半微商音。韻會定五來各切。目睒也。字切來谷。來寒連睒

篆 睒 徐鉉 篆 睒 六書 隸 睒 六書
篆 睒 六書 隸 睒 六書

書表
目

徐鉉
篆韻。
睽

六書
說文解字
六書
說文解字

總叙

唐語林漢四皓其一皓角里月音禱今多以覺音呼非也。魏子
孔氏秘記荀氏漢記慮將來之誤直書錄里後上角牙音咄

士本字為隸音。或作月。月。音隸。子通記。漢記。不言隸而作隸者。以其
 字僻。又處誤音改也。李氏文云。月里當求音。何者。隸陳音是。隸亦呼不隸
 為最。二。隸音清。現在京師之末。則月里求音不隸矣。以子書而言。月里作
 隸角。隸字亦音月音亮音。隸聲也。或云通月。隸月之月字。隸音有音。則
 今人皆不知月隸本有二字。子通音同。而未有音異也。又禮記。君大夫饔
 飧實于隸中。鄭司農注云。隸當為月。聲之誤也。既云聲誤。是鄭讀月中為
 隸中。隸與隸是雙聲。若讀月為亮。亮是呼隸聲。隸是音頭之聲。注後云月
 中。謂指內隔也。據此則又以音隸之月與音亮之月義同。陸氏釋文。孔氏
 疏。不能弱其聲義。然但云當為月。漢之月里。隸之隸中。皆當作隸音。宋史
 李覺傳。覺弟倬。倬判國子監。李主。泰為直講。引對便坐。太宗顧謂曰。李覺
 嘗奏朕云。四皓中一先生。或云姓月字加微。或云加照。漸知百。倬佞曰。昔
 秦時程邈撰隸書。訓如隸隸之易改也。今字與古字或異。臣聞刀月為角。
 音隸兩點為月。十月月上一撇。

角氏

音律。今古本地名辨。陸見呂詩集韻。四皓有角里先生。有角氏。亦為角里氏。謹按崔嵬。陸肥。郭主簿。時。太宗皇帝聞其有

李門、李門、四皓中一先生姓或以為月上一撇。或以為月上一點。係任
對。因本程選撰錄書。刻條錄。首多使也。因此世傳之。字與音不同。且問言
為月而點為月。一撇一撇。皆不成字。證後說文。月。取月也。象形。漢律歷志
月。屬之。物解地而出。最上為月也。又曰。月於時。時解之。月。振振公。振。東方朔
傳。月以鳥龍。又無月。謂之蛇。又有足。董仲舒傳。子之齒者。去其月。傳其其
者。內其足。朱雲傳。王虎。數數。朱雲折其角。太玄。一與本叶。一與左叶。一與
投叶。一與足叶。王虛谷切。本止一字。後世又作訛。去切耳。係任之說。非也。
通志。代族。月。代。亦作月。里。氏。漢初。南山四皓。有月。里。先生。以其所居在
月。里。後漢。有月。居。叔。者。其後也。路。文。整。彈。月。里。先生。四皓。為。揆。德。傳。拾遺
以為。本。國。公。月。里。先生。在。孔。安。國。批。記。及。漢。記。德。傳。月。里。而。魏。子。作。林。里。
是。皆。時。音。相。徵。應。也。月。有。稱。音。故。大。禮。大。記。錄。中。康。成。謂。音。為。月。顧。連。云。
聲。相。近。顧。野。王。切。執。字。為。所。月。翻。如。音。人。知。作。來。音。世。不。能。明。安。有。從。刀。
從。ノ。之。分。類。項。大。祖。皇。帝。問。係。任。以。字。覺。氣。四。皓。一。先。生。姓。或。以。月。加。ノ。
或。以。加。ノ。對。曰。臣。聞。乃。月。為。月。一。一。俱。不。成。字。此。亦。振。陳。留。是。李。氏。
文。已。辨。係。任。
誤。也。詳。註。

文已辨涯
誤也。詳略

攬

洪武五韻。虛谷切。據也。權大司馬三鼓。據錚。據參玉粒文字音屬。據之。
丁度集韻或作據。戴侗六書改據。上下據據也。周官司馬據錚作據。平使
皆作。據錚與據。平使皆空。唐或曰。據上據之為據。據上竹上反也。目之為
據。說文之誤。世言肩。以別作據。歐陽德隆押韻釋疑音虎。錚通錚五音類聚
力故切。據青據。據也。據音據。義同。據按六書說來。參以九聲錄或一舉
平據。非無忘韻會果要平微商音。陸時大韻府羣王。據據倪經六音類釋
微據也。字漆博義音六韻會。義。集韻見杜以古。
定正字切。米谷。米宋連據。音。集韻。古文韻海。據。音。

微張已字漆
定五字切來

博義音六韻會
谷來宋連振。
書

集韻見杜以古
集韻古文領海。
懣
書統

驍

洪武正韻虛谷切。野鳥。司馬元類爲博雅。賦號爲角。釋行均龍龕手鑑號爲鹿。號獨也。釋道暉立音類聚力谷切。補注六書統未母。以馬虎。熊志韻會果要平微商音韻會。果定止字切。未谷。未寒連號。書

頤會果要平微商音頤會
定止字切未谷未寒連號。書



 馬 六
 規 書

樂

盧谷切詳慎說文。𦘔。月也。从角。𦘔。張掖有𦘔。傳。𦘔。條。錯。通。釋。盧。本。反。可。
馬。元。類。篇。又。狼。狄。切。獸。角。有。蹄。曰。𦘔。揚。榘。六。書。說。來。母。說。聲。𦘔。無。趙。諫。聲。

音又字通。膠水裁切。獸角
 製也。古月反。作膠。解。音
 解。徐鉉。解。音
 解。六音

从工人加勺於二象。轉輸。可二八於下。象餘也。按曰字以二八在山中。象
木與山同意。指事。說文誤作象形。陸法言廣韻本已非。忘記佩觿集承朱
上胡孔翻。不跟澤。下力木翻。木榮。榮丁度。象人姓司馬元。謂萬來光。按
篆文作。雙隸作。張有使古屬韻系。王十地解魚六書略。音祿。或
同六書故。葉。義手陽求田。水象。華先。象水下平。與泰泰子同。按說文。澤。操
虎居六切。從華。義。猶大龜字。義字上額虎。下額尾。疑本象獸物。釋行均龍
龕。手鑑青虎。又時許反。握于也。人羊主反。持列名。楊經六書說。未垂。義。亦
繼也。入汲水而上之具也。象有肉臂可挽而旋轉。其來自下而上之形。言
文小篆同籀。古文同上。案。攪弄。象攪而將上之形。地形若無提。亦周伯璜
六書五編。義。音控字。未承之末。下無象也。象形。凡鍾錚等字以此題。據
聲會文字通雅。未鼓切。未泰來實下無光。俗但月桂。今但月錚。詩玉葉。葉
耕。注。葉聲。殊無文章之光。是也。作觀。世方言。趙魏之間。謂鍾。鍾。俗字。上義

永樂大典卷二萬九千七百四十三

[illegible]

氣徐強 氣六練 氣六書

氣徐強 氣六練 氣六書

五。後趙錄。有金甌兒。韓大夫廣平。通明。而位記。有通明堂。古是石勒十八
將中人。方玉切。下皮鼻韻。時作。通達。衆也。一日行誼也。陳衍均龍龕。九鑑。
音疎。諸經六書統。來字。此年。通非。熊志。額會。來安。平微商音。又前句叔傳。
馬。孫達子。趙達為質。又姓前。外戚。衆家。所住。達音。又上界。時在隊。夫大達。
社風俗。通曰。達。晨邑。其大大或馬。字。潘倚義。行強光。又龍王切。趙諫聲音。
文字通。達。朱鼓切。俗但借疎疎。莫平居音。傅公等。疎疎。因人或可注。偏常。
已。漢人傳。帝在即疎疎。亦借陸。六廣。為援傳。史共陸陸。注。猶疎疎也。蕭音。
贊注。猶康處也。人衆也。額會。定止。來同切。又趙達。馬拉質子名。字切。米谷。
來宋。不。爾。徐鉉。爾。六書。疎。達。六書。真。達。疏。遠。歐陽。
達。達。言。爾。家。領。爾。疏。言。達。疏。遠。疏。遠。疏。遠。

[illegible]

絳元蒿元包五陰第七願。凡義音等。時音乃。雖音余。主音上。潮音明。所音切。下音是。是音上。本音切。薄音下。是音是。夏音動。已音已。

晉林氏名廣平。姓氏志疏。乃風俗通。述秦邑也。其大夫氏爲漢
廷。晉顏師古曰。今秦郡有延地。人林氏。析原顏。項字子綽。圖古

全姓氏辨證五卷以同風候遠近為大司馬。又有左遠無石題有元祿大
大。廣平遠明。石勒十八騎有遠明臺。唐有張大大郎中河陽遠仁傑。高駢
將亦有遠。是。登。遠。魯。曾。元史遠魯曾。字善止。脩武人。性剛介。通經
術。中。天曆二年。遠亡策。授翰林國史院編

元史達魯實字善止脩武人性剛介通姪
衡中天曆二年進士第授翰林國史院編

陪官。群卿史臺。張守節。監祭御史。初中丞史顯大簡傲。曾曾問實於
 大夫。曰。中丞素持重。不能與人周旋。御史以人情知之。非公論。而是背
 如其直。除太常博士。武宗一廟本主后主配享。集羣臣廷議之。曾曾抗言
 元朝以武宗皇后具哥無子。不立其主。時伯顏為右丞相。以為明宗之母
 亦乞列氏可以配享。徽政院傳太后旨。以文宗之母唐兀氏可以配享。伯
 顏問曾曾曰。元朝既以具哥皇后無子不為主主。今所立者。明宗母于文
 宗。母于。對曰。具哥皇后在武宗朝已膺土冊。則為武宗皇后。明宗。文宗。二
 母也。同為妾也。今以無人之故。不為主主。以妾后為主主。是為臣而廢先

永樂大典卷一萬九千七百四十三

1

君之后。為子而違封先父之墓。於禮不可。且燕王無即位。違廢其母后。而立其生母為后。以配享先王。為萬世笑。豈可優蹈其父子。慕賢大夫士。陳顯素城。當出。唐太宗時。晉王明之母為后。先亦二后也。豈不可乎。晉曾曰。尤之甚。為帝晉庶妃。先立為帝。未聞所以為后而配。豈上為大元天子。不法先帝而法唐太宗邪。求服其議。而伯顏越之。遂以真哥皇后配焉。優拜置祭。御史知奉失海牙。阿剌剌。大討畢卜班。右丞相失剌剌。尚書右丞相。監御史。又唯刺究者。月魯不花。院使呂思誠。即其皆黜之。八人之中。惟思誠少過。亦變祖宗遺法。除皆伯顏之黨。朝廷肅然。除拒去院未嘗上言。前伯顏專殺大臣。其黨利其妻女。巧詆以罪。今大小官及諸人有罪。止坐其身。不得籍其妻女。即王為伯顏攝政。妻女流離。當置其無辜。始優子孫。從之。除刺剌外。即。志。解。伯顏所詎者。遂宗正府。郎中。出為遼陽行省。左方司。郎中。除金山北道。兩政。廉訪司事。入為禮部郎中。至二十二年。丞相脫脫。既討徐州賊。以官軍不習水。春。湖海。鹽丁為軍。乃起還。魯魯。善。大。大。淮。南。宣。慰。使。領。法。討。事。遂。其。募。鹽。丁。五。千。人。從。征。徐。州。平。賊。使。領。所。部。軍。討。淮。東。卒。於。軍。

燒 盧谷切。丁度集韻地名。其有燒口城。梓行均能龍。手雖音處。梓道也。五音韻集力谷切。梓道六音說未也。以上鹿聲。字澤傳義通作解。

書 燒 六音

祿 盧谷切。丁度集韻神祇。未聲。梓行均能龍。已。陸德明說。楊姓六音說未也。人未見。以未聲。梓字澤傳義力上切。

書 祿 六音

慄 盧谷切。丁度集韻心從也。司馬光韻為龍。上切。楊姓六音說未也。以心未聲。梓字澤傳義力上切。

書 慄 六音

敵 盧谷切。丁度集韻敵。戰也。有文見。或从文。群集六音說未也。梓道也。五音韻集力谷切。梓道六音說未也。戰皮文見。梓字澤傳義力上切。

書 敵 六音

臄 盧谷切。丁度集韻臄。梓行均能龍。手雖音處。正作臄。臄臄臄臄。梓道也。五音韻集力谷切。梓道六音說未也。以肉鹿聲。臄字澤傳義力上切。

書 臄 六音

臄 盧谷切。丁度集韻臄。梓行均能龍。手雖音處。正作臄。臄臄臄臄。梓道也。五音韻集力谷切。梓道六音說未也。以肉鹿聲。臄字澤傳義力上切。

書 臄 六音

臄 盧谷切。丁度集韻臄。梓行均能龍。手雖音處。正作臄。臄臄臄臄。梓道也。五音韻集力谷切。梓道六音說未也。以肉鹿聲。臄字澤傳義力上切。

書 臄 六音

臄 盧谷切。丁度集韻臄。梓行均能龍。手雖音處。正作臄。臄臄臄臄。梓道也。五音韻集力谷切。梓道六音說未也。以肉鹿聲。臄字澤傳義力上切。

書 臄 六音

臄 盧谷切。丁度集韻臄。梓行均能龍。手雖音處。正作臄。臄臄臄臄。梓道也。五音韻集力谷切。梓道六音說未也。以肉鹿聲。臄字澤傳義力上切。

縹 盧谷切。丁度集韻縹。梓道也。五音韻集力谷切。梓道六音說未也。以未鹿聲。縹字澤傳義力上切。

書 縹 六音

縹 盧谷切。丁度集韻縹。梓道也。五音韻集力谷切。梓道六音說未也。以未鹿聲。縹字澤傳義力上切。

書 縹 六音

縹 盧谷切。丁度集韻縹。梓道也。五音韻集力谷切。梓道六音說未也。以未鹿聲。縹字澤傳義力上切。

書 縹 六音

縹 盧谷切。丁度集韻縹。梓道也。五音韻集力谷切。梓道六音說未也。以未鹿聲。縹字澤傳義力上切。

書 縹 六音

縹 盧谷切。丁度集韻縹。梓道也。五音韻集力谷切。梓道六音說未也。以未鹿聲。縹字澤傳義力上切。

書 縹 六音

縹 盧谷切。丁度集韻縹。梓道也。五音韻集力谷切。梓道六音說未也。以未鹿聲。縹字澤傳義力上切。

書 縹 六音

縹 盧谷切。丁度集韻縹。梓道也。五音韻集力谷切。梓道六音說未也。以未鹿聲。縹字澤傳義力上切。

書 縹 六音

縹 盧谷切。丁度集韻縹。梓道也。五音韻集力谷切。梓道六音說未也。以未鹿聲。縹字澤傳義力上切。

書 縹 六音

永樂大典卷之一萬九千七百八十一 一屋

司 諸司沿革四

利民局

漢志實祐二年。陸取初置。每歲以五月至六月。令撥官錢下兩廂。聽經紀如民結甲互保。量其藝業等第。開借半

裕民局

宋史列傳徽宗朝。徐處仁為侍讀。上言昔周歲以為常。家宰制國用於歲之終。宜會朝廷一歲財用

量入為出。節浮費。罷橫斂。百姓既足。軍儲必豐。上善。詔置裕民局。討論振兵裕民之法。時為蔡京所害。乃罷。宋端平備要徽宗和元年十二月置裕民局。以延康殿學士徐處仁言。料穀折變支用。坐倉之為害。民故也。仍設五事。命蔡京提舉處仁為詳定官。宋會要徽宗和元年十二月十二日。中書省言。奉御筆。就校正所置裕民局。差下項官。太師蔡京充提舉官。徐處仁充詳定官。參詳官三員。先次差朝散郎韓煥。檢討官五員。先次差承議郎通判永興軍崔陞。檢閱文字官二員。管勾諸司馬承愛。就校正所已差官。先是延康殿學士。雖未觀使徐處仁對便殿。上訪以天下事。處仁

永樂大典卷一萬九千七百八十一

一

對。天下大勢。在兵與民。今水旱之餘。賦役繁重。公私凋弊。兵民皆困。及茲尚可為過。是將有不勝圖者。上驚。思久之。曰。非卿不聞此言。明日除侍讀。校正內經詳定官。進讀罷。上特留與前語。處仁奏。天下猶一家。方其子孫眾多。則當務節儉。為長久之計。今皇子皇女。雖衣占祥。歲月相繼。皆文王百斯男。唐有百孫院。雖未及之。不可不慮。上曰。然。已幾類是矣。可若何。乃言。周以家宰制國用於歲之終。宜會朝廷一歲財用之數。量入以出。節浮費。罷橫斂。百姓既足。軍儲必豐。振兵裕民。無大於此。上稱善。既退。降手詔。略曰。國有定法。吏猶廢弛。況無法者。卿可以聞。處仁具奏其事。有詔置局。討論振兵裕民之法。就裕民局。設五庫。以總一歲財用。出納。而用事者不悅矣。十四日。延康殿學士充醴泉觀使。兼侍讀。徐處仁奏。臣准御筆立法下項。臣看詳。就令意義。該括詳備。然議法之初。本局合有條具。重一約束。事件不少。無恐諸路官吏。未遵通曉。欲乞行下。自重和二年秋。料為頭施行。仍令監司守貳。先次看詳。就令二法。并裕民局。子事理。如有疑惑。並許申明。及有所見利害。亦許實封奏聞。送裕民局。具進呈。庶幾下情通達。法成令具。惠施無窮。詔依奏。請折變支移和買者。前一月。計本路豐歉物價。貴賤所出多寡。各隨貴賤多寡之實。實則量減納錢。或物賤則納本物。若

永樂大典卷一萬九千七百八十一

二

慈幼局

詔給官田五百畝。命臨

先後後。貴元貴後。後聽改諸折吏支移和買。不計豐歉。貴賤多寡。者。秋一官更。更初。傳承不致。若以貴為賤。以賤為貴。及多寡豐歉。不實者。加一等。仁奏。臣今請去。到裕民局。恭詳檢討。官職位姓名。下項。承詳官一員。乞差中奉大夫直學士。知州。孫漸。見在京檢討。官二員。一員。乞差奉議郎。秘書省校書郎。史。歲。一員。乞差奉議郎。新授。襄慶府。儀曹。崇。瀨。見在。應天府。從之。宣和元年。正月。六日。御筆。徐處仁。差知揚州。先是。上命處仁。見太師。蔡京。京欲。復行。夾錫錢。於中州。處仁。答曰。夾錫錢。第可行。於。關。決。耳。又。謂。朝。臣。有。欲。動。搖。吾。所。立。法。者。可。以。制。之。答曰。崇寧。立。法。至今。無。二。十。年。流。弊。多。矣。如。學。校。禮。樂。之。類。固。當。更。張。裁。損。隨。時。自。改。則。人。無。所。出。知。揚。州。二。十。八。日。罷。裕。民。局。慈。幼。局。宋。史。理。宗。紀。淳。祐。九。年。安。府。創。慈。幼。局。收。養。道。路。遺。棄。初。生。嬰。兒。仍。置。藥。局。療。貧。民。疾。病。黃。震。傳。震。知。撫。州。初。常。平。有。慈。幼。局。為。貧。而。棄。子。者。設。父。而。名。存。實。亡。震。謂。收。哺。於。既。棄。之。後。不。若。先。其。未。棄。保。全。之。乃。復。益。舊。法。凡。當。規。而。貧。者。許。里。胥。請。于。官。贈。之。棄。者。許。人。收。養。官。出。粟。給。所。收。家。成。活。者。眾。馬。山。雜。錄。宋。京。畿。各。郡。門。有。慈。幼。局。蓋。以。貧。家。子。多。輟。廢。而。不。育。乃。許。其。抱。至。局。書。生。年。月。日。時。局。設。乳。媼。鞠。育。之。他。人。家。或。無。子。女。許。來。局。中。取。去。為。後。故。遇。歲。使。貧。家。子。女。多。入。慈。幼。局。是以。道。無。拋。棄。之。子。女。若。冬。過。積。雨。雪。亦。有。賜。錢。例。雖。小。患。然。無。甚。貧。者。此。宋。之。所以。厚。養。於。民。而。惠。澤。之。周。也。建。康。志。咸。淳。元。年。正。月。馬。公。光。祖。鈞。判。參。政。真。公。創。慈。幼。局。當。使。將。漕。時。嘗。增。月。給。而。本。府。前。此。乃。欠。舉。行。街。市。間。有。遺。棄。小。兒。合。立。規。模。收。養。仍。委。官。提。督。今。具。條。式。如。後。一。本。府。城。內。外。諸。廟。貧。民。遺。棄。小。兒。或。輒。收。養。取。其。口。部。保。明。狀。中。提。督。官。廳。差。人。審。實。出。給。曆。照。實。收。五。年。大。使。已。行。例。先。支。抱。養。錢。十。八。界。四。貢。米。五。斗。月。支。十。八。界。二。貢。米。三。斗。至。七。歲。住。走。一。道。索。之。時。恐。未。便。有。人。收。養。遂。先。居。乳。姑。四。名。每。名。月。支。十。八。界。六。貢。米。五。斗。一。嬰。孩。寄。養。在。乳。姑。家。萬。一。無。人。收。抱。亦。合。區。處。今。自。一。歲。後。照。抱。養。人。例。月。支。十。八。界。兩。貢。米。三。斗。就。今。姑。家。權。行。撫。育。如。有。願。就。乳。姑。之。家。接。續。抱。養。者。聽。月。給。照。支。一。每。月。一。中。民。間。抱。養。教。訓。寄。養。乳。姑。家。數。中。提。督。官。廳。支。請。錢。米。仍。仰。各。坊。抱。官。照。名。以。防。偽。冒。其。有。病。患。者。仰。不。移。時。報。提。督。官。廳。給。藥。或。有。事。故。即。時。具。中。銷。籍。所。有。本。路。錢。米。作。四。季。成。料。撥。付。所。委。官。廳。收。管。月。中。總。數。銷。籍。錢。一。料。以。十。八。界。五。

百貫奉以百石。酒三百瓶為準。一行下諸府及兩縣。計司各管地分。巡邏諸處。如有無賴小兒。仰即時中解送。嚴禁。一八與夫。獨酒一瓶。如無養夫。故。竟。家。到。官。前。官。問。地。分。人。等。事。究。斷。仍。開。捕。房。身。一。覺。春。一。收。到。小。兒。恐。有。衣。着。本。府。送。時。支。撥。補。布。并。支。無。用。衣。服。發。下。使。連。責。令。姑。子。付。小。兒。裝。着。郡。陽。志。慈。幼。局。在。本。司。實。祐。三。年。陸。歷。開。軍。民。累。重。貧。乏。之。家。有。生。子。不。舉。者。或。舉。而。棄。之。道。路。者。但。然。念。之。遂。得。節。濟。計。界。之。本。司。便。民。解。庫。月。取。贏。資。宜。局。曰。慈。幼。人。諭。無。為。軍。日。助。五。十。錢。董。以。幹。官。凡。軍。民。生。子。人。支。錢。五。十。貫。米。三。斗。酒。三。升。醋。三。升。炭。十。斤。黑。神。散。二。貼。設。錄。櫃。于。市。曹。委。其。投。遞。晚。即。拆。開。判。送。本。司。支。給。是。年。三。月。以。其。事。上。之。朝。廷。旋。得。省。家。符。照。應。屬。眉。山。楊。公。棟。記。之。刻。石。本。司。臨。安。志。在。樓。店。務。對。河。淳。祐。七。年。十。二。月。有。旨。令。臨。安。府。創。屋。為。慈。幼。局。應。遣。棄。小。兒。民。間。有。願。收。養。者。月。支。錢。一。貫。米。三。斗。盡。三。歲。止。其。無。人。收。養。者。官。為。在。債。貧。婦。就。局。乳。視。惟。護。續。有。願。子。之。者。從。官。請。仍。給。錢。米。如。武。蘇。州。府。志。在。府。治。東。同。樂。園。門。裏。實。祐。中。趙。與。憲。初。先。是。淳。祐。七。年。十。二。月。上。令。臨。安。府。置。慈。幼。局。支。與。給。錢。米。收。養。遺。棄。小。兒。賴。情。貧。婦。乳。養。有。民。間。願。抱。養。為。子。女。者。官。與。月。給。錢。米。至。三。歲。住。支。慈。蓋。推。廣。上。意。實。慶。府。

永樂太興縣志卷之十一

三

志慈幼局記 宋受天明命。以仁棟國。子惠德兆。際天所履。金齒燕髮之屬。保抱勞持。視同胞。紫雲雲。天地鬼神實靈之。列聖傳序。精熙此意。好生之德。軍及娘育。科金條。手。爛。如。日。星。開。收。養。之。門。杜。棄。殺。之。塗。有。司。奉。行。惟。謹。長。養。乾。坤。涵。濡。雨。露。日。益。著。庶。本。國。邦。寧。萬。億。斯。年。配。天。之。休。於是乎。存。郡。居。重。湖。之。右。古。無。離。生。聚。溢。乎。四。境。游。手。借。於。力。耕。民。貧。棄。子。習。以。成。俗。豈。其。性。之。不。仁。哉。饑。寒。迫。身。懼。以。累。耳。長。沙。趙。侯。果。而。表。著。出。守。訪。求。民。隱。感。額。久。之。為。民。父。母。其。忍。坐。視。赤。子。之。死。而。不。救。矧。在。今。里。其。可。忍。諸。焦。心。勞。思。誠。以。全。活。建。局。曰。慈。幼。凡。搆。節。郡。計。之。贏。料。簡。在。官。之。產。簿。錄。姦。利。之。胥。悉。昇。之。局。提。照。刑。獄。高。公。斯。得。義。其。事。以。官。錢。千。緡。佐。費。規。畫。布。置。且。謀。增。益。將。由。國。及。郊。暨。屬。邑。平。順。之。南。閭。端。而。候。以。憂。去。富。川。桂。侯。評。以。監。州。攝。事。廉。介。性。慤。益。勤。於。民。綜。核。經。理。不。遺。餘。力。得。錢。為。緡。七。千。八。百。有。奇。曰。為。私。二。百。有。奇。錢。以。奉。直。而。息。廉。其。取。曰。以。募。耕。而。租。薄。其。征。民。既。兼。利。合。息。與。租。以。法。須。諸。貧。而。乳。育。不。能。自。給。者。期。以。決。歲。今。出。邦。人。喜。而。歌。之。曰。漢。黃。頭。川。唐。陽。道。州。惠。久。利。博。孰。如。兩。侯。我。民。自。今。載。生。載。育。無。有。夭。關。左。餐。右。粥。桂。侯。聞。之。以。語。康。時。曰。此。為。子。卿。圖。記。也。盡。記。之。圖。辭。弗。獲。竊。曰。是。而。有。感。焉。昔。孟。軻。以。側。隱。羞。墨。發。

仁義之端。若不相為用者。及觀伊尹。思匹夫匹婦有不救先命之澤。若已推而內之溝中。則知輔吾側隱之心者。羞惡之心也。士君子位天地育萬物。為己任民之仁壽。鄙夫執非己責。以不忍人之心。行不忍人之政。苟可利民。寧便自愛。豈不若是則天下之窮民。願連無告。亦耻不倚為仁人之歸。矧敢塞其源。固其渾乎。仁義之心。人皆有之。吾見是舉。也有推行無沮。抗有封殖無廢。易周。俾邦人。異時追悅。曰。仁心仁政。致某而斬。則羞惡不泯。而側隱常存。其惠利顧不愈久愈博哉。願以是記。來者。俾勿壞庶幾昔人孟水抱兒之意云。淳祐十一年七月朔。進士盧康時。記儒林郎寶慶府軍事判官于大義。家額宣教郎知寶慶府邵陽縣主管勸農營田公事兼弓手寨兵軍正黃慈書丹。承議郎通判寶慶府兼管內勸農營田公事兼權府事杜諤立石。江陰志慈幼局記。江陰本膏腴。而遠鄉曠土。有不耕者。民不足也。人類常生息。而窮獨棄戶。有不育者。力不足也。不足而坐視之。彼窮牧之心者。然歟。余咸淳乙丑秋。至郡。屬所而雪。率屬謝群祀。諸龍祠。出澄江門。歸。聞戶曹趙君汝訥言。出門外有補茅。蠟。華。而。廢。者。聞。無。炊。煙。嬰。孩。啼。戶。飢。寒。之。色。不。勝。問。之。則。凍。殍。所。餘。裁。此。耳。活。之。不。及。為。廢。食。轉。枕。累。見。念。昔。先。公。尹。華。下。初。慈。幼。收。孤。棄。凡。十。有。二。年。男。女。襁。褓。存。

永樂太興縣志卷之十一

四

養者不知其幾。守其門亦如之。後皆相仍至今。雖雖小。宜遵用故事。過度地視官舍。可改者得。得。得。庫。舊。有。權。額。藏。取。糟。酒。務。斤。數。千。促。民。輸。數。以。贖。官。費。而。寡。利。民。擾。而。苦。業。遂。如。權。額。以。庫。為。慈。幼。局。公。未。有。以。給。輟。俸。先。之。置。乳。媽。日。子。奉。食。月。子。細。漸。費。男。女。滿。二。以。上。十。以。下。皆。養。養。及。十。二。而。能。出。就。衣。食。者。聽。寒。暑。子。女。坐。卧。什。器。帳。被。具。戶。曹。厄。之。郡。博。士。提。其。要。咸。定。為。例。起。於。且。之。冬。咸。於。寅。之。春。遣。并。踵。接。抱。哺。以。時。昔。之。天。爵。傷。驚。者。大。畧。咸。矣。雖。然。捐。俸。私。無。以。繼。也。則。康。公。無。以。克。之。則。來。者。有。憐。而。已。爾。利。城。鎮。故。置。官。罷。省。大。餘。職。田。畝。百。三。十。有。奇。地。畝。五。十。有。奇。民。跡。吏。縮。賦。釐。而。優。之。刻。叮。步。歲。入。與。支。之。數。于。石。且。為。籍。課。之。局。業。定。而。利。事。費。給。而。惠。遠。蓋。於。是。乎。存。按。周。禮。大。司。徒。以。保。息。六。養。萬。民。獨。首。慈。幼。民。產。子。三。人。與。之。母。二。人。與。之。養。昔。人。措。意。於。幼。者。若。此。其。密。也。渠。非。保。之。而。使。之。蓄。息。者。無。取。於。是。歟。當時。并。田。均。無。甚。富。甚。貧。之。時。其。望。於。上。者。猶。狹。也。今。貧。富。之。相。絕。者。不。翅。十。指。然。矣。奈。何。坐。視。其。不。足。於。耕。不。足。於。育。而。弗。之。救。乎。凡。余。之。所。圖。者。亦。庶。幾。舅。牧。之。思。而。已。若。夫。人。情。之。不。足。者。無。窮。余。顧。以。不。足。之。才。智。應。之。而。欲。滿。其。望。則。寧。無。思。哉。因。鏡。石。泮。宮。非。特。以。局。事。錄。他。日。尚。惟。維。掖。議。然。否。也。咸。淳。二。年。七。月。記。寶。祐。憲。

須志慈切司記 昔者聖人茂對時育萬物一草之茁其然一本之萌天
大然母復其母殺孩蟲魚尾不盡人不中殺不驚於市夫於庶物也如此
則其於吾民也可知其仁矣於其子與人之子也可知其親矣伊川先生
少時取食猶之魚大者如指細者如箸養盆池中作大記之曰室汝誠吾心
汝得生已多萬類天地中吾心將奈何曾南堂之記孫齊殺虎虎曰人固
擇於禽獸矣伏禽獸矣伏於其配合孕育知不相禍相禍則其類絕也久矣
如齊何議焉余思聖人之政又觀二書未嘗不三復而嘆山陰陸景思駭為
大農簿以才選分符從滿須于節清淮南以書走餘杭抵余於野寺中曰吾
守邊三秦紅矣它不足為公道願嘗有所休惕創慈切而節約清用得餘錢
一十五萬用抵當法會其息給主于者為條目使經大郡日有助率五十
給旬成未幾活嬰兒已數十百蓋推行先朝胎養令亦以聞諸朝矣欲後人
之增培之也蓋為我記自仁義之說微而世之論治者以兵與財為急况
乎戎馬之郊雲霜之外馳驅四牡角聲滿天撐左支右懼不給旅單而
室簷支朽而鼓寒驟以為告馬宜也若夫野清人散大腥是天天壯健婦
化為塵埃不古究新亦可也居養雖舊典視兵與財之方息不幾過半曰
不然方千里者九而取七十焉或取百焉其兵財多寡亦可得而計矣然

永樂大典卷五十五

五

而卒無敵於天下豈有他術哉湯為一童子文王矜切無父者發政必先
馬如此而已耳志伊呂之志者擇是焉學使伯者之善於富強而蔡丘載
言必曰慈切孟子猶有取焉蓋古之人甚愛赤子每與老老並稱故曰若
保赤子曰乍見孺子蒙穽必待養受之以需飲食之道也飲食有訟則事
制曲防以永其終聖人所以續乾坤之生德者在是履使其得之失養魚
記曰吾知江海之大而未得其路此澤天下之志也景思以文學論議取
重當世而其勤於民者又如此時特難處方賴其用使深山窮谷之間難
勝酒醪饕餮在鼎而饕餮廢疾皆有養也余歲老也其亦庶有望乎寶祐
三年九月甲寅朔散大夫集英殿修撰提舉江州太平興國宮楊棟記
義濟局 武陵續志局在皇華坊之北至元癸巳因本府
給資民 連年水旱相仍百姓艱食至于鬻妻賣子不啻
一飽賊盜公行餓殍遍野重以辰陽溪蠻嘯克掠鄉民殺掠長吏其驚散
流離至于無家可食於道路者何可數計郡推官河南薛公友諒聞之慨
然曰生民如此其無告可乎遂建言于肅政廉訪分司曰國以民為本
民以食為本民一日不食則飢飢則亂冠攘姦究因此起矣常武厄於旱潦

慈濟局

東南夫子巷嘉定中

幾四三年境內之民數米而結併日而食猶不能國需其貨子皆以成風
甚至掠人之妻竊人之子而貨者禁載之法雖嚴而終不能止蓋不揣其
本而齊其末也苟能使濟壑之民轉而有溫飽之計則孰願其父母妻子
離散為惡不懷乎檢照得至元新格內一款該諸遇災傷聞食或能不惟
已物勸率富有之客備同周濟困窮不致失所者從本處官司保中上司
申部呈省欽此奉詳官司雖曾賑賑止及有資之家貧苦細民累不沾惠
至於發倉賑濟必俟朝廷明降不惟緩不及事情使從請止救一時之急
終非長久之策又且湖右郡縣地瘠民繁貧苦之人率多就備富室甘任
廩役之責者饑寒使之而然也宜令所屬司縣富實主戶遇各家佃戶開
食隨即借貸無令饑饉如是則需資子及別作非為者事發到官主戶二例
生罪如此則主戶惟恐罪及其身必能賑救佃戶不致需資妻子矣鄉村
豪富之家果能備同周濟困窮使貧民不致失所者亦仰本處官司保上
保中上司定奪亦勸善之一端是一舉而兩得也查司縣公所言移牒本
路行移合屬保上勸率果有此清底富實之家所借米糧若及百石之
上者保勸是實開具姓名就中上司別加優禮施行本路移准憲司公牒
就據薛公勸分賑濟以杜其源人賴以活武陵桃源二邑為村百二十有

永樂大典卷五十五

六

二勸主戶七百五十有七賑貧至百石以上者五十七戶百石以下者為
戶七百通為數二萬四千二十四石有奇而所活飢民為口凡三萬三千
八十石薛公不憚勞瘁於深山窮谷間冒雨雪涉險阻始於六月間月力就
乃事聞之省臺皆嘉公所為公又乞行之鄰郡而漣之賑貸亦得救一萬
二千一百八十九石有奇而所活飢民為口三萬六千九百九十石陽亦得救
九百七十有奇而所活為口四千六百五十有六廉訪迂軒趙公世延請賑
濟一事固活飢民若後行之者安非其人及為民援富為經大計蓋後龍
陽義倉例實無窮之惠薛公聞之欣然遂勸率好事者隨所出救書之明
直簿籍以庶平者主之仍請廉訪分司施行日親視以革侵漁及多寡予
年之弊始置是倉石潭丁公易東丁坡趙公時嶺首倡各出救五百斛繼
而總管馬公應翔轉運司同知安公衡各出救二百斛運副劉公良出一
百斛鄉士陳天錫出三百斛薛公又言于憲司曰看詳義倉之設本以為
民近年以來廢而不立百姓稍有飢荒莫如所捐幸蒙廉訪分司官力主
其事卑職遵奉分司與後龍陽縣義倉美意因委賑濟間依上勸率立到
局妥似有條理若將難到救價於秋成日又行收糶入倉不無主愛又恐
所立局間有妄人不當似前僱用未便照得本路見依奉上司將斷決

沿革。記纂淵微。紹興三年。從戶部所請。三路發到市舶香藏雜物。左藏東西庫推貨務交納外。其編估職事。乞隔委左藏庫監門官一員兼其打套職事。要太府寺丞引庫監官兼。八年。專置打套局監官一員。以右史功郎充。從戶部所請。避諱。九年。置編估官一員。酬賞休打套官例。十一年。移編估打套局出左藏庫外。於南倉之北置局。宋會要。編估局高宗紹興七年。正月二十八日。戶部言。欲將三路發到市舶香藏雜物依舊令左藏東西庫推貨務交納外。其編估職事。乞隔委左藏庫監門官一員兼。打套職事。乞委本府寺丞引庫監官兼。從之。九年。六月四日。詔打套局監官。如任內職事別無曠闕。不了事件。依藥局監官賞格。任滿京朝官。便已並與減二年磨勘。選人。備一資。仍許計日推賞。如三年為任之人。若及二年以上。並全給賞。所有編估局官。係左藏庫中門官兼。本門已有賞格。更不推賞。二十一日。詔編估局官一員。專一編打三路市舶司香藏雜物。并諸州軍起。到無用。贓罰衣服等。自來納訖。賺到本局官吏。將帶行牙人前去就庫編揀等第色類。差南綱牙人等。同本司看估時。價值錢訖。俟中尚書金部。符下太府寺。請寺丞一員覆估訖。但中金部提振郎中。嚴審驗了。當中金部。內市舶香藏雜物等。連估帳符下打套局。將合打套

名件。一交踐打套。如不是打套之物。符下雜賣場。但行赴左藏庫交踐。赴場出賣。其不堪支違無用衣物等。脩審覆訖。省部供申。朝廷指揮下日。依此行。下打套局一面交踐打套。及雜賣場。依行交踐出賣。施行。同日。詔置編估官一員。請給人從。酬獎。並依打套官例。初以左藏庫中門官兼。至是以戶部言。事務繁劇。故有是命。十一年三月八日。詔將編估打套局移出左藏庫外。於南倉之北置局。以上中興會要。宋明時令。委無此門。札道令。要併編估打套局。孝宗隆興元年八月十七日。右諫議大夫王大寶等言。見議併省人吏。內編估局額管手分二人。難以省減。打套局見管人吏二人。庫經司一人。編估打套局門見管人吏一人。各不及分數。詔依見在人。且令依舊。將來遇闕。更不遽補撥填。十月三日。右承直郎監編估打套局門何俤。左從政郎監雜買務雜賣場門趙粹中奏。元降指揮。雜買務雜賣場門請給人從。依左藏庫監門官編估打套局門請給人從。依雜買務雜賣場監門官獨有賞典。未嘗陳乞。亦乞依左藏庫門體例施行。從之。以上乾道會要。淳熙三年二月十二日。詔編估打套局專知官。今以副尉赴都官注擬。從大理正姜汝請也。詳見藏。

撿造會子局

四年正月一日。詔編估打套局官依舊堂除。

志局以城北澄江亭廢址及關民居為之。先是朝廷以西蜀擾攘關少會子紙料亦既即都城置局捺造數目不敷嘉熙三年省劉下嚴衝撫吉徽建昌六郡分造已而又增本府日造三萬片郡侯杜範倅尹喚以本府素非產楮去歲甲乞寢免毋慮數十疏至謂朝廷若以方命為罪即得有幹力者來任此責閱明年顏侯順仲繼之僕中前請不許祇徇回專官令本府自造仍減作二萬片通歲計之用楮二十八萬八千片州家不得已以十一月開局極其材力不能如數再乞免其半又不許僅更日減三千片而已異時蜀道底平貴輸如故江南諸郡庶幾免矣

備邊

局

官司運糴。及寇平。運罷。而加納米。遂不復除。淳祐三年。京湖制置使孟珙。因白劉子猷奉府三分租米。判云。與其資州郡之妄用。孰若助大司之供億。始令提刑司檢法官李一為置局收受。名曰備邊局。自此加納米盡歸制司。胥徒壓食日繁。而民始疲於共命。其時邊陲寧息。從承平舊制。民之望也。

義椿局 寶祐濡湏志慶元二年。漕使石崇昭勅置。以本司錢置賃屋。歲聚其入。屬軍學掌之。本以明士夫之家。有喪不能舉。

義椿局

有女不能嫁者而舉人慶錢亦在焉有規武刻于石但所入做其不能應二者之需嘉定間既別立貢士莊此局自當專為婚喪設乃侵混濟寶祐三年陸經為各項分割蓋以運司官產一百五十四畝四分五釐三毫水田一百三十八畝一分四釐陸地一十六畝三分一釐三毫規武前一二位諸司局元史百官志諸司局用從七品印提領一員掾副官二員中統三年始置總管府秩正三品連魯花赤一員

總管一員副達普花赤一員。同知一員副總管一員經歷一員知事一員提控案牘一員。令史四人。領兩都金銀器盒及符牌等一十四局事。至元十四年置三十四年以八局改隸工部。及金王府止領五局一庫。李色忽等事。其屬有六。

茶迭兒局 元史百官志總

管府秩正三品。管領諸色人匠。連作等事。憲宗朝。置至元十六年。始設總管一員。二十七年。置同知一員。復定工府官。連魯花赤一員。總管一員。同知一員。如事一員。提控案牘一員。司吏四人。其屬云。

上都人匠局

元史百官志。秩從七品。連魯花赤二員。副

使二員。至元二十七年置。雲內人匠末局提領一員。副提領一員。雲內人匠西局提領一員。副提領一員。**沙糖局**元史

百官志秩從五品掌沙糖蜂窠煎造及方貢菓木至元十三年始置秩從六品十七年置提點一員十九年陞從五品置達魯花赤一員從五品提點一員從五品大使一員
柴炭局 析津志元貞二年欽奉聖旨設立詹事院本院呈准省部文字依本位下柴炭局例鑄到本局從七品銅印一顆設司官達魯花赤大使副使各一員俱受勅牒至治二年例奉天曆二年陞立徽政院除院副使領大使副使各一員本局設官俱受院制提大付橫管領廣平彰德等處課稅提領所至大三年欽奉皇太后懿旨廣平磁州四元與可伏見來那田地如今失列監姑根底與者唐道欽此到付內軍司行下彰德等處課稅提舉所欽依施行至元二年拘收還官本所行從七品銅印一顆設本所官提領二員俱受院制地五百一十一頃三十一畝五分六釐歲辦錢中統鈔二十四錠二十九兩五錢糧粟麥一千九百五十八石二斗三升
管房提領所 徽政院都事王禮部符承奉中書省到付本部呈徽政院至元二年奉准管房提領所此依隆祥總管府管房提領所例鑄到正九品銅印一顆設官提領本院應磨所管至正五年撥付諸色府管領於縣管人戶內選保提領大使各一員受院制房舍一千一百二

永樂大典卷之十一

十一

十五間半地土三十二頃三畝四分二釐元史百官志大都上都柴炭局各一員至元十二年置秩從六品十六年改提舉司陞五品大德八年仍為局降正七品置達魯花赤各一員正七品大都大使一員上都大使二員各正七品副使各二員正八品直長各一人掌葦場典史各一員
柴炭局秩從七品提領一員大使一員副使一員至元二十年以東宮位下民一百戶燒炭二月軍一百人採薪二月供內府歲用立局以主其出納設官三員俱各受詹事院制天德十一年徽政院藏珍文庫供須三庫秩俱從五品各設提點二員大使二員副使二員分掌金銀珠玉寶貨既匹絲綿皮袍鞍轡等物國初唐事出納之事未有官署印信至元二十七年分爲三庫各設官六員皮庫子有差至元二十年八刺哈赤不花納等管領收支柴炭元貞二年禮部降制從七品銅印一顆設官四員俱受徽政院制付大德一年徽政院降准御位下柴炭局一體換受勅牒官四員達魯花赤提領各一員從七品副使一員并受中書省到付直長一員受院制官三員首領官典史一員至治二年衙門例奉至順三年陞立禮部降制從七品銅印一顆設官三員俱受院制提領大使副使橫管管領打捕人匠所元係本管打捕皮貨等戶乙未壬子年尊嚴可

大使臣重陽所管至元十四年奉皇太子位下至元十五年奉令旨奉羅子孫子抄兒可管的打捕戶三百三戶與皇太子出氣刀者至元十六年奉省部符文撥屬位下當差至元二十八年抄兒可身改歸脫兒亦承襲管領本所官達魯花赤提領一員相付官一都目司史實有人戶二百四十三戶歲辦鈔八錠四十兩皮貨
供徵局 元史四百十五張稅粟六百二十一石四斗三升五合
脚課昭功萬戶府至順二年十一月昭功萬戶府官奉聖旨立一箇正七品供徵局衙門設典史一員庫子四名本把二名秤子二名欽此又至順三年六月建都班副使等奏新立來的供徵局裏達魯花赤提點執事是從四品正五品行使的是正七品印信有本庫切當庫子秤子本把人等至今不曾與准該有可伶見呵依着中興武庫例與准該係錢六十箇月滿當還裏與除授呵怎生奏呵奉聖旨那般者欽此中書禮部請給到本局從五品銅印一顆行使至元六年十一月十四日昭功萬戶府例奉撥屬本院至正九年九月初八日中書省奉准添設都達魯花赤一員本局官庫達魯花赤提領一員提點四員大使從六員副使從七員首領官庫子四名本把二員管人戶各利亦酒匠二百二十八戶房舍九十八間

永樂大典卷之十一

十一

院地十畝
典製局 元史典製局秩從五品大使副使各一員直一分五釐
直長
琉璃局 元史琉璃局大使副使各一員中統四年置又中二員
秩從五品提領三員至元十四年改置大使等員今定置大使一員副使一員至元十四年始置秩從八品直長一員掌琉璃之
一員副使一員
玉局 元史玉局秩從八品直長一員掌玉之便各一員直長二員俱受院制大德四年給品印十一年大使副使受初賜直長受省制至治三年罷今定置大使受初副使直長受院制玉局提舉司秩從五品提舉一員正七品副提舉一員從七品副提舉一員正八品中統二年以和林人匠置局造作始設直長至元三年立玉匠局用正七品印十五年改提舉司掌事官話王氏從五品王先主自天從甲子歲封蜀王霸盛之後展拓城于西南收玉局化起五鳳樓開五門署曰傳賢樓為當代之盛玉局化尊像並遷龍興觀時杜天師詣崔尊師曰今主上遷移仙化其有證應乎崔嘆息良久言曰皇嗣作難爾甲戌歲果偶皇太子元膺報尊伏誅後杜天師為崔曰有道之士先識未然崔曰勅局子亂必然之事何有遺先識者哉杜天師曰此化畢竟若何崔曰局必須從非

木樂大興奉主嘉士不主更士

十五

永樂大典卷萬九千八百十二

十四

珠翠局

明金局

金銀局

員掌金銀之工
繫腰諸物提領

研金局

所用心紅顏料

各一負直長二
八品印十一年

大便一食則便

經世大典中統
大使一頁司吏

下五十兩者
吏一人。大便

書一頁。

和鼠局

能。優以諸司人。

年額辦課程。據

司
發開營樓

八年立直使副

併領皇后位下

經世大典至

營繕之事。提

大

領大同路。撥到

元品至元十五年

御用
器物

直長二角。中統一

五品制義少府監

補 72—22

總管置大使副使直長等官掌內府宮殿京城門戶諸寺觀公廨等營繕及御用各位下鞍轡急哥轎子帳房車輛金寶器金磁鞘寶兒赤行程什物凡精巧之藝及額連減鐵繫腰十有五條屏繫腰十花木繫腰二百柄木雜帶二百象牙繫腰五十小佩刀五百鞍轡百四十柳器六百雜作匠戶四百成鍊馬總定置官吏七人大使一員副使一員直長二員司吏二人

顏料局

國朝諸司職掌秩正九品

工部大使一員副使一員

採石局

元史至元四年始置大都燕山場石局總管以楊瓊為之掌印信銀符光祿府改授金符總管夫匠營造內府殿宇寺觀橋廊石材之役十一年於大都近地撥採石之夫二千餘戶常任工役改置大都等處採石提舉司秩正五品

設提舉花赤一員提舉一員副提舉一員司吏二十六員泥瓦

局

元史百官志至元七年立置使司各一員受唐事院制三十一一年改受徽政院制大德十一年受勅且增置受省制直長一員至治三年省之而止設受院制使司

符牌局

元史百官志至元十七年始置秩正八品掌造虎符等置大使

副使直長各一員把作提控六司司吏一人二十七年省

禮局

元史

十三年奉裕宗皇帝旨收集八戶為禮部二十六年始立禮部置提舉花赤亦而便副使直長各一員元貞元年給從七品印大德十一年連曹花赤亦而便副使受勅而直長受省制至治三年罷之止置提舉大使

局

元史百官志葛布局大使一員副使一員直長一員

異樣毛子局

元史

上都怯憐口毛子局係唐妃娘娘位下至元六年欽撥裕宗皇帝位下至元二十四年設局官四員內受勅連曹花赤一員受徽政院制付三員提領大使副使各一員司吏二員實任德子區二百三十一戶

巾帽局

國朝諸司職掌秩正九品

針工局

國朝諸司職掌秩正九品

織染局

元史

志太宗九年張天翼奉世祖聖旨以招拔析屠放浪逐俗僧道戶計置織染提舉司秩四品令張天翼為宣差提舉管領習學織造匠匠是年至河西奉唐妃懿旨於真定保定三路滿籍戶內撥到八十二戶種藝丁未年撥供人匠糧食至元二十三年罷提舉司改為織染局秩從七品置大使一員副使一員今定置大使一員副使一員大都織染局從九品大使一員管人匠六千有三戶大寧路織染局大使一員副使一員照舊案續一員

永樂奏卷萬字音上

十六

織染局今移印引局在淳化街延平府志織染局在畫錦坊洪武七年開設置官二員大使一員副使一員織造絹二千匹温州府志温州府織染局在東北隅官二員置立機張每歲造絹匹起解官二員大使正九品月俸米五石副使從九品月俸米四石一斗六升六合六分司吏一名又織染院匠雜造軍器舊未嘗有局也歸附後初置各府有司存使成精其能焉織染局在東南隅德政坊中歸附後初置因舊永嘉縣治為之設局官二員初局使係省制使正戶內差繼而局使副使並受勅賜專管本局人匠日織造既既每季依例解發違則有罰詳見頭道改西下本局設典史司吏並於局內選差嘉禾志織染局宋無元朝在府治西今府公廨基是也設官與雜造局同張士誠竊據並不設官自內附

十四年改造熟絲細如生市之數凡六色四季起

納至元二十八年澤達寧國路絲細一百五十段

國朝自己亥年始每月織造絲細四十二匹至洪武六年改造細絹每月額

織造絹二百九十二匹細二十五匹共三百一十七匹國朝諸司職掌織

染司大使一員正九品副使一員司典史各

一員各布政司并各府大使一員副使一員

直大使一員副使一員管領教習織造中統元年行中書省給從七品印

至元十二年納綿府達魯花赤塔塔兒奉旨以賜皇太子設官悉如舊今

定置大使一員副

使一員秩從七品

真定局元史百官志憲宗二年世祖在潛藩命

築造作殿殿中統元年十月行中書省降給從七品真定管民匠印直

大使一員至元十六年光刺海之子塔塔兒不花奉旨以賜皇太子織造

殿匠設官置局悉

如舊制大使一員

忽丹八里局元史百官志憲宗二年世祖在潛藩命

築造作殿殿中統元年十月行中書省降給從七品真定管民匠印直

大使一員至元十六年光刺海之子塔塔兒不花奉旨以賜皇太子織造

殿匠設官置局悉

如舊制大使一員

別失八里局元史百官志別失八里局至元十二年為別

失八里田地人匠經值兵革散漫居止遷移

京師置局織造御用領袖失失等殿匠十三年置別失

八里諸色人匠局秩從七品今定置大使一員副使一員

尋麻林

元史百官志弘治尋麻林納失失局至元十五年二月陸興路總管

府別都督丁奉皇太子令旨招收折居放浪等戶教習人匠織造納

失失於弘治尋麻林二處置局其匠戶則以楊提領管領尋麻林以忽三

烏丁大師管領弘治十六年十二月奉旨為尋麻林人匠數少以小就大

併弘治尋麻林七品降銅印一顆命忽三烏丁通領之置銅副四員十九

年撥西忽三斷沒重男八人為匠三十一一年以弘治尋麻林二百餘里

輪番管辦織造未便兩局各設大使副使一員仍令忽三烏丁總為提調

大德元年三月給從七品印受尋麻林局十一年徽政院奏改受勅設官

仍舊制各置大使

生帛局

元史百官志生帛局元置在縣治前

中山局

元史百官志中山局

志中山局

尋麻林

元史百官志尋麻林

尋麻林

綉局

元史百官志綉局

綉局

鐵局

元史百官志鐵局

鐵局

鑄印局

元史百官志鑄印局

鑄印局

李宜差撥到熟絲細二十戶創立局院今小劉行省親領之六年工部

侍郎呂思丁撥回同童男四十有一戶八年立綉局秩從七品置大使

一員副使一員九年以招收折居放浪還俗僧道為匠總二

百八十有一戶教習織造之事今定置大使一員副使一員

紋綺

元史乙巳年十月不願達失楊權府奉世祖聖旨以招收漏籍人戶

各管教習立紋綺局今楊權府管領送納絲銀物料織造匠匠立不

達失局令馬合某為達魯花赤成平楊權府另得山管領中統二年八月

楊得山始受宣命佩銀符至元八年五月命楊得山為紋綺局長官以馬

合某元管人匠併入紋綺局通領之十二年十月奉旨以諸人匠賜皇太

子十三年罷楊得山馬合某以本局為從七品置大使一員十六年給從

七品銅印十九年增置副使一員

綉局元史至元二十四年始置用從

今定置大使一員副使一員

七品印掌綉造諸王百官既匹

負副使一員

簾綉局元史大使一員副使一員並受省制至元

七品印改授初置三十年官仍授省制用元給之印今定置大使一員副

使一員經世大典中統四年始置掌成造官殿及官建寺廟綉扇之工提

領二員管

鐵局元史鐵局至元七年置置使副各一員受詹事院制

勾一員

鐵局三十一一年改受徽政院制大德十一年受初正增置

使省制置長一員至治三年省之而止設受院制使副二員大使一

員副使一員應天府志鐵局在元上元縣縣署中洪武九年置

鐵局

經世大典中統四年始置掌成造

鐵局

經世大典中統四年

掌鑄鐵之工至元十二年始置

司屬鐵局

始置掌諸殿宇經細

鐵工提領三員管

應天府志鐵局在

刀子局

元史百官志刀子局

銅局

元史百官志銅局

銅局

鑄印局

元史百官志鑄印局

鑄印局

鐵局

元史百官志鐵局

鐵局

綉局

元史百官志綉局

綉局

簾綉局

元史百官志簾綉局

簾綉局

鐵局

元史百官志鐵局

鐵局

鑄印局

元史百官志鑄印局

鑄印局

綉局

元史百官志綉局

綉局

鐵局

元史百官志鐵局

在江寧縣書中書省奉國朝諸司職掌印局秩
從九品。詳戶部。大使一員。副使一員。司吏一員。**軍器局** 宋會要

興七年正月一日。樞密院言。軍器局為朝廷目今急務。擬欲泛施諸路州
軍製造。恐擾擾於民。理宜措置。一置軍器局一所。仍以製造御前軍器局
為名。隸屬樞密院。并工部於建康府置司。一令禮部鑄銅印一面。以製造
御前軍器局之印。凡字為文。一提轄監造。受給監門共差置手。分三人貼
司。三人請給出職條法。並依軍器所人吏施行。詳本局於諸官司踏逐
指名抽取。從之。十月十四日。工部言。諸路州軍自來依條合發上供歲
額軍器。近緣製造。裁減。近差撥兩浙江南東西福建路工匠。盡赴軍器局
造作。其逐州合發軍器。並免造。契勘路州軍所造軍器。各有朝廷給降樣
制。及逐州工匠。已曾差赴軍器所造作三年。請知制度。自可責辦精微。製
造。今奉總五路州軍工匠。並就軍器局所兩處造作。所用物料。大抵數多。
難於收買。其逐州所總發物料。往往赴發不。或致人匠。端問。及差到
工匠。除本局請受外。每月添支食錢一百七十大。米二升半。且以軍器局
一處言之。見役人月支錢一萬貫。米一千石。要是枉費鈔米。不唯虛耗財
計。至於拋買物料。數多。不免擾擾。兼造作亦不。致逐路合發元立定軍器

宋會要

卷

之類。誠為未便。欲乞將諸州工匠依舊發回。責令當職官措置。須管依樣
如法造發。候致比較。稍精。信實。必罰。從之。十一月。照軍器局廢罷。併歸
軍器所。其人匠物料等。今提舉官楊志惻等。皆押裝發。赴臨安府軍器所
交割收管。元史百官志。大同路軍器人匠。提舉司秩從五品。達魯花赤一
員。提舉一員。並從五品。國提舉一員。正七品。副提舉一員。正八品。其屬豐州
甲局院長一員。應州甲局院長一員。平地縣甲局院長一員。白登縣甲局
頭目一員。合豐州甲局便一員。賽爾丁弓局頭目一人。太原路軍器人匠
局秩正七品。達魯花赤一員。局便一員。副便一員。吏目一員。保定軍器
人匠提舉司秩從六品。達魯花赤提舉同提舉副提舉各一員。其屬河間
甲局院長一員。忻州安平縣甲局院長一員。陵州箭局頭目一人。懷孟
河南等路軍器人匠局秩正七品。局便一員。其屬懷孟路弓局院
長一員。彰德路軍器人匠局秩正七品。大使一員。副便一員。咸平府
軍器人匠局秩從七品。達魯花赤大使副便各一員。大名軍器局秩正七
品。大使副便各一員。奉聖州軍器局秩從七品。大使副便各一員。許
州軍器局秩七品。大使副便各一員。陳州軍器局院長一員。汝寧府
軍器局院長一員。歸德府軍器局院長一員。汴梁路軍器局秩正七

品。局便司副各一員。其屬常謀弓局院長一員。掌謀甲局院長一員。上
都雜造軍器局秩正七品。大使副便各一員。平陽路雜造局大使一員
副便一員。絳州甲局大使一員。楊州志揚州府雜造軍器局在揚州衙
指揮使司南城一所。高郵衙指揮使司中市橋東一所。鳳陽志鳳陽府
昭縣軍器局在東門內。三山志舊軍資庫在都督府門之東。至元十九年
冬。二十五年重創。廟宇。初為人匠提舉司。尋置提舉司。大德八年宣慰司
兼領鹽賦。又取便為鹽運司。尋革。今為軍器局。饒州府志軍器局先於永
福寺權行造作。洪武八年。知府王哲於府治東偏空地。鼎新創造。共計屋
宇六十三間。建昌志建昌府軍器局在城北隅。舊江書院地基之上。創
立。中有官廳。外有門屋。東西兩傍有兩庫。府志南寧府本衛軍器局新立
在鍾樓之傍。應天府志上元縣造甲局在石頭街舊洞神宮。初為尚醴局
洪武九年二月。改今局。宋史大都弓匠提舉司秩正五品。達魯花赤提舉
同提舉副提舉各一員。其屬雙橋弓營大使副便各一員。成吉思弓局大
便副便各一員。至元三十年改提舉司置局。金陵志上元縣造弓局在國
子街初作倉。後改今局。宋史大都提舉司大使副便各一員。至元三十年改
提舉司置局。元史百官志。大都箭局秩從七品。大使副便各一員。益都

宋會要

卷

濟南箭局秩正七品。局便一員。大州武庫局秩從五品。大使
副便一員。國朝諸司職掌印局秩正九品。大使一員。副便一員。**火藥**
局 金陵志在淮清橋街北舊馬公洞基。潛火局 淳祐十二年。大
便大資初造水筒。**鞍轡局** 經世大典中統四年始置。掌造
及各府。如紅停水。**鞍轡局** 用鞍轡。提領三員。鞍子局。至
元七年立。置大使一員。受本府副大使一員。羊山縣局。至元十八年始置。
掌造。達魯花赤提舉諸物。提領一員。提控一員。元史志上都隆興等路雜造
鞍子局。至元二十三年立。置局便副便直長各一員。俱受慶寧路院制。三十
一年改受徽政院制。大德十一年。局便副便受制。直長受有制。用從八品
印。至治三年罷之。置受院制。提領大使各一員。直長一員。提領一員。大使
一員。直長二員。鞍轡皮作軍器局。在太平街西。應天府志鞍轡
局在狀元坊。玄真觀基。初為理問所。繼為應天衛衙。洪武三年。**皮作**
院今局。國朝諸司職掌印局秩正九品。大使一員。副便二員。**皮作**
局 國朝諸司職掌印局秩正九品。大使一員。副便二員。**熟皮局** 元史百官志。秩從七品。
九品。大使一員。副便二員。

无史百
官志上

領二員至
六品印

斜皮

直長受

至元七
人使未有

大都留守
使一頁

本院割
受勅且

世大典中
四年始置

25

兒的鞋釘

人物、煤、增

司國初建

一人。今掌

人油

油

物而直長

負同提

車局

相宜掌成造

國朝諸司職

戶部

光緒三十一年

陽志雜述

拾伍副數

陵縣基今
所蘇州府

主

雜遺蜀在

卷三十六

嚴州府雜

府雜造局

府雜遺局

每季依例

年改置雜

自內附

皇朝移就府東蘭桂坊內置立設大使副使各一員係正從九品吳興志湖
州雜造局舊志所無元為軍器雜造局在府治西三里丁家巷

皇朝於歸安縣學南擇民居創建歲造常課軍器真定縣州雜造局元初
係忽都虎下摩哥所掌之局至元十九年札忽台以獻皇太子專掌造作

置大使一員受府院制三十一一年改受徵政院制周從七品印今定置
受院制大使一員受府院制副使一員由府院制周從七品印今定置

治之東南康府星子縣雜造局在縣治東吉安府雜造局在府治東
在府治東元朝大錦局舊基的設大使一員武昌武昌府雜造局在府治東

宣布政使司衡州志衡州雜造局在府治東三山志福州府雜造局即宋
試院舊宇今總管府政使之後歲造常課修政使司在府治東其工

匠有定數設局官以充其事澤州志澤州雜造局在府治東
用寶鈔庫西路州志路州雜造局在平政坊東街南寶源局

府志應天府大藥局各屬國朝諸司職掌寶源局武昌府志在武
南秋正九品雜工部大使一員副使一員寶泉局

司泥厦局元史百官志泥厦局提領八員上都葫蘆局
管勾二員中統四年置

元史百官志大使一員淨息局重慶府志淨息局要制司屬官兼
副使一員至元七年置專備收本府城內外慢店戶月額

官宣德八魯局元史百官志提領一員河中府局元史
提領一員襄陵局元史百官志提領一員冀城局元史百官

負副提領一員路州局元史百官志提領一員納失失毛段二
領一員恩州東昌局元史百官志提領一員東市平

局元史百官志長安志局在城東市西市平準局長安志局在長
街東市隸大府寺

市內隸造袋局會稽前志局在府治東北脩故局隋書百官志衛尉寺
大府寺在府治東北脩故局武庫署又有脩政局

丞掌領匠脩脩政局宋史提舉脩政局紹興二年詔置脩政局令
故甲等事百官條具修車馬備器械命右相秦檜提舉

參知政事同領之其下有參詳官一人侍從為之參議官二人檢討官四
人卿郎為之如講議司故事三月而罷局乾道二年詔理財之要裕財為

重自今宰相可帶兼制國用使參政司同知國用事劉一止傳一止遂監
察御史時秦檜請置脩政局一止言宣王內修政事修其外攘之政而已

今之所修特簿書獄訟官吏選降上未嘗建之務未見所當急也建矣以
未朝野雜記朝事自王荆公秉政始創制置三司條例司以行新法其後

蔡州當國雖其故置講議司備州罷張文忠代之乃置政典局不隸三
省靖康初徐擇之吳元中共政又置詳議司俄以人言罷紹興二年呂元

直奉會之同相元直督軍于外會之欲奪其柄乃置修政局自領之詔職
事官及守令以上言省費裕國強兵息民之策以戶部侍郎黃叔敦為參

詳官置局如講議司故事會諫議統時為尚書郎謂會之曰宰相事無不
統何以局為會之不聽數月會之罷是日星出議者以為修局所講多

刻薄之事夫人宮致天變政典局趙善瑛自擊編陳忠肅公在道
後五日遂罷修政局焉政典局州張無盡入相欲引公以自助

時置政典局乃自局中奉旨取公所著善先集蓋將施行所論而由史局
用公也公料其不能成事辭以修局而未發雖日承政典局雖坐聖旨俾

州郡備保公乃用奏狀進奏以黃帕封緘殿中政典局已於御前開拆或
謂公當復中局中而通書廟堂公曰恨不得直達乙覽豈復可與書邪後

為宰相有所施為不於三省公行乃置局建官若自私者人將懷疑而生
忌正恐等先至而彼已動搖也遠其速猶恐不先况以書邪繼而悉如公

言張既罷公亦有合州之命責謂諸公私送與張商美意要行用於是眾
人服公之遠慮而後何鄭革敢欺同上下也由消舊聞蔡京所建明事凡

心所欲必為而畏人不從者多託元聖不命或言格陵有意外而奉行此
肯持上下人無敢議者張天覺為相欲稍蠲罷以使令乃置政典局以范

鍾等為參詳官討論其事聞陳瑩中著善先集尊為先政也天覺奏乞取
其書使召忠卿忠卿既至而卒鄭居中輩怨天覺得志不為已利也知劉

明與碑雍司業魏憲相友善也令劉明與之俱來相見許以立碑憲雖
子增之憲歸見魏論天覺孤危文人盡謀所以自安者鍾入其言憲華劉

子其大言言成湯得伊尹程公得管仲自古未有而無臣獨能成一
代勳業者今雖作善先集皆力詆王安石果如碑所論豈不上累先朝知

人之明乎鍾請對如憲言有旨令俾從瑤瑤疾速歸寫赴局投納俟其
書至立焚之天覺由是求去善乃天覺既去而蔡京父子皆召矣

狀

狀

狀

狀

狀

狀

元局

錢塘遺事宋狀元一出都人爭看如麻第三第三名亦呼狀元是日迎出使入局以別試所為之謂之三狀元局中謂之期集所大魁入局便差局中職事一由狀元點差謀請

異樣局

元史世祖本紀十三年五月癸亥陞異樣局為總管府秩

軟脚局

類說郭子儀自同州歸詔大臣就宅作軟脚局人奉三百千

烹粥局

吳中舊事烹粥

局曾用穀黃稷黍糜子黍麥黍稷子黍白稷黍六般解湯粥用第三等細米每十分用米一斗淘洗淨米五升於滾鍋內旋旋下至十分熟用冷水投俗例為度在涼處若用牛膝每分半升鹽少許調勻粥一處和供米粥漫塘集嘉定己巳金壇粥局記嘉定己巳秋天子以畿內旱蝗出膏使尚書郎留公董西到常平事建臺之三月移縣發義倉米二百石助邑士之收養遺棄孩穉者兩月積米如前問巷譚呼以為切者被賜則壯者可知私居小惠猶冀其感則荒政大者蓋不謂而獲也蓋起於夏秋而息於冬民死飢疫雖所在有之而之死靡他如土上之人有以恤我也先是邑士張君汝永侯君瑞語某及新桐川湯使君曰早甚矣而救濟責時方盛夏民不勝飢冬春若將若之何乃相與謀糾合同志用大觀泚湖陳氏

永樂大典卷五百五十五

元五

及紹興張君之祖八行政事為粥以食饑者而海饑之餘中產以上皆掣肘於公私雖僅有倡者亦寡於和既力弗裕則惟欲收養孩穉之遺棄者凡老者疾者與孩穉之不能去母者雖甚不忍皆謝未遑比常平使者荷下而旁郡旁邑亦有喜為助者乃克次第收前之遺而併食之繼以米者之席米日之長懼弗克終會有以其事白郡太守守給米三百石郡紳士勇於義者亦推養士之餘贈之而用以不乏及江淮制置使給平江府米二百石則已後矣事始於其年十月朔而終於明年三月晦經始之日孩穉數不盈十後以漸增閱月登三百乃十有二月合老者疾者婦人之繼負者踰千人比月米倍之開歲少壯者咸集則又倍之開以陰晴異候增損不齊其極也日不過四千石以火視所紀歲數僅增五之一始置粥於縣之東偏廣仁廢菴中於後祠終于慈雲寺為其隘也就食者先孩穉次婦人後男子俾先後以時出入相待為其擁也孩穉之居養者朝暮給食非居養而來者日不再給為其難於繼也居養之人聽從去來疾病者異其寢處至自旁邑與遠鄉者結屋以待之而不限其必入糴糧以歸之而不阻其便來慮積久而疾疫熏染也最凡用之數米以石凡九百六十有二錢以緡凡二千二十有二而用糴米者過半所以米大者三千九百小

永樂大典卷五百五十五

元六

者一萬四千二百輩席以籍地障風雨及葬不幸死者凡三千四百六十食器三百備環給食中間隨失隨補凡一千三百九十皆有奇卓為紙食與化費項項不載掌其事者金寺主僧祖傳茅山道士石元朴石以私計歸祖傳實始終之左右之者張君昂除君稱而上張經畫入寺之初則郭君允大也是舉也微常平使者無以成其始微郡太守郭博士無以成其終故疏其凡有助者於石而於三者如詳焉使來者有考又甲申粥局記金壇田平高下下四南漸泚湖朝朝而夕漸積得歲不為邑利改俗相承要早不憂水水患甚於陸與遠嘉定癸未甲子周而後始民方幸高田之德是歲也暑不勝寒秋入大城亦不熱越明年春申飢者載道某居僻且杜門大寂不聞乃二月上游二三醫生過門始為某言之某急先君雲茅居士生平每值饑歲無以及人營所濟因歲豐收穀可百斛輸官給守者之餘不幸在且十年或可連承先志因與醫生謀載以歸以是月望後二日即微祠空廡森而康之以與飢者共其始來者幾數百竊自喜曰雖多可無乏事其後稍增蓋三月乃盈萬人某始若於無繼議所以止及人趨若珪玉南聞之驚然踵門而告曰凡吾邑之民所以扶老携幼去其室廬以苟夕今之食者所願更旬餘無死則產乎麥秋今而棄之是

將濟而奪之舟中絕而絕之艘之而可乎某曰乃竭焉可若何王甫曰若然何不素告我乃自振席且為書國封之又為書博封之以請于鄉之好事者求錢穀救者至乃四月朔更場停場者增寬奔走者增食史執筆以書而受給不替閣執朴以徇而去米無遺又所用米皆精糲自平時中下之家不能有力今以食飢者以是遠近流傳來者至萬有五千每捧食執飲者至必舉首仰天三扣齒而後敢食這十有五日大麥實乃已既事王甫謀伐石識姓名以旌施者某自念知顧不獨密故不俟其請而為之書昔在漢末名士鄭泰等避寇出關道過獨行者泰等欲與之俱華子魚不可既行而其人墮險眾欲棄去子魚曰已與俱矣又可棄乎卒全而歸之時皆之事輕舉而不要其終某固有愧於子魚者王甫之為義豈直子魚比哉至於王甫之意決於此一鄉之人應於彼與得之見聞者力所可至皆不竭而獲此豈智力所及孟子曰今人乍見孺子將入于井皆有怵惕惻隱之心又曰人心所同然者理之義也尤於此驗之謹

恢復局

宋史

應奉局

宋史倭幸傳

家以資樂致富。蔡京自杭歸。挾而與俱。至朝。徽宗頗垂意。花石京師。而語其父。取浙中珍異。以進。初。致黃楊三本。帝嘉之。後。歲增加。貢物至五七品。至正和。中。始極盛。舳舻相銜于淮汴。號花石綱。置應奉局于蘇。王黼字將明。開封祥符人。美風姿。才疎。而寡學術。多智。善佞。中崇寧進士第。累官至少保。太宰。請置應奉局。自兼提領。中外名錢。皆許擅用。竭天下財力。以共費。官吏承望風旨。凡四方水土珍異之物。悉苛取於民。進帝所者。不能什一。餘皆入其家。宋史。官者傳。宋徽宗宣和二年。睦州賊方臘作亂。命童貫帥師討之。且諭貫。使作詔。罷應奉局。置行幸局。以帝出。謂之有排當。次日未還。則傳言。稱瘡痍不坐。朝始民間猶未知。及蔡京謝表。有輕車小輦。七賜臨幸。自是。郊報聞四方。而臣僚阿順。莫敢言。

局

宋史。童貫輔政。和後。帝多微行。乘小輦。子數內。臣導從。置行幸局。中以帝出。謂之有排當。次日未還。則傳言。稱瘡痍不坐。朝始民間猶未知。及蔡京謝表。有輕車小輦。七賜臨幸。自是。郊報聞四方。而臣僚阿順。莫敢言。

朝服趨局

石林燕語。進士劉凡。

元豐間。撰文資。以中大夫致仕。居洛中。率騎牛。挾女。終所遇得意處。即解囊藉地。傾壺引滿。旋度新聲。嘗召至京師。議大樂。且以朝服趨局。蔡則易布裘。從步市間。或倡邵局。客。齊。筆。記。纂。脩。禮。樂。文。太。平。止。專。用。一。優。所。集。處。率。以。為。常。邵局。官者。郡。守。主。之。人。呼。為。邵。局。今。澤。儀。樂。器。

邵局

客。齊。筆。記。纂。脩。禮。樂。文。太。平。止。專。用。一。優。所。集。處。率。以。為。常。邵局。官者。郡。守。主。之。人。呼。為。邵。局。今。澤。儀。樂。器。

權局

朝野類要。凡。帥。撫。監。司。州。郡。選。有。官。或。侍。闕。人。稱。職。謂。之。權。局。

京局

朝野類要。上。自。三。省。下。及。倉。場。庫。務。正局。宋。李。直。講。文集。正局。周。官。內。

宰。大。夫。士。十。有。四。人。九。嬪。世。婦。妻。御。屬。焉。後。天。子。后。妃。猶。大。夫。士。治。之。期。差。服。應。領。好。用。之。式。而。有。不。在。有。司。者。乎。自。省。寺。重。之。以。殿。中。六。局。所。以。奉。承。與。者。備。矣。而。歸。諸。何。哉。有。司。奉。法。而。查。人。何。意。奉。法。則。用。節。阿。意。則。欲。逞。此。利。害。甚。明。白。而。弗。思。者。其。幾。民。乎。編局。

宋。高。祖。堂。存。舊。編。局。舜。為。天。子。尊。為。士。替。賤。殺。人。執。而。已。從。來。三。尺。天。下。平。折。律。二。端。真。可。鄙。近。聞。編。局。落。巢。穴。盡。取。鼠。輩。凡。諸。市。布。衣。章。帶。三。十。餘。皆。配。照。派。動。千。里。獨。遣。太。學。四。五。士。但。以。姦。京。法。從。事。奉。相。不。重。褒。衣。人。苟。為。忠。恕。而。已。矣。乃。知。能。操。三。寸。舌。極。惡。窮。山。猶。可。恃。大。理。得。卑。鉤。汝。曹。應。顧。此。

看花局

吳。中。舊。事。吳。俗。好。花。與。洛。中。不。異。其。地。土。亦。宜。花。古。稱。長。洲。茂。苑。其。花。木。不。可。殫。述。而。獨。牡丹。芍。藥。為。好。尚。之。最。士。大。夫。皆。種。之。多。者。二。三。十。株。少。者。亦。不。下。一。二。百。株。習。以。成。風。矣。至。較。雨。為。花。開。之。候。置。酒。招。賓。多。以。小。青。蓋。或。青。幕。覆。之。以。障。風。

成。風。矣。至。較。雨。為。花。開。之。候。置。酒。招。賓。多。以。小。青。蓋。或。青。幕。覆。之。以。障。風。

見。父。老。猶。能。言。者。不。問。親。疏。謂。之。看。花。局。今。之。風。俗。雖。不。如。舊。然。大。聚。賞。花。則。為。賓。客。之。集。考。磨鏡局。列。仙。傳。仙。生。古。仙。人。也。常。負。磨。鏡。局。是。吳。中。因。提。握槊局。溫。革。鎔。碎。錄。枕。櫛。人以。藥。疾。者。即。愈。後。登。蓬。萊。山。仙。去。木。如。莎。皮。如。橡。木。皮。出。麵。可。食。水。理。有。文。堪。為。握槊局。

永樂大典卷之一萬九千七百八十一

永樂大典卷之一萬九千七百八十一

二十八

永樂大典卷之一萬九千七百八十二 一屋

司

石碁局

延平志將樂縣東九十里龍門洞其深莫測中有石碁局赤城志寧海縣僊橋亭行一峯削成數仞頂上有一碁局方廣丈餘夜分或有雲氣輒聞碁聲宋劉忠肅公集石碁局聖平宜祈明堂柱方紫雲函玉牒書且拂塵埃伴君生一杆相與寄清虛

石座碁局

撫州府臨川志樂安縣華蓋山南腰戴玄洞乃浮丘王郭三仙隱逸之所昔有道人僧潔三年墜繩而下至洞門窺見中

彈碁局

宋呂忠穆公集燕輟錄上北京隆興寺有石座碁局佛殿西極簷下有經宮彈碁局魏文帝時秋識存焉王欽臣賦詩云郭城臺殿付塵埃王局依然猶未灰妙手一彈那復得寶書當日為誰開魏家久已拋紅子墜淚惟斯近紫苔此藝不傳真可惜摩挲聊記再看來此局因沈積中為朔滑連入禁中不復見矣彈碁一藝今亦不傳於世魏臣字仲至任至吏部侍郎傳學善屬文尤工於詩

永樂大典卷之萬九千七百八十二

文楸碁局

宋史列傳宋太宗太平興國六年淮海國王錢徽又被病賜告久之上

許軍碁局

鐵園

怒投碁局

世說宋謝弘微性本寬情無喜

畫

紙為碁局

能改齊漫錄李秀四維賦曰四維戲者衛尉掾侯所造也蓋紙為局裁木為碁杜子美詩云老妻畫紙為

碁地方如碁局

王融新對晉志曰天圓如張蓋地方如碁局

楸玉局

南郡新書

珠玉師局

太平廣記馬舉鎮淮南日有人携一碁局獻之皆飾以珠玉舉錢十萬而納焉數日忽失其所存舉

命求之未得而忽有一叟策杖詣門請見舉多言其法舉延坐以問之叟得一新術家之要因連辭公堅留延于客館至夜今左右召之見室內有碁局耳乃為所失之者公知其精曉遂令左右以古鏡照之碁局忽躍起墜地而碎

地湧王局

龍虎山志道陵居城都地湧王局大鏡老子復降說諸經要北斗經地神湧出扶一玉局而作高座

客前覆局

雲公子

贗傳大同泰雲公受梁武帝詔校定碁品到魏朱昇以下並集瓊時年八歲於客前覆局由是都下號曰神童廣川書院覆局圖祖闕有覆局圖畫法甚古猶猶是六朝舊製署其尾曰唐明宗覆局圖非也宋子大年摹本以傳并王抗十七局圖余為書曰此宋文帝摹圖也江左郡王抗

永樂大典卷之萬九千七百八十二

第一品兵部諸葛亮會稽夏赤松並第二品赤松思遠善於大行思莊思遠巧於關碁宋文帝世羊玄保為會稽太守帝遣思莊入事與玄保戲因製局圖還於帝前覆之即此圖也思莊與王抗交賄自食時至日暮一局始竟上倦還還省五吏方決枕睡於局後思莊連曉不寐議者云思莊所以品等致高緣其用思深久人不能對抗

比勢復局

南史梁到

用象戲局

北盟錄靖康二年

御座校碁比勢復局不差一道

其局

世說石晉陳保極性鄙吝所得利祿未嘗奉身但蔬食而已每與人弄碁賭則手亂其局蓋懼所賭金錢不欲償也及卒室無

獨子亂局

江州續集開元天寶雜詠明皇與親王碁上欲輸妃子以索獨子

鸚鵡武壞局

局上有聲

欲變局面

各司其局

予髮曲局

謂天蓋高。少有

陽令果
昌亭侯
風神照

周敏孫徐孝克非不
器司去賢子遠矣。

遠器局

此兒必為將帥。非

首志局

退就閑局

武寧山召拜監察御史

米菱發陽阿鄙人聽
曲也。非歌者拙也。聽

進酒改為石首局言
北塘堞新埭嚴東品

詩文

殿中省見在門下省。
為言官與之同省。唐

成古詩奉別同舍學

四

而東弱魯猶足訓

一言開慘舒。九地迴
盈棺。奮角死。西郊。

語終不近。早時還園
時。猶足傲拘窘點耳。

通竟寂寥斯文有遺恨
下祥祉郁穆起聲

冠劍趨雙車。戈鋌

隨宜課程趁攀援亦

蠹魚三載真一瞬今

偶成二十一韻。東。

補 72—31

負空食義交親每門訊愛者或見憂伏枕數梅明忽忽月四周有吏肆嘯
需吐我何尤騰口狀予疾張大實頗淳背憎說休咎唯恐于疾瘵寧獨
其術勝仍欲悅于仇更于汝何愚天命非爾謀生死藉素定理莫移思
身世如寄客日月速宜郵引照盡自微霜雪滿汝頭胡然不知止骨有諸貴
游干道苟朝暮利功銘戈矛予今偶不死官意滋悠悠却來生省句心跡
逾林丘北扉對新篁陰薄給已修薰風送滿酒不博千戶侯富貴功名間
有侍終無求鸞鳳志寥廓燕雀從我嘯元憲公集淳之九兄以僕承乏制
曹幸聯局事向當成績張屏裁篇謹抒拙詩以謝來貺漢家學令類諸
公未至緣何玷選中馬尾不知書畫誤為聲偏樂友心同忘憂日接三杯
善執思時分一溉功敢向明廷邀異賞從來儒術比司空陸游劍南續集
入局 殘年困簡牘靜坐憶漁樵鄙意難輕出殊思免早朝微霜凋綠樹
寒日滿朱欄悵望滄波發弓旌豈易招鏡湖西南有隱士人不可得而見
開局 八十年光敢自期鏡中人已髮成絲誰令歸騎京塵路又見新
開史局時予三作文官中初開局舊吏僅存多不識殘編重對只成悲光
朝愈覺君恩厚閱看中度木影移劉融公是先生集大雨中入局寄秀猷
時以疾臥家 鼓蒸變繁陰快雨如破谷明趨閭閻路深水入馬腹此地

永樂大典卷五十五

五

常結轡江海忽在目冥行畏坎井躡迹戒顛覆懸門高眼翁不知泥塗辱
方秋虛集入局 厲驚行餘紙尾指岸湖老屋壓題蓋印文生綠空藏積
草色晴青欲刺簷茶話畧無塵土雜荷香刺有水風蕙官曹那得閑如此
亦奉一囊懸屬聯又次韻劉祭閣和予壬寅入局詩入開圖籍底須
我誰校蓬山三萬卷有竹雨窗聊下榻為梅一笑幾題屏虎頭食肉亦安
用熊掌與魚那得兼好事人未動載酒縱無奇字不渠欺戲簡林樵文
制局 廣文體寒不可忍月邊頃作來鸞與府公給告使者真甘生畫眉
取歸但曉剪手版中書堂春風滿身芝木香物無疵癘清畫長僅有囊中
醫國左喻良能香山集又句言懷學省清秋好無塵意趣長請餘簾影
靜坐久殊衣涼未有祥王族其成耗太倉顧漸集慶賀亦許玷朝行孔武
仲詩集入局馬上 愁雲慘慘增寒威冰銕鉞骨寒不支驚瞻南北因道
路援援人趨入省時亦師人早塵土惡喜有小雨沾顏眉跨鞍使起江湖
興波明別浦柳半垂卧聽蓬聲睡正穩放船不問歸來遲又十二月朔
入局 坐聽禪林叩曉鐘官曹遙指禁城東千門灑掃冰蠟路萬木號呼
葉受風金殿放朝開虎士增泓揮翰冷瑤宮春暉閉目無多日預草新文
擬送窮唐叔仁詩入局吟 明命初頒得美除漸惶下拜敢事居儒生不

作于時計且讀人間未見書用前韻 可恨名存實已除閑臺若問侯
誰居承魚未識應多愧尤恐在人成畫書王直講集自鹿邑來月運句口
號戲王永甫 萬物無聲月色鮮客離蕭瑟思悄悄自嗟不及吳越樂暖
抱柔桑葉下鵲對將孫養吾集生句 暑雨時明晦小半閑去未極知負
白日尚未泥黃埃倚筆看山觀道懷曉吹臺自然增慨體不足為低何張
文潛宛丘集局中晚坐 高林脫葉漸疎明雨過長安萬屋青為問西風
未幾日夕陽官殿亦秋聲蘇東坡集出局偶書 急景歸來早窮陰曉不
開傾盆不能飲待得卯君來 蘇子由已中書故公詩 津雲浣川葉
五月一日出局偶書 坐局無營飯入茶楚騷詞裏記年華小窗不厭經
局雨紅到葵梢第一花王珪華陽集依韻和吳相公史院閑局 曉下金門
路君廷範召餘餐饌三壽客筆劃兩朝書身老誰達此思深盡醉醉傳聞
訪遺事應走史臣車司馬進少書來傳承四方諸侯遺事蘇頌集呂希
道少卿松菊園 溪回山石間蒼松立四五水深不可涉上有橫橋渡溪
外無居人磐石平可住縱橫遠山出隱見雲日暮下有四老人對局不回
顧石泉雜風搖入耳如暴雨不聞人世喧自得山中趣何人肯相遇畫圖
入枕素塵映依古壁水日奉構想隱居畏人知好事竟相誤我未再三款

永樂大典卷五十五

六

空有飛鴻暮遊時從之遊不惜爛然斧蘇轍雙溪集解罷京局一句 運
水擔柴乃分遣挾持泥古小儒旁浙潮吃起紙我上越鄉遮牆江海泊一葉
鷗滿尋安女半坐飄汎信無知襄時瓜步從容侶好襟恭肅待共繫守
局一首 悠悠疎迹遊皮冠守朝著於何真漫郎不計少多荒藻汎豈懷吞
啄鶴軒昂就與投刺初嫌開視蔭言歸入陪常飲酒讀書私務爾渙然意
喻得言忘劉後村集送雷司法子發梓提結局一首 史奉新書多刻峭
君於此事極忠勤苦絲鮮有麗三尺投劔不如寬一分重帶稍權周舊法
大搜安用漢深文先民家善言陰德要人知耳自聞王安石臨川集經
局感言劉原甫撰七經小傳謂毛詩尚書公羊周禮儀禮禮記論語也元
祐史官謂慶曆前學者尚文詞多守章句注疏之學至徽始異諸儒之說
後王安石修經義蓋本於歐如伊尹相湯伐桀并而而之說之類經義多
勦取之史官之言良不誣也此據楊時龜山說今附此 自古能全已不
才豈論騷騷與驚駭不才之木然其天年妙處全在已字放歸自食情雖
通格首猶存亦可表熙寧七年四月公罷相知江寧依舊提舉修撰經義
明年再相經義感拜左僕射九年十月以與呂惠卿交惡力乞罷政判江
寧又力辭請官觀乃以便相領集禧此詩言放歸自食蓋官觀時作也時

法局式

永樂大典卷二萬九千二百三十二

七

水樂大典卷二萬九千七百全二

八

水樂大典卷二萬九千七百全二

八

金因火休。男以本命加太歲功曹下行年女以傳送下改推之寅號君
母卯都師辰辰人地戶戊辰四宮已九勝午河都未九空人門已未二宮
申虎鞭司福德天門戊戌六宮亥白虎子道君丑湖鬼門已丑八宮位乾
號七星民號食神翼號楓子坤號石基甲陽木乙臨位丙常師丁大常庚
戌陽辛明威已上羅卦號下坐宮臨水癸泊盛雷公武設難制儀章第
玖黃帝曰凡造武畢後擇日祭雷公攝掌可以通靈可以變化可以長
生持之不廢萬法無成未雷公者乃軒轅之臣也常居六庚出於六癸
隱於六戊行於六丁飛於六甲遊避六壬受之於丙也請曰何為六丙
星聖星者雷公之舍也常召攝取六丙立合地祭之先用印印之合地合
地者平位然後取白楊木東南枝三十六莖刻之象聖星之形埋於丙地
作祝文曰北斗之精化為聖星天帝命我刻汝之形祇召佐我呼汝之
名雷公將軍雷公將軍如此三呼急急如天帝律令即返面勿迴顧於辰
地後齋戒三日早旦向東方看天無日有雲氣從東方來乃是雷公之證
若無雲有日出當休前法再看日邊漸漸有黑雲者即須至誠將朱砂已
左掌作聖星之字右手書黑雲之字墨書之兩手掌合向東方叩齒三十
六通閉氣微說咒曰聖星之精六庚之靈作為黑雲隨風所生雷師來往

永樂大典卷五十五

九

我知其名天帝召我使逐汝形如我所召出入太清咒七遍再念別咒天
帝來風七命聖星沒汝名字今在掌中把攪天地此日護我建我手初化
汝為虫急急如天帝律令即還式盤以五色線結置於辰地以墨書白
絹上以淺至深作黑雲十二重以覆其式盤再作上請咒曰太上老君
來麒麟有初召我薄風雲式名曰天一木號秉心刻作四神常護世人
今命我以為賓主今變化易客為主身天門開閉作為四隣所召即得真
隔天津急急如律令初後七日取初置於囊中盛之後攝雷公應并式物
總祭之請曰曾征突厥提得其通靈者問之云大術不過古之雷公武
書有十二將軍名其家山隱士有八將軍名多少不同通靈一也突厥祭
法取青龍骨刻作聖星埋於北斗深五寸經七日看天有黑雲氣數日
卯之向天即隨意無礙若無黑雲即有青白赤雲其法未成可至誠而應
請賢設祭雷公章第十古經曰攝神有日照式有時可擇良日用之
天老曰正月上寅二月上卯又正月甲二月乙他故此依日用之太乙仙
人曰於壬子至甲子攝他神并雷公符一道未書自刻式同祭先可四孟
日書之次黑篆式授封符一道祭之大陰君平曰咸池歲考課十二將軍
玄女曰甲子名君五式曰歲在於咸池也凡照用玄女雷公之祭靈矣何

用天草天水天酒天脯祭雷公式不然則被鬼神所害式有六丁法同用
然六丁法注解多因師口訣授隱士靈秘訣之祭式多不靈蓋不明天酒
天脯之驗且酒脯有異祭訖解式盤至辰地點呼雷公將軍三十六通
君平曰呼之勿令人聞玄女曰祭法常從軒轅之形六神一曰天神地
神獸神山神水神請曰其神常居孟月春正月居甲乙夏居四月丙
丁秋七月庚辛冬十月居壬癸然式莫居此神之位大忌當祭旺星吉春
祭角亢辰房心尾箕四季准此黃石公祭式春秋使甲寅夏丙午秋
辛酉冬壬子法用天蔥天蘿地酒酒張良曰天蔥者車前子天蘿者
肉蓯蓉豆蔻者地肉是也又曰昌蒲地酒者水花是也雷公祭式作聖
宿壇法依天老布五帝坐可悉凡式刻造畢并諸印於總法大藥用之驗
先刻式以庚辛日午時向暗室中開東北角作門戶左手持式右手握固
十九遍叩齒安式上於辰地以百花酒五合鷄頭一搖祭之再拜誦雷
公四神七通一名天罡一名天公一名天母一名天春一名
天女一名天孫又名天一又名天喜呼六再拜微祝咒曰雷公
之女雷公之孫出入天帝往來莫為我神式長存祛取百鬼急急如律
令雷公奔雷公奔如此七遍止咒訖便灑酒左手收式右手埋鷄頭向式

永樂大典卷五十五

十

下而可祭雷公通靈矣此往秘之深之五寸乃可有天帝之呪汝能
後付奉天之命汝能用式奉天之令留汝為主使我成聖急急如律令初
便負式而歸隨意而得之請曰祭雷公古聖皆秘之請懸物異名隱之
後人莫能曉之天草女舊花天水竹蘿蘭水也天木者槐日天
酒者百花酒是也凡懸休四季總法並用天酒等用也祭訖便將槐
日作鬼兵而用術作之玉女云祭法良日可擇六旬之內庚為雷公六
庚領諸神應庚位又曰三月三日七月七日又曰七月內庚申尤良又甲
子乙丑癸未壬子丙寅乙卯壬寅癸卯戊午己未庚戌申午壬辰丙
申戊子己上良日可此恭之雷式祭天兵天符大法章第十一三十
六萬諸雷將軍前曰自虎日月五星行步吾以戊己日奉天皇天帝今我
然鬼以庚寅日追三十六兵白虎為西方甲辛吾以己酉集十二將軍入
人門四十五身汝等隨順叩之叩汝勿得妄動不隨吾語告勅吾祛使當
聖星之軍以青龍為太尉戊己日出門以庚辛日在人間甲乙隱地戶
天老告黃帝曰世人修之至道者欲先禁一切惡然禽獸飛龍物類隨意
者當以戊己日採槐木目子一名槐實一名天眼六丁法取槐子名鬼兵
也以三十六枚可繫絳繩懸於深林泉上七日勿見於人作術然後朱

書題作兵字。以祭式盤。一日一夜於深岩上。令式盤面向月光。以鬼目四
邊連之。三匝。叩齒三十六通。呪曰。望星之靈。鬼目之精。奉帝之命。變化
無形。初式作式。以行天兵。式有四時。冬黑春青。二十八宿。晝隱夜生。隨吾
所用。合應其名。凡有即至。會合帝庭。黃石公曰。帝庭者。式盤是也。所在
之處。便為帝庭。靖舊不見。黃石公式。不識帝庭也。故每每不中。後得黃石
公式。明至百法中。乃於此明之。帝庭者。式盤是也。先叩齒三十六通。閉目
存想。左青龍。右白虎。身在北斗中。即曰天眼。鬼目。化成鬼兵。隨意祛使。勿
以自疑。然此鬼目。專能捕捉飛禽。禁諸惡鬼。能敵萬眾。可迴天地之風雷。
變四時之節令。隨意所欲。無有不應。使呪使即運收之舍也。舍者。以絳
錦囊為舍也。黃石公曰。常以甲子申戌。甲申甲午。甲辰甲寅。日夜半於
北斗下祭之。如北斗不出。於槐木下無人處。亦得。張良曰。天門天心祭之。
乾方。名天門。上有天心星。又名孤星。好酒一盞。或曰百花酒一盞。又曰
一斗。雄雞脯一斤。每天一服。即灑酒叩齒三十六通。暗曰。近來學雷公式。
驅鬼兵。叩齒通再拜。叩齒舊式曰。且呼其名。不拜。呪曰。天帝有命。某捕眾
禽。汝等違敕。罰汝黃金。急急。泰山隱士。以甲子甲辰日。醺之。不用黃石公
法。以甲戌甲申。突厥祭雷公。用東流水。野狐尾。不用酒脯也。王女式。鷄骨

永樂大典卷之九千五百全

十一

一。枝。并花。水清酒一升。祭之。呪。用黃袋中懸在東南辰地。出行即向東在
腋下。不得用盤。要使隨意任用之。大驗也。雷公訣三十六神兵用法章
第十二。雷公訣三十六神王。十二大將軍曰。吾以望星為舍。辰地為周
法。有戊辰。無甲辰。法雖不同。用之大驗。凡用式之人。每此日向辰。再拜叩
齒七遍。微說呪曰。天帝命我。受我天庭。使我收掌。汝眾靈敢以奉命。再
拜之時。先將式置於辰地。以置鬼目。就式四邊。祝之心意。用作忽雜動式。
目驗雷公再令三十六禽神。曰。天有六甲。是吾門戶。六六三十六。神常守
時。門百神不敢出入。此日受吾命。不然。閉以金闕。萬鬼皆死。天老諸黃帝
曰。三十六神王。是雷公之大使。常以六庚日出。六癸日入。隱於華蓋。伏於
絳宮。遊於玉闕。玄女口訣曰。六癸為華蓋。六辛為絳宮。六戌為玉闕。凡有
用式之人。祭用常秘記。天老曰。每以八節日用古刀鞘一枚。令棚長之六
尺。以銅八寸。安辰地。看平式。古鞘合作。鞘刀長三尺六寸。銅刀者用八寸
亦得。稱四神七通。以天酒一升。灌辰地中。祭物用法。人可食之。吉也。黃石
公曰。左手把雞。以指鬼門。右迴身。右手指把刀鞘。再指天門。古式云。指天
門下有天兵。指鬼門下有鬼兵。暗曰。凡祭物與別人食。自己食尤驗也。黃帝
曰。雷公之式。六甲為門。六丁為華蓋。陰之術。莫大於此。故天元六甲三

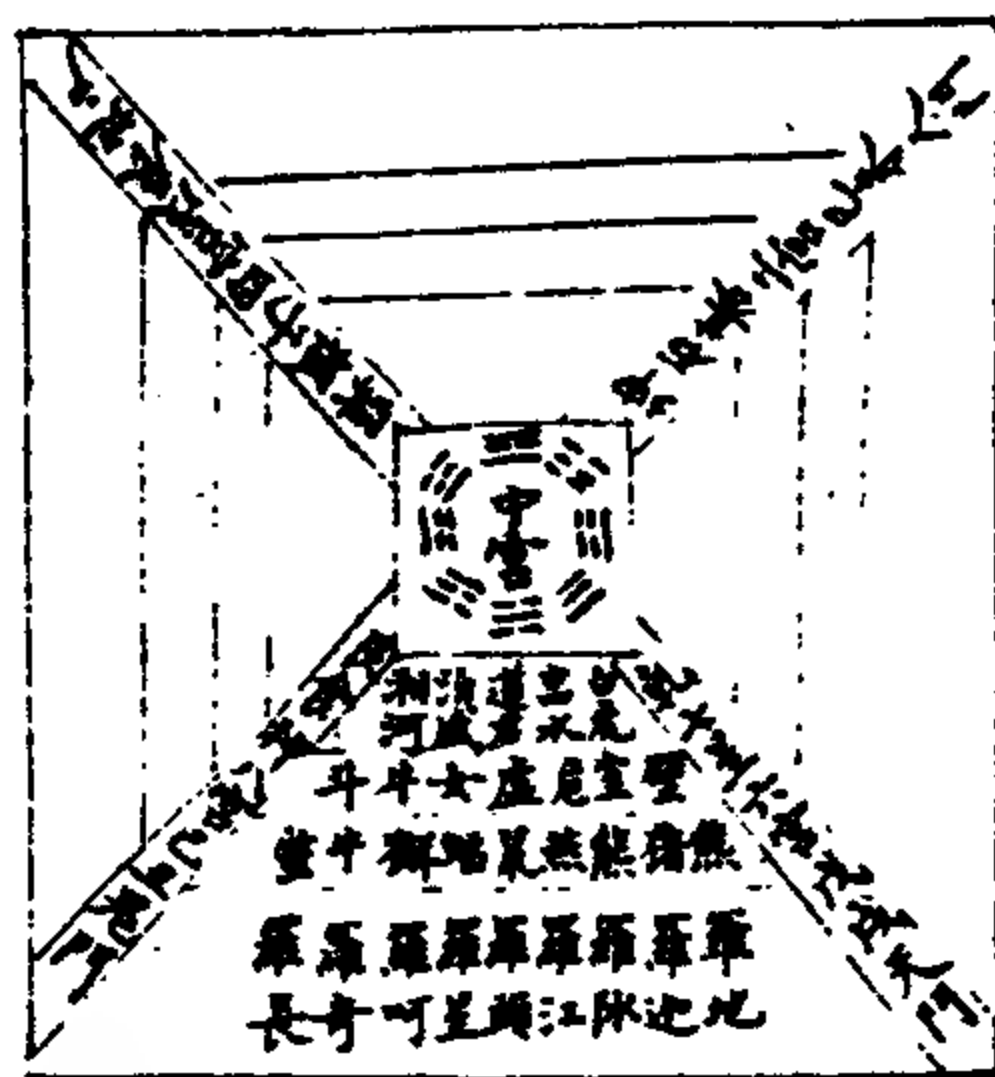
光不出。明地。元六甲五歲。不靈。人不知六甲。即無長生。故天地之間。此道
家禁藏之。玉簡寶之。於心不傳。奇人勿泄。此音可以變化。可以長生。三十
六兵旦暮明員。
三十六禽分十二門。各明旦暮神明訣。寅旦用雞兵。神呼長沙。寅
中用虎兵。神呼長水。寅暮用豹兵。神呼長懷。卯旦用狐兵。神
呼長坎。卯中用兔兵。神呼長腰。卯暮用貉兵。神呼長頭。辰旦
用魚兵。神呼長面。辰中用龍兵。神呼長江。辰暮用蛟兵。神呼
長卿。巳旦用羽兵。神呼長眉。巳中用塔兵。神呼長心。巳暮用
蛇兵。神呼長目。午旦用鹿兵。神呼長印。午中用馬兵。神呼皮
叱。午暮用犢。神呼波那。未旦用鷹。神呼波羅。未中用羊。神
呼波遮。未暮用雉。神呼波提。申旦用猿。神呼波婆。申中用猴
神呼波留。申暮用狢。神呼波松。酉旦用鳥。神呼波伽。酉中
用鷄。神呼婆畢。酉暮用雉。神呼波多。戌旦用犴。神呼波羅
戌中用狗。神呼羅門。戌暮用狼。神呼羅波。亥旦用獐。神呼羅
陀。亥中用猪。神呼羅地。亥暮用熊。神呼羅迦。子旦用燕。神
呼羅江。子中用鼠。神呼羅坎。子暮用蝠。神呼羅頭。丑旦用獬
豸。神呼羅星。丑中用牛。神呼羅奇。丑暮用蟹。神呼羅呵。三十

永樂大典卷之九千五百全

十二

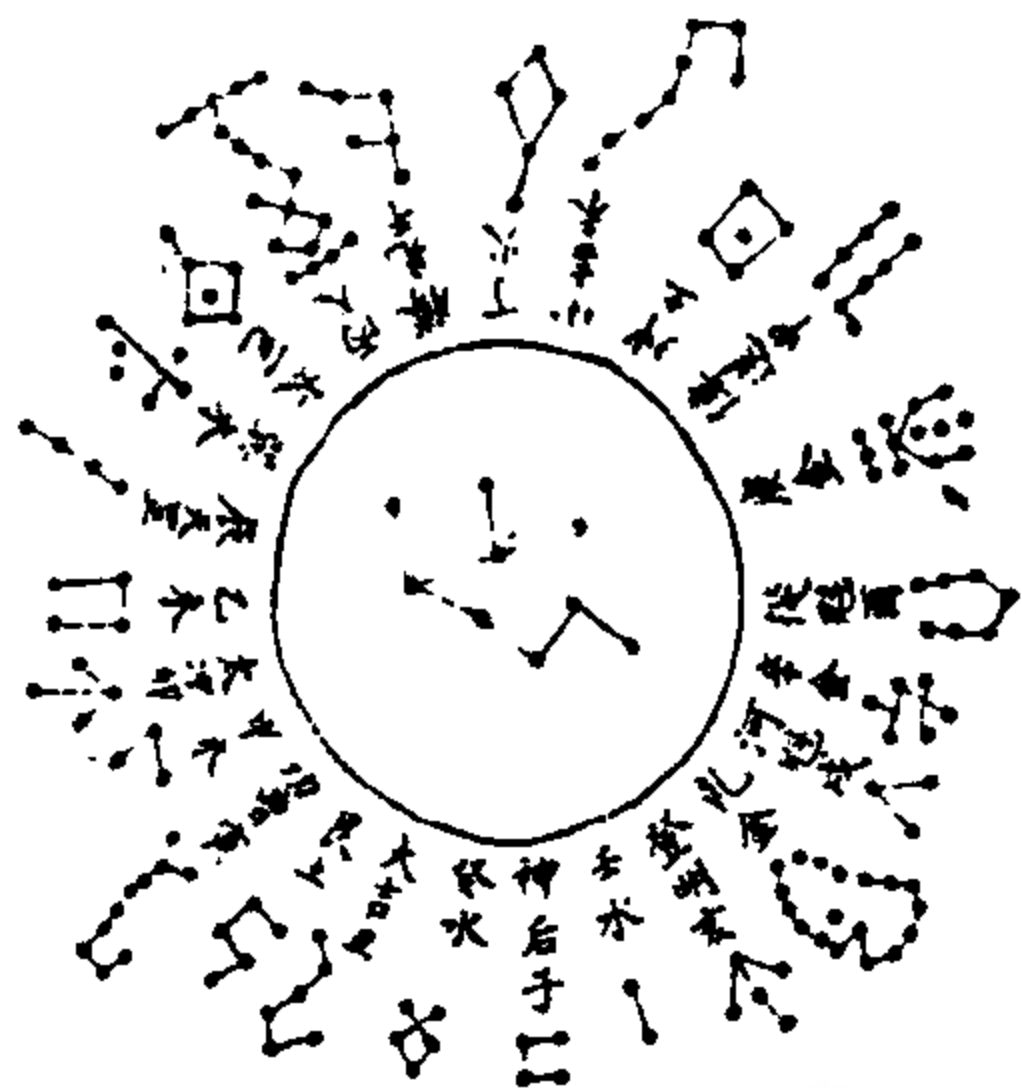
六神王名訣。若捕捉諸惡鳥獸。人力不及者。可召三十六神捕之。如要破
彼敵軍。可假假。一人可攻之。千萬萬神靈之驗也。靖曰。若不明旦暮。使用
式人。召稱不中。諸式。中不諸皆。秘惜。只或候式。中要顯。故公明之。假令有
禽獸作業。擇以制伏者。神捕之。若有與軍動。眾勿有破軍。不知其事。虛實
令一人持鳥。兵波伽。即入彼軍。探其虛實。則彼軍只見鳥飛過。若逢水路
不知深淺。擇一官姓之人。持魚。兵長面。印入水中。不溺。知之。深淺。法不類
依此。假令而用之。此法宜秘之。雷公序式章第一。唐左僕射李靖編
周禮曰。哲士。捕他。歷切。獲氏。掌覆天鳥之巢。覆猶毀也。天鳥。鴉鵂之屬。
以方書。十日之號。有二歲之號。二十八宿之號。懸其巢。上則去之。方書
謂甲至癸也。辰。謂從子至亥月。謂從庚至除歲。謂從攝提至赤奮也。星
之角。亢。房。心。尾。箕。至。軫。宿也。天鳥者。式天也。上古聖賢。秘隱此道。謂通
靈也。夫式者。局盤地。用千年雷。木方二寸八分。自之外。安八卦。以黃金
為之。次外十二辰位。四時正色。為之。并納音。以二十八宿名字。可書三十
六禽。并神名。盡銀為之。天門地戶。人一鬼。一亦好銀為之。式文。香楓木作
天心斗星。好金點之。次十二將銀為之。天厚八分。地厚二厘。天地形。式畢

夫晴曰凡造式可依古式造不得差分界當依樣分數厚薄造星名天地
句好金銀書照勿令婦人小兒觸犬穢汚處大忌如問君重之

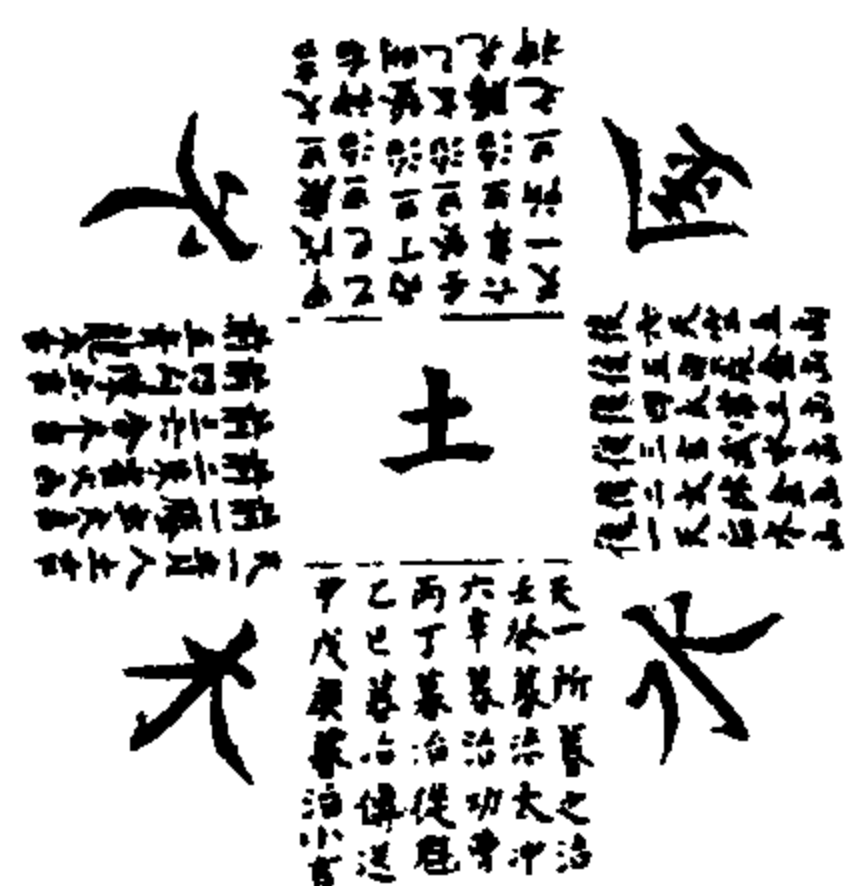


永樂大典卷五十五

十三



古雷公式樣心在斗柄指天星皆可好金為之次書十二將名好銀為之
八千四維好金為之二十八宿真形安在式側轉上好金為之



式下高厚樣側

夫雷公式全樣圖乃可依大篆造之勿有差悞此式諸賢秘法力不可稱
量如高運式有十萬神鬼從之式有超凡入聖之功有接死入生之力授
佩式靈則召水大莫能所害也衛公贊式曰大哉雷公式掌握天地之
極護身并佐國可以免傾危造式可天局地式別有法而可也造天地
印篆法樣章第二雷公式曰授吾式乃得天帝陳六印授貴石公曰
天地之靈在吾之印陳氏之合在吾神式諸式此日隱蓋為此印尤好古

永樂大典卷五十五

十四

或曰如壬無式不實有式者無印不聖故通茲二事可以為聖能攝天下
之掌法者可求變化萬端飛昇頓刻雷公無此天地之印則鬼神能人天
印可稱天之一切靈神蓋雷公三十六神乃天之靈神故印稱之

陽精天印

陰精地印



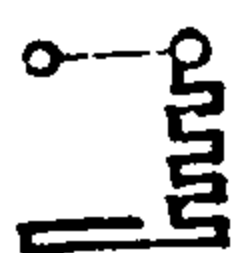
天帝之二印用式人能召稱雷公三十六神王八萬四千之鬼兵用雷
木方二寸依篆樣刻之若有一切惡鬼相侵神王不應雷以書鬼神之各
於印下埋於五路有一切光怪妖魅即解神王自應此印山崩即地地
大震印宅宅鳴印城城壞印船船在水中不動印車不行印重物即輕印
石皆飛印印為雷夜印於星印鬼鬼走印病病瘥印樑柱鳴之即起印酒盡
在室內叫喚自來已自為驗印之靈也地印者用白檀香木方二寸刻之凡人

有疾病。先於心上印之。若忽聞有千里之外人病。待印印其上。即瘥。若大
兵之後。金木之年。必有疫病。流通世間。可依大法。照應給三印。或上鬼門
即可上穰天。災下救兆。民若涉步江海。未書青龍。在脚心。以印印之。涉江
海。如陸地無畏。若驗以手物。以市貨之。先印其物。不經旬日。即至。再以印
召之。若所募一切物。隨意以印召之。此印。祇二十八部龍王。祈雨。自然之
至。若天旱。祭之大驗。當有百萬神鬼從之。可用碧絹袋盛之。

造十印有千大法家章第三



雷公式甲印。取正月己日。採槐木枝心。造。依家刻
之。可。寅時造。背刻角亢二字。以青囊盛之。



乙印。取二月庚日。採榆木枝心。以卯時。依家刻
之。可。印背刻箕星一字。以綠囊盛之。



丙印。取三月六年日辰時。採東南白楊枝心。辰時
依家刻之。背刻星一字。以赤囊盛之。



丁印。取四月壬日。採白檀木南枝心。以依家刻之
已時造。可。印背刻柳星二字。以綠囊盛之。



戊印。取五月癸日。採黃楊木心。依家午時刻之。木
用南枝。印背刻井鬼二字。以黃囊盛之。



己印。取六月甲日。採栢枝心。依家以未時刻之。印
背可刻咸池二字。以綠囊盛之。



庚印。取七月乙日。採桑木西南枝心。赤者。以甲時
依家刻之。造印。背後刻箕星一字。白絹囊盛之。



辛印。取八月丙日。採女栢木西枝心。依家造之。印
背刻參星一字。酉時刻之。白囊盛之。



壬印。取九月丁日。採梓木北枝心。依家戌時造之。
印背刻虛危二字。用黑囊盛之。

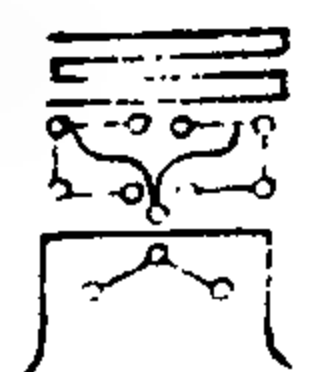
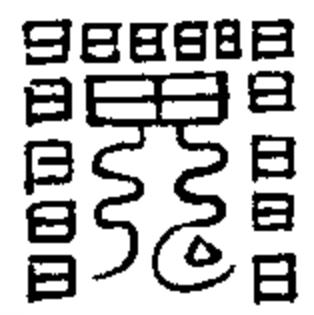
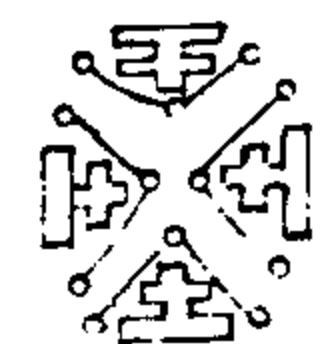
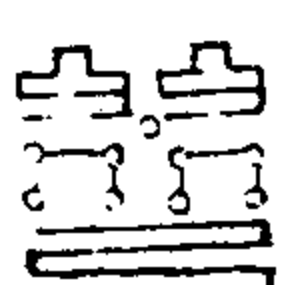
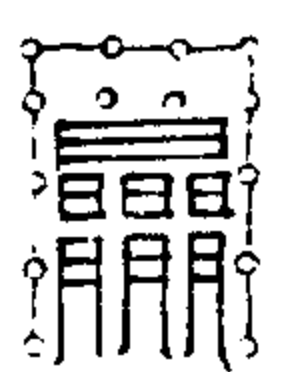
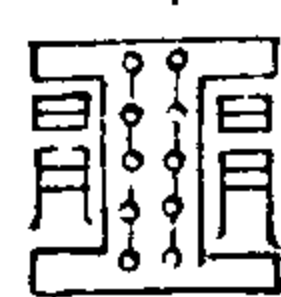
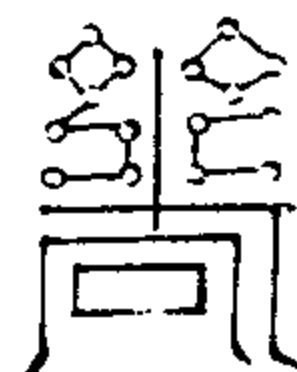
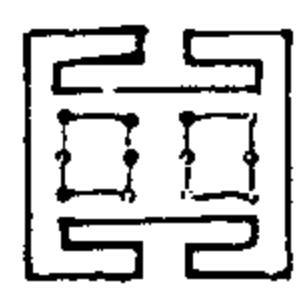
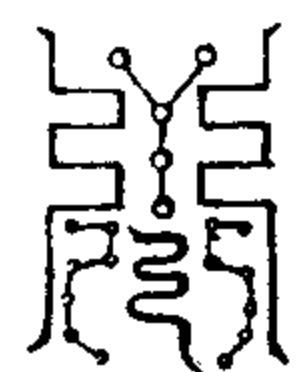


癸印。取十月戊日。採松木北枝心。依家辰時造。印
背刻斗女牛三星之字。黑囊盛之。

已上十印。大印。方一寸八分。朱後黑篆之。依式用之。大驗。凡造印。先可齋
戒沐浴。一年之內。依日時刻之。造勿有參差。

雷公式上部十二大印家章第四。

夫雷公天印。本出玄女自然之書。龍氣雲霄之結。天帝明文。遣玄女。賜之
於黃帝。其印大妙矣。



雷公式上部天印式章第五

凡有三十六印各有次序不得差錯故多亂動常行仁德勿作曲逆倭乃
通靈是此法也若用印召事於武前光正心漱口春夏秋收光鳴天鼓心
想七通然後用印召之隨意所用此日時所掌神王名字第一印訣曰
是長沙神王印此印常有十二大將軍三十六神八萬四千鬼兵從之此
印能伏一切惡毒若有人入山逢獅子虎狼欲害人者當以此長沙神
王印印天門下即天下雷風其此獸不爾以印擬之印兵將打然諸獸
迴鬼現形而捉獸來若山逢大蛇以印擬之則蛇不動若逢盜賊以印自
心前則隱形不見已身不爾以印印大時聞其地自成大江河溺然群賊
也若有人家患瘟疫一切難病以印印病人足心少時即瘥若欲要其美
女書使姓名於式上天門下以印之前神王立抱美女將來用雷公印式
亦有自來第二印訣是長水神王印可騰空若有受持此印於平旦印
紙上以井花水服七七料滿百日即得飛空隨意上下長生不死若有八
十歲老人服此印滿百日即髮白還黑齒落更生如年初童子身上光澤
素白如玉亦能飛空此日獲仙果若欲入地以印印式上地戶即隨意入
地取其珍寶能斷酒肉五辛持此印令人不飢渴者能持虛空食長服此

永樂大典卷九千七百八十二

十七

印年壽八萬四千歲長服無忌若欲地裂手持印作馬步印地即裂地深
百丈欲令還合倒騎馬步以印印之即合依元若欲要地動以印印式上
玄武上干也則天地日月動令止即以印印式上天后却彼軍立敗若春
兵所用征伐交兵欲令彼軍敗走者以印印式上天后却彼軍立敗若春
夏交戰即以印印天門即天下雷風大雨打破軍衆總死不爾以印擬之
彼軍衆即有十二將軍三十六神王八萬四千鬼兵從之擊破軍盡死若
欲隱形者百萬人當萬者一印三人通體則刀兵不傷箭射不入若欲兵
盡不覺若兵一人當萬者一印三人通體則刀兵不傷箭射不入若欲兵
征戰以印擬之彼兵則一時俱倒也欲令彼兵不敢來以印印旗幟上則
三十六神王印即彼衆自驚散奔走無數不敢來當若欲令遠近用弓
百發中者以印印兩手心則引弓必中欲令力未下其人自死者以印印
刀下以印擬之其人自死若欲令一箭射傷千人以印印紙上果箭望
陣上射此箭去百里不傳自然可傷千人若欲遣兵落千丈坑者以持印
作馬步印式上天后則地裂為坑陷於彼軍欲令彼軍瘟疫病二三日者此
日之以印印使地形則彼軍盡遭瘟疫死若兩兵交戰征欲令猛風擊以
印印坤上則猛風掃石吹砂以擊彼軍也欲令彼軍不見其人則其聲

永樂大典卷九千七百八十二

十八

以印作馬步印天后上則彼軍忽有驚而可擊之即獲大勝也若欲不戰
自來降者以印印式上地戶一日一夜則彼軍將健自來降伏若令一切
軍兵彼馬踏然印式上鬼兵名字使落馬此日踏死也若令彼軍暮火自
燒者以印作七星步印紙上百料放之其印印即飛向彼軍暮上自燒及
兵器自焚天攻之獲其大勝也若欲令彼軍大小漂溺平持印作七星步
以印印地成泉大水漂沒彼軍自死盡第四印者能厭然萬物若欲然
人未書其人姓名於式地戶上以七星步印印之十二將軍三十六
神王八萬四千鬼兵當夜厭然彼人若欲活向彼人家作馬步即死人心
上印七七遍活欲令人醺酒終不熟以印印上則酒終不熟若欲令熟作
馬步印上立熟欲令永不老者以印印四角即不長却令長於舊印上
覆印便長立熟欲令樹木死以印印其樹木即死若令江水不流以印印
水不流復印便流若令火冷以印印火即冷却令熱作馬步印舊印立熱
若留一切果子等以印印之終年不壞長食令人不死皆得飛仙之果
第五能落一切萬物欲令星落者當夜半淨以念五獄神名燃香手持印
作馬步七星印星即飛落今止若夏熱令寒者七日作馬步印天印日沒
白雪落天變寒風人不能立若還以印作七星步印日出雪消依元若
冬寒令熱者七日燒香持印印式上天后風雨動終日不止欲還以印式
上地戶風止若農鳥冷落以印擬而叱之自落令鹿兔不動以印擬而叱
之則不動欲令天地暗以持印口含并葉水唸印印式上天后少時則天
地閉令明復印之第六印能變化一切萬物若人欲變形清齋七日
絕五辛酒肉居室以印印紙上二七料以井花水半旦持服之則隨意所
變八羊群則成羊八猪群則成猪八牛群則成牛全體八犬與犬成行六畜
之形皆無二八林成木八山成石八竹成竹八水大為虫鳥八老人入
女人入市眾面皆相似故乃隨意變化若欲珍寶清淨三日手持印作
馬步取沙一升叱之印二七遍則變成珍寶珠玉欲作金手持印三三七
遍作金取泥一升叱之印印七遍化為黃金矣若欲要珠取小石一
升齋七日夜手持印百二十遍為步七星步化金成珠寶也若欲要寶珠取
高上白好石一枚於深靜室中齋七日夜半持印作馬步七星印之白石
七七遍又云一百二十遍則化成寶珠矣夜中光彩可照光七星如同月
色欲要銀取桃樹於子地種種至春以齋百日手持印作馬步印此枝百
遍如滿七日則一樹銀花葉取於爐中容則成好銀若欲要金道盡成金可
以印紙上以井花水服七七料後乃比之成金也第七印能活屍有卒

死者或溺死。腦死者。將此印作爲步叱死人印。額上七七過。望心上一百二十過。無不活者。欲令人安健。於紙上印七七。科服過。終日不臥。不渴。長服令人面生光彩。久服生神。長生不死。可致於仙人。若不斷房室。即去除百病。至地仙人壽八千萬歲。若路中行。逢一切死鳥獸者。作步印其頭上。即活也。第八印能萬物形。若欲隱形者。當清齋於一室內。七七印紙上。七七科。以井花水吞之。日滿。即隱形出入。只聞其聲。不見其形。取人之錢。縱蹤不見。若有急難。人未追之。米暇清齋。以印步印式上。未雀即覓不見。若欲隱形於樹木。清齋七日。持以印作步叱之印式。上鬼門戶。又曰。印樹不見。欲服之。見鬼神。以印印紙上。一百二十過。則終身見一切諸鬼神也。若隱十二人。一時不見。盡齋七七。手持印作步印式。上鬼精。十二人一時俱不見也。若欲白日見星。夜中見慶者。當枕此印。視不見。若欲微視千里山壁。望見千里之事。以井花水服此印。百日。亦能隱形。可見千里之事。若視地下百丈之事。以朝朝印紙上。七七科。燒作灰。以井水服之。并浴面。先洗目。七七過。如滿百日。則地中爲清水。見一切砂石珠寶奇異之物。神祕之。第九印能療一切諸病。若有疾病不瘥。瘥不能飲食。令氣冲心。一切萬物。持印爲步。當瘥病處。印七七過。其病即瘥。若服內疾。

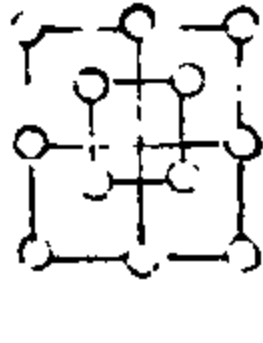
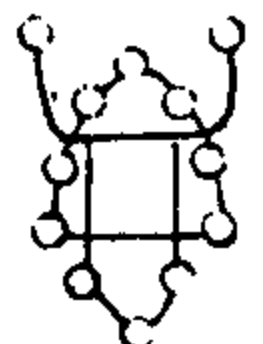
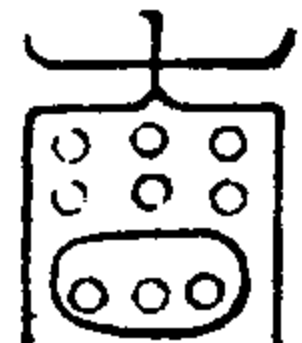
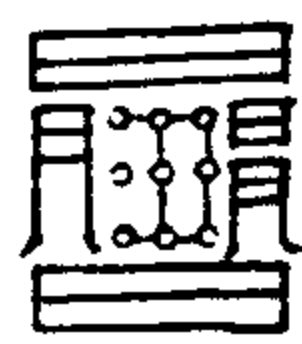
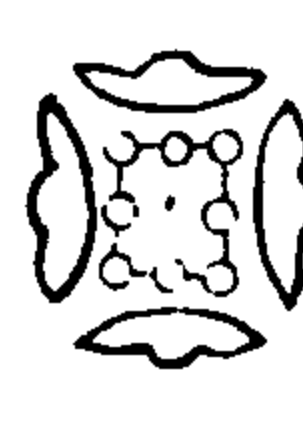
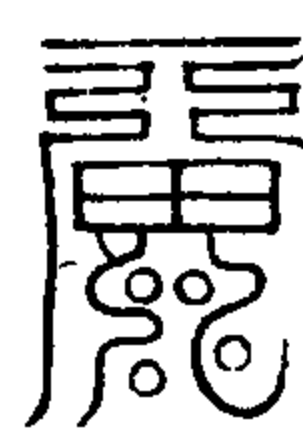
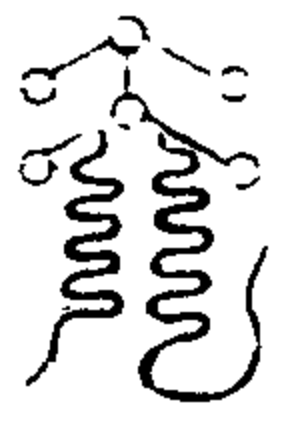
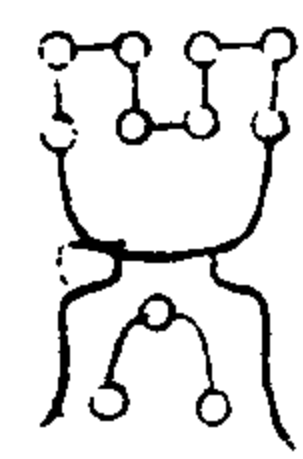
永樂大典卷九千七百八十一

十九

病當印紙上。燒作灰。沸七七過。則瘥。若患五種癩。十二種瘡。八十種風。並當瘥之。皆清齋三日。手持此印作七步。此病人以印印心。前後一百二十過。即瘥。不滿。以印印紙上。燒灰。以井花水服最妙。第十印能變萬物之形。於一淨室內。清齋七日。以手持印。呼雷公。呪百遍。咄雷公。中含日月。擲地成馬。我分所委。日行萬里。又呪曰。咄雷公。中含日月。擲地成金。我分所舉。急急如雷公律令。如此法。印誦百遍。以手中擲印。於地上。成可見。能言。語分明。而預知人生死。問未來之事。並知也。第十一印。此印能隱日月。動風雨。當有十二大將軍。三十六神王。八萬四千鬼兵從之。若隱日月。以焚香。禮拜放之。其印即不見。少時。有一片黑雲。從香爐上起。直上天。掩日。天地黑雲盡。却還明。再焚香。作步叱黑雲。隨成印也。若隱月。還前法。若動風雨。清齋三日。夜燒香。請風雨神王。以手持印。印式上。地戶。少時。風雨即大至。其有神驗。第十二印。能開萬物。若陰陽交錯。欲雨。當焚香。清淨。作步。印叱之。以望天。印之。則雲開雨散。若人遭枷鎖。以印鎖自開。解脫。十二印中。此印大驗。常有十二大將。三十六神王。八萬四千鬼兵從之。更加十萬力士。若人病人。家先持此印。步叱病人。心印。印大門。門皆有印跡。鬼即立走。方可入病人家。還作步。印病人。心印。

背上印出立瘥。若有用心益智。以印印紙上。以井花水吞之。七七科。滿日一賢所言事。不忘。此印。印山山崩。印地地裂。皆作步。秘之。秘之。右件雷公印。大經。能寫一本。則合無病。常將隨身。萬惡遠離。吉昌永壽。無極。遇得此本。萬金。經勿傳。慎秘之。上中下科。印面而不同耳。

雷公中部。十二大印。篆章第六



雷公訣三部秘十二印法章第七

夫中科十二印者。依此次敘用之。占事物令交錯。第一訣印者。若寅時有人來占事。取淨器內盛第一印於湯內。一科內印其湯中。若沉。有婦人口舌患重。取此印。印病人。心。文從背出。立瘥。若湯浮。有口舌患。并婚事。以治患。如前例。官事。口舌合。日。取印。印紙上。七七科。并花水吞之。心中官事自解。若病人生死。內香湯中。浮即生。沉則死。若家中群鼠出聚。不能動。

永樂大典卷九千七百八十一

二十

永樂大典卷二萬九千七百八十二

主

帝天	一太	明登
一天	登天	魁河
将火	衡太	魁使
公雪	骨功	送博
歌天	吉大	吉小
公天	后神	先勝

雷公造諸符篆科章第十二



寅申巳亥
雷公將軍初
巳寅亥中



戊戌戌
巳

乙未壬午
日乙乙
庚
庚

武天雲
書

三十代天師虛靖真君語錄敍

學於無言者。必從有言而入。既入於有言。則必至於有言。而後能盡其經。若然。則萬言不為多。而不言不為畧矣。此古今之通理也。三十代祖虛靖真君是編啓迪玄門。綱維後學。蓋有無出入之妙盡之矣。弟子王晉恭享。

永樂大典卷萬九千七百八十二

三

跼

光輔等據拾遺文。重錄諸梓。因為編次其倫序。駁書其志義之大槩云。
洪武十五年歲次壬戌三月望日。朔漢四十三代孫嵩初齋沐拜書。
洪武正韻渠玉切。踈踠不伸。又曲也。通作局。顏野王玉篇渠足切。陸法言
廣韻俛也。從也。司馬光類篇衢六切。釋行均龍龕手鑑踠上踠俗楊桓六
書統羣母踠說見其韻羣母熊忠韻會舉要角濁音。通作局。詩不敢不局。
注疏云。曲身也。又曲局髮髮貌。詩予髮曲局。集韻別作髻。字澤博義曲身
貌。又從也。韻會定正篆
字切羣制群孽虔踠書
草書集韻
鮮于樞並見
集篆古文韻海
統

草書
張錦
漢
通

鮮于樞並見
草書集韻

兔跳而跼

潛虛免跳而跼。烏
蜚而奮。孤張肘腋。

𨇗 渠王切。計謀文也。《說文》：「𨇗，省聲。」巨六切。司馬光類篇立六切。釋行均龍龕手鑑渠去六二反。楊桓六書統羣母。《集韻》：「𨇗，非字。溱陽義制同。」趙謙聲音文字通羣旬切。曲春也。故以「𨇗」借凡不得伸者，皆曰「𨇗」。通用。司作跖非。韓信傳：「騏驎之跖踠。」不如駟馬之安步。俗字。

補 72—41

渠玉切。丁度集韻。渠竹切。蟲名。唐諸也。司馬光類篇丘六切。廣雅。蜚蠊也。一曰蝻。蝻。蝻也。又居六切。說文。蝻名。蝻。蝻唐諸以脰鳴者。

渠玉切。釋行均龍龕手鑑渠玉反。

渠玉切釋行均龍
龕手鑑渠玉反。

渠玉切釋行均龍
龜手鑑集六反。

渠玉切釋行均龍龕手鑑渠竹反
韓道昭五音類聚或作琛同上

渠玉切釋行均龍龕手鑑耕也
韓道昭五音類聚義同上

渠玉切。釋行均。龍
龕手鑑。渠玉反。

渠玉切。釋行均。龍龕手鑑。渠玉反。

渠王切。韓道昭五音類聚渠六切。

渠王切。韓道昭五音類聚渠六切。

渠玉切韓道昭五音類聚哥字句

渠玉切韓道昭五音類聚渠竹切

音類聚渠六切。

渠玉切。字泰專義。實也。林同。上。又元韻。渠求切。

履音白。行促也。

渠玉切字濤博義其目切你虔倒也。

永樂大典卷之一萬九千七百八十二

雜記京師三伏唯史官賜水麩百司休務而已自初伏日為始每日賜近臣水人四匣凡六次又賜米麩麩三品並黃絹為囊一器類演作皇帝閣端干帖于云九門已散泰醫藥首辟初頒凌室水 供水匣 皇朝歲時雜記政府及要局備史備書之類人日供水二匣自初伏至末伏又陸廟中記石季龍於水井臺歲水三伏之月賜大臣 送水獸 天寶遺事楊國忠子弟以姦媚結識朝士每至伏日取水命工雕為鳳獸之狀或飾以金環絲帶置之雕盤中送與王公大臣惟張九齡不受此惠 琢水山 天寶遺事楊氏子弟每至伏中取水使匠琢成山周圍於宴席間座右雖酒酣而各有寒色亦有挾纈者其驕貴如此 避時暑 魏文帝典略大駕都許使劉松北鎮與東都夜酣酒以盛夏三伏之際晝夜與松飲至於無知以避一時之暑故河朔間有避暑飲杜南詩云離遠老却陶潛菊江上徒逢東郭孟何遜苦熱詩云實無河朔飲空有臨淄汗 結涼棚 天寶遺事長安富家子劉通李嗣衡家世巨豪而好接待四方之士疎財重義有難必救其慷慨之士人皆歸仰焉每暑伏中各於林亭內植畫柱以錦綉結為涼棚設坐具召長安名姝間坐遙相延請而避暑會時人無不愛慕 喻碧簫 指神燈說魏正始中鄭公愨三伏之際率賓僚避暑于歷城北使君林取大蓮葉盛酒以簪刺葉今與柄通曲並輪圓如葉葉傳喻之名碧簫酒東坡詩云碧簫時作乘昇白酒微心荷心苦方伯休詩云幾酌碧簫陪笑詠 喜義井 宋王玄謨壽陽記明義井三伏之日炎暑赫熾男女行來其氣短急望見義井則喜不可言未至而憂既至而樂焉歡樂井 食熟粥 世說鄭超字嘉賓三伏之日詣謝公署喜赫復當風交扇猶沾汗流謝公著故綉衫食熟白粥晏然無異都謂謝曰非君莫不堪此也 尚羊食 歲時雜記京師三伏日特使人醫家大賞聚會宴飲其宴飲者尚食羊頭食士大夫家不以為節 烹羊羔 漢楊惲報孫會宗書田家作苦歲時伏臘烹羊炮羔斗酒自勞 取狗精 食療云壯狗陰莖補髓內溫主五臟補七傷五勞填骨髓大補益氣力空腸食之黃色壯者上白黑色者次娠婦勿食本草云壯狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰萎不起今強熱火主子除女子帶下十二疾一名狗精六月上伏取陰乾百日日華子云大陰治絕陽及婦人陰瘕又云伏日取狗精主補虛 採狗膽 魏志河內太守劉勰女病左膝瘡痒華佗視以繩繫犬後足不得行斷犬腹取膽向瘡口須臾有蟲若蛇從瘡中出長三尺病愈食療云上伏日採狗膽以酒調服之明日去眼中膿水又主惡瘡

痼疾以膽汁傳之止孟說云白犬膽和通草桂為丸服令人隱形青犬尤妙 燒犬齒 本草狗齒主頭風寒熱卒風沸伏日取之日華子云狗齒理小兒客忤燒灰入用 飲附湯 百忌曆三伏之日人不得寢宜食附子湯穰之 忌迎婦 陰陽書伏日切不可迎婦先不還家一製器血傳間疑三伏內所竹制器血不柱記纂淵海三伏焦暑亢陽重投輕磁不扇熾雲不覆王正之說南陸迎晴景未明送末要初伏啓新即降暑方赫曠朝想慶雲興夕連白日移揮汗醉中宇登城臨清池涼風自遠集粒形隨風吹露圓輝華果通衢列高椅潘岳頌以三伏晨催促九秋換何連三伏炎蒸定有無杜詩三伏過已過同上溫韋項碎錄三伏內連麴不折不姪合醬不酸不折初伏連麴十倍中伏末伏減二分 三伏中大熱冬必多雨雪太平御覽史記張子房始見下邳圯上老父與一編書曰讀是為王者師後十三年濟北穀城山下黃石即我也後從高帝過濟北果見穀城山下黃石長取寶而祠之留侯免并黃石英之每上塚伏臘祠黃石後山談叢夏英公伏日供帳溫室戒客兵夾衣客皆嘆之既坐體寒生粟乃以漆斛漬龍皮也酒半取瓦礫煎藥水為黃金娛客宋王魏公集謝三伏早出表 但暑衙時伏廣乘座使來中葉思遠通臣中謝恭惟皇帝陛下暑極正圓憂勤庶政雖惟唐以作聖猶懼怒而米仁謂官府之宜勞宜人君之知恤稱物平施詎聞從事之獨賢得躬履休亦使自公而退食警彈智乃期報寵私臣無任 溫風扇扇伏火御時使自上方恩惠近列荷眷憐之甚厚揣綿薄以非宜中謝恭惟皇帝陛下聖德無名神功不代每自勤於政治猶知下之勤勞憫恤者之慈隆俾未時而風送雖天地生成之惠不過於茲願草茅微賤之資未知為報臣無任蘇東坡大全集謝三伏早出院表 君選臣勞圖上下之分金伏火見亦消長之常乃緣異恩而許風還中謝伏念臣等誤緣末技待罪禁林戴星而朝雖粗翰其勤拙窮日之力卒無補於絲毫遽蒙假借之私得遂委蛇之樂此蓋伏遇太皇太后陛下嚴於恭己恕以取臣事既省於清心日自長於化國朝而不火前建靜治之風伏當早歸下還疎愚之性 謝三伏早休表 大火既中三庚云伏炎熹之病責賤所同忽蒙退食之恩遂失流金之酷恭惟皇帝陛下仁均動植明燭幽微上有無逆之勤下無獨賢之嘆臣等逢時多暇痛掃居多共揚扇暍之風以安黎庶更屬飲水之節少答生成 三伏早休謝太皇太后表 星光晃而金微日方可畏朝氣銳而晝墮思獲少休上既知勞下皆忘暑恭惟太皇太后陛下勞謙恭已忠恕及人雖天地無

一物之私而父母有主識之愛。臣等仰蒙寬假。勸使安。未明無賴。創之
水有備何幸。風通有委地之食。歌詠而歸。臣無任王陸華陽集謝賜入伏
早下表。臣某言。伏蒙聖慈。差入內侍省高班某傳宣。三司入伏。早下至
未伏休。舊者伏以炎輝。首取通當祠伏之初。詔驛傳音。仰通公之伏。被
寵至渥。擢躬若驚。臣某中謝。伏念臣。器庸庸。慶逢休戚。侍帝殿之遠。之
嘉猷之屢陳。綜計廷之繁。殆經費之群。瞻然而金鼓萬計。夙有一心。方俟
隨之深。深。國安而自便。豈謂再獲。聖帝陛下。愛均臣。體慈。發天表。裁矜
歆。歆之辰。降深純之誨。奉漢家之令。特優出沐之期。休周人之詩。故致
在公之耶。永有勳。上。各主。成。臣無任。伏以上伏之辰。載。難於煩。中
發之。有。測於。司。日。遂公休。奉。御。聖。寵。臣某中謝。伏念臣。早。緣情。學。獲
齒。清。時。居。之。先。客。之。隨。獨。上。如。之。厚。晚。輸。忠。輝。偏。屈。顯。榮。刺。京。北。之。煩。
國。政。述。之。亡。吳。錄。大。農。之。計。我。心。重。之。曾。彈。然。而。職。隆。則。請。所。裁。材。鮮。則
事。不。給。寒。暑。回。薄。故。思。退。食。之。去。夙。夜。勤。勞。大。懼。曠。官。之。譴。豈。謂。再。獲。聖
帝陛下。德。深。天。施。愛。決。臣。郡。於。夾。奮。之。御。時。降。使。結。而。中。命。獨。中。事。之。元
俾。使。少。閒。之。私。念。公。家。之。為。故。重。一。心。之。報。伏。以。夏。喬。之。文。育。會。三。庚
之。歲。臨。聲。之。發。有。矜。庶。府。之。煩。退。樂。公。休。仰。荷。天。寵。臣某中謝。伏念臣。錄

永樂大典卷五十七

上

末學之進。之先客之隨。早歷賢路之將。還竊葉林之侍。奉藩宣于外。茂治
跡之布聞。究財利于中。我。心。計。之。彈。盡。然。務。材。薄。昔。起。任。優。殆。載。月。之
未。功。曾。夙。宵。之。故。肆。伏。蒙。聖。慈。陛下。至。仁。裕。物。元。化。奉。天。念。時。之。鳴。則。及
人之思。問。職。之。楚。則。均。人。以。遠。奉。漢。儀。之。舊。率。遠。垂。歸。之。期。因。廣。利。之。須
更。宏。多。暇。之。政。臣。某。敢。不。靜。而。經。事。居。則。圖。庸。一。心。在。公。之。為。少。瞻。自。天
之。賜。周。美。成。清。真。集。代。謝。伏。日。賜。早。出。表。再。著。深。隆。進。履。沐。金。之。候。豈
意。深。於。特。先。退。食。之。期。上。休。養。私。伏。增。感。幸。中。謝。臣。等。張。聞。大。政。茂。著。微
勞。念。為。實。之。未。克。憂。深。狗。之。易。失。顧。雖。重。幸。豈。足。稱。勤。此。蓋。伏。遇。聖。慈。陛
下。善。政。早。民。遠。邁。歌。風。之。作。主。誠。愛。物。下。早。前。喝。之。仁。陰。廣。夏。之。靖。深。閑
群。居。之。真。深。務。命。休。慈。用。遠。疾。疴。緩。帶。偷。安。心。不。忘。於。夕。惕。程。功。自。乃。時
故。素。於。分。陰。沈。存。中。長。興。集。應。寧。九。乎。入。伏。謝。早。出。表。臣。某。言。今。月。初
二。日。伏。蒙。聖。慈。特。降。中。使。傳。宣。入。伏。早。下。至。未。伏。休。舊。者。伏。以。炎。輝。首。取。通。當。祠。伏。之。初。詔。驛。傳。音。仰。通。公。之。伏。被。寵。至。渥。擢。躬。若。驚。臣。某。中。謝。伏。念。臣。器。庸。庸。慶。逢。休。戚。侍。帝。殿。之。遠。之。嘉。猷。之。屢。陳。綜。計。廷。之。繁。殆。經。費。之。群。瞻。然。而。金。鼓。萬。計。夙。有。一。心。方。俟。隨。之。深。深。國。安。而。自。便。豈。謂。再。獲。聖。帝。陛下。愛。均。臣。體。慈。發。天。表。裁。矜。歆。歆。之。辰。降。深。純。之。誨。奉。漢。家。之。令。特。優。出。沐。之。期。休。周。人。之。詩。故。致。在。公。之。耶。永。有。勳。上。各。主。成。臣。無。任。伏。以上。伏。之。辰。載。難。於。煩。中。發。之。有。測。於。司。日。遂。公。休。奉。御。聖。寵。臣。某。中。謝。伏。念。臣。早。緣。情。學。獲。齒。清。時。居。之。先。客。之。隨。獨。上。如。之。厚。晚。輸。忠。輝。偏。屈。顯。榮。刺。京。北。之。煩。國。政。述。之。亡。吳。錄。大。農。之。計。我。心。重。之。曾。彈。然。而。職。隆。則。請。所。裁。材。鮮。則。事。不。給。寒。暑。回。薄。故。思。退。食。之。去。夙。夜。勤。勞。大。懼。曠。官。之。譴。豈。謂。再。獲。聖。帝。陛下。德。深。天。施。愛。決。臣。郡。於。夾。奮。之。御。時。降。使。結。而。中。命。獨。中。事。之。元。俾。使。少。閒。之。私。念。公。家。之。為。故。重。一。心。之。報。伏。以。夏。喬。之。文。育。會。三。庚。之。歲。臨。聲。之。發。有。矜。庶。府。之。煩。退。樂。公。休。仰。荷。天。寵。臣。某。中。謝。伏。念。臣。錄

臣某言。伏蒙聖慈。特降中使傳宣。入伏。早下。至未伏休。舊者。伏以。炎輝。首。取。通。當。祠。伏。之。初。詔。驛。傳。音。仰。通。公。之。伏。被。寵。至。渥。擢。躬。若。驚。臣。某。中。謝。伏。念。臣。器。庸。庸。慶。逢。休。戚。侍。帝。殿。之。遠。之。嘉。猷。之。屢。陳。綜。計。廷。之。繁。殆。經。費。之。群。瞻。然。而。金。鼓。萬。計。夙。有。一。心。方。俟。隨。之。深。深。國。安。而。自。便。豈。謂。再。獲。聖。帝。陛下。愛。均。臣。體。慈。發。天。表。裁。矜。歆。歆。之。辰。降。深。純。之。誨。奉。漢。家。之。令。特。優。出。沐。之。期。休。周。人。之。詩。故。致。在。公。之。耶。永。有。勳。上。各。主。成。臣。無。任。伏。以上。伏。之。辰。載。難。於。煩。中。發。之。有。測。於。司。日。遂。公。休。奉。御。聖。寵。臣。某。中。謝。伏。念。臣。早。緣。情。學。獲。齒。清。時。居。之。先。客。之。隨。獨。上。如。之。厚。晚。輸。忠。輝。偏。屈。顯。榮。刺。京。北。之。煩。國。政。述。之。亡。吳。錄。大。農。之。計。我。心。重。之。曾。彈。然。而。職。隆。則。請。所。裁。材。鮮。則。事。不。給。寒。暑。回。薄。故。思。退。食。之。去。夙。夜。勤。勞。大。懼。曠。官。之。譴。豈。謂。再。獲。聖。帝。陛下。德。深。天。施。愛。決。臣。郡。於。夾。奮。之。御。時。降。使。結。而。中。命。獨。中。事。之。元。俾。使。少。閒。之。私。念。公。家。之。為。故。重。一。心。之。報。伏。以。夏。喬。之。文。育。會。三。庚。之。歲。臨。聲。之。發。有。矜。庶。府。之。煩。退。樂。公。休。仰。荷。天。寵。臣。某。中。謝。伏。念。臣。錄

永樂大典卷五十七

下

而臣職在公。何取一身之退。自非愛育之厚。焉敢優游之私。臣等參陪近
司。首被隆渥。永惟國祚之頌。誓在捐軀之初。蘇額者集謝。入伏。早出。伏。二
首。伏。以。大。老。而。煩。金。微。斯。休。忽。被。早。歸。之。詔。仰。慈。內。恕。之。恩。退。食。委。蛇
撫。躬。戰。汗。臣。等。叨。塵。近。輔。與。聞。政。機。庇。廣。履。之。清。陰。飽。素。張。而。終。日。方。慙
懼。於。無。補。何。勞。苦。之。云。伏。惟。太。皇。太。后。陛下。推。已。及。人。使。臣。以。禮。深。念
早。衰。之。質。許。以。中。吳。之。休。顧。惟。民。事。之。至。難。蓋。有。日。入。而。使。思。臣。等。敢。不
上。悚。主。養。俯。念。人。勞。廣。清。淨。之餘。風。致。安。佚。於。無。外。伏。以。候。極。南。訖。日
臨。庚。伏。方。齋。居。之。暇。豫。問。政。務。之。勤。勞。並。命。通。驛。傳。使。然。思。臣。等。猥。以。一
介。獲。覽。萬。機。彈。日。力。而。不。遑。知。寸。陰。之。可。惜。惕。然。祇。畏。敢。有。怠。荒。伏。惟。聖
帝。陛下。雞。鳴。求。衣。日。旰。忘。食。致。海。內。無。警。急。之。憂。而。朝。廷。有。清。淨。之。風。廣
化。國。之。舒。長。念。者。雨。之。皆。慈。曹。匪。賢。勞。之。冬。遠。蒙。恩。退。之。安。臣。等。敢。不。上
體。養。懷。益。勵。愚。拙。更。寒。暑。而。不。易。期。歲。月。之。有。成。宋。孔。武。仲。詩。伏。中。作
醉。暑。已。旬。日。薰。炙。勢。自。如。昨。夜。得。佳。雨。新。涼。生。太。虛。清。風。入。憲。牖。蚊。蚋。避
余。慙。本。末。有。勁。氣。漸。新。如。秋。初。稍。見。清。冷。池。幽。香。隨。笑。集。三。伏。已。過。雨。霽
熱。津。有。餘。更。得。滂。沱。澤。大。惠。自。此。除。中。國。有。佳。果。變。面。有。浮。蛆。相。遇。玩。華
月。正。鄰。寧。我。疎。去。歲。復。今。日。清。槐。繁。扁。舟。手。攜。筇。竹。杖。朝。上。龜。山。頭。百

九

出

伏閉

赤伏

主天下

+

寢母伏

而伏。淳陳言而
內耳。乃順之於

禍福倚伏

被酒睡

常命講經寬堂
主責大憂心如

校止

會長安。及憲至。尚書

蕃使震伏

傳 嚴奉孝子 嚴奉在鎮九年 尚寬惠 治稱廉簡 士馬草息 英雄相

伏 宋蘇東坡大金集 拉溫之所 威殆過於越石 而區區慕之者 英雄

唐文皇之英氣 宋史馬仁 義傳 仁義千歲時 常

陣之狀 自稱將軍 曰與之約 戰其後 期者 屠兒皆畏

伏 又市果均給之 益相親附 反善射 挽弓二百斤 衆所推伏

宋歐陽公集 論范仲淹 劉子然 仲淹

於陝西軍民 思信尤為 衆所推伏 忠賢神伏 宋曹序 約昌谷

武城集序 攝代言之 華進持 索之 堪 降伏 北堂書 抄左傳 云楚子

演綸而忠賢神伏 批救而 姦諛膽喪 國許蔡 務侯 將許 傳公

以見楚子 許男 而神聖 大夫 義士 與觀 楚子 問諸 達伯 對曰 昔武王

克殷 微子 啓如是 武王 親釋 其縛 受其 璧而 赦之 楚其 觀禮 而命 之使 復

其所 楚子 從之 也 楚國 卿 三月 是之 卿伯 肉袒 牽羊 以逆 曰孤 不天 不

能事 君 使君 懷怒 以及 罪也 孤之 罪也 春秋 公羊 傳云 楚子 圍鄭 鄭伯

取其 心理 順一 自本 而暢 乎衷 所通 精誠 也 鄭刀 宗廟 割切 之刀 也 錄有

和 鋒有 驚 執廟 器者 示以 宗廟 血食 自歸 首也 宋觀 漢記 云劉 盆子 將

丞相 以下 降 奉高 皇帝 璽 詔 屬城 門校 尉 賊皆 輸鎧 甲兵 等天 增積 城

西門 通與 熊耳 山等 也 王隱 晉書 云 太原 元年 孫皓 面縛 與權 將其 太

子 降之 劉盆 子兄 式侯 旦請 上曰 盆子 百萬 衆降 陛下 何以 待之 上曰

待君 以不 死耳 杜預 集云 序預 為鎮 南將軍 觀兵 于江 男 女降 者百 萬

餘 日 軍中 為之 謠曰 以計 待戰 一當 萬者 也 范曄 後漢 書云 世祖 詔曰

馮異 異軍 義舉 青山 驚伏 漢馬 項籍 傳 府中 皆驚 伏 夜行 晝

胡車 萬餘 人降 之 師古 曰 驚 失氣 也 音 章 步 反 夜行 晝

伏 戰國 策 范雎 謂秦 王曰 伍子 胥棄 載而出 昭關 夜行 而晝 伏 至於 楚

夫 索隱 云 卽 涿水 無以 解其 口 坐行 清腹 乞食 於吳 市 卒與 吳國 關

關 為 鳥起 有伏 孫子 行軍 篇 註 曹操 曰 鳥起 其上下 有伏 兵

設伏 三國 魏志 滿寵 傳 寵度 孫權 有未 計 乃上 孫請 移合 肥城 內

之 兵 其西 三十 里有 奇險 可依 更立 城以 固守 引賊 平地 而倚

其 歸路 其年 權自 出 欲圖 新城 以其 遠處 積二十 日不 敢下 船 寵謂 諸將

曰 權得 吾移 城必 有自 大之 言 今大 衆以 來 要一 切之 功 雖不 敢至 必當

上 岸 權兵 以 示有 余 乃潛 遣步 騎六 千 設伏 於肥 池 隱處 以待 之 權果 上

岸 權兵 奮勇 擊之 斬首 數百 或 有赴 水 死者 新書 書沙 陀傳 李克

用 悉兵 攻 赫連 鍾 鍾 於雲 州 以 騎將 薛阿 檀 為 前軍 設伏 河上 鍾縱 騎追 阿

檀 遇伏 而奔 鍾上 入吐 渾 克用 取雲 州 以 部將 石善 友 為 刺史 資治 通鑑

唐 僖宗 中 和 四年 五月 發 秦 高仁 厚 陳 於 廣 頭 關 城 下 陳 謂 曰 陳 下 同 君

雄 等 悉 衆 出 戰 仁 厚 設 伏 於 陳 後 陽 敗 走 君 雄 等 追 之 伏 發 君 雄 等 大 敗

是 夕 追 歸 梓 州 陳 敗 後 發 兵 三 十 以 益 仁 厚 軍 進 圍 梓 州 後 周 紀 北 漢

兵 必 渠 侯 驤 昭 義 節 度 使 李 筠 遣 其 將 精 今 均 將 步 騎 二 千 逆 戰 筠 自 將

大 軍 堡 於 太 平 驛 張 元 徽 與 今 均 戰 陽 不 勝 而 北 今 均 逆 之 伏 發 殺 今 均

俘 斬 士 卒 千 餘 人 筠 遁 歸 上 黨 嬰 城 自 守 焉 今 南 唐 書 周 本 傳 本 為 楊

行 審 將 授 信 州 刺 史 時 越 將 陳 璋 據 衡 州 歸 款 越 人 圍 之 本 受 命 以 兵 迎

璋 既 至 越 人 解 圍 陣 於 城 下 璋 以 其 衆 未 奔 禪 將 呂 師 道 曰 敵 去 我 咫

而 陣 不 動 是 輕 我 也 必 擊 之 本 曰 吾 受 命 迎 陳 使 君 陳 君 今 在 此 吾 事 訖

矣 何 為 復 戰 且 彼 近 而 不 動 必 有 以 待 我 也 擊 可 勝 乎 待 其 先 動 擊 未 晚

也 璋 亦 以 為 然 乃 遲 越 人 瞞 之 至 中 道 宿 羊 夜 伴 驚 奔 輜 重 走 先 設 伏 於

道 左 越 人 急 追 至 伏 所 前 後 夾 擊 盡 殲 其 衆 越 人 累 至 皆 敗 之 鎮 江 志 建

炎 四 年 元 末 八 寇 回 至 鎮 江 韓 世 忠 據 江 中 派 與 之 相 持 虜 以 輕 船 絕 江

而 遁 先 是 世 忠 視 鎮 江 形 勢 無 如 龍 王 廟 者 虜 未 必 登 此 望 我 處 實 因 遣

將 蘇 德 以 二 百 卒 伏 廟 中 又 遣 三 百 卒 伏 江 岸 遣 人 於 中 望 之 戒 曰 聞 江

中 鼓 聲 岸 下 人 先 入 廟 中 人 繼 出 數 日 虜 果 有 五 騎 登 龍 王 廟 廟 中 之

伏 聞 鼓 聲 而 出 五 騎 者 振 策 以 馳 僅 得 其 二 有 人 紅 袍 白 馬 既 墜 而 跳 馳

得 脫 詰 二 人 者 云 卽 元 末 也 江 寧 縣 志 蘇 峻 將 至 臺 城 陶 回 謂 庾 亮 曰 峻

知 石 頭 有 重 戍 不 敢 直 下 必 向 小 丹 陽 經 秣 陵 進 失 道 進 郡 人 執 以 為 鄉 導 夜 行 甚 無

也 亮 不 從 峻 果 向 小 丹 陽 經 秣 陵 進 失 道 進 郡 人 執 以 為 鄉 導 夜 行 甚 無

部 分 亮 聞 之 深 悔 不 從 回 言 舉 軍 懼 伏 新 唐 書 劉 昌 列 傳 昌 加 檢 校 工 部

千 北 出 五 原 士 卒 有 過 留 沮 事 者 斬 之 三 百 人 乃 行 舉 軍 懼 伏 尋 授 出

京 西 行 營 節 度 使 唐 神 溫 璋 應 京 北 君 素 強 幹 鉅 宿 弊 舉 軍 懼 伏 出

奇 匿 伏 宋 史 曹 友 聞 傳 友 聞 引 兵 扼 沁 人 關 謀 聞 北 兵 合 西 夏

女 真 回 回 吐 蕃 海 軍 五 十 餘 萬 大 至 友 聞 語 萬 曰 國 家

書及光武引見伏而不謁
自陳願守所志帝乃許焉

道俗俱伏唐高僧傳謂曰行法師伏道不伏俗俗法師道俗俱

伏誠其應對無思西坡記云提婆達多與末生怨王共為親友乃放護財醉象欲害如

發言成論故也醉象馴伏

未指端出五師子醉十降伏

象於此馴伏而前法集名數經何菩薩十降伏所謂命

伏神通降伏群魔降伏釋善伏

願降伏業降伏智降伏高僧傳常州義興人生即白首性

為鬼神受戒至者殺生祀神神打之曰吾已於伏願受戒誓不食肉後

更介必加至死自後諸祀永絕癰腫顯慶五年至衡岳終是夜衡州諸寺

鐘及笙管鳴聲徹曉扶伏

便以泰聞詳習俾太平御覽中記曰扶伏民者黃帝軒轅

是為扶伏民去王之臣曰茹豐有罪刑而放之扶伏而去後

門闕二萬五千里

永樂大典卷之一萬九千七百八十三

永樂大典卷之一萬九千七百八十三

十五

永樂大典卷之一萬九千七百八十四 一屋

伏

伏氏

官音濟南古今姓纂商音太原晉劉青錢徵音太原姓纂風姓

伏義裔秦博士伏生名勝濟南人平通九十口以傳授本經尚

書漢文帝清輪徵不至元和姓纂伏義之後子孫氏焉與任宿頃句顏史

同祖濟南漢有伏生名勝治尚書平昌安丘勝七代孫理高家太守生鳳

湛湛後漢大司徒馮異五代孫儀生大鴻臚家曾孫治晉游擊將軍曹果

容齊率更令河南太守伏虔注漢書古今姓氏辨証漢濟南伏生名勝字

子賤四世孫孫客授琅邪東武國家馬伏孺生理字君海為高密大傅以

詩授成帝故齊詩有伏氏學理生大司徒陽都侯湛子惠公湛生陰字伯

文光祿大夫子援為郎中翁生光先農位特進生也騎校尉無忌米集古

今為伏侯注八卷無忌生大司農賈質生完皆嗣陽都侯自伏生以後世

傳經學清淨無競故東州號為伏不關湛同產兄子恭字叔齊

為司空洛陽伏氏子成為晉平北將軍姚襄左部帥

伏生

史記儒林列傳伏生者秦東野曰伏生名勝故大碑云濟南人

也故為秦博士孝文帝時欲求能治尚書者天下無有乃問伏

生能治欲召之是時伏生年九十餘老不能行於是乃詔太常使掌故兒

錯往受之秦時焚書伏生壁藏之其後兵大起流亡漢定伏生求其書亡

數十篇獨得二十九篇即以教子齊魯之間學者由是頗能言尚書諸山

東大師無不涉尚書以教矣伏生教濟南張敖及歐陽生漢書曰子如頁

十來八歐陽生教十來兒兒就寬既通尚書以文學應郡舉詣博士受業

受業孔安國兒寬貧無資用常為弟子郡養及時時問行備貨以給衣食

行常帶經止息則誦習之以試第次補廷尉史是時張湯方卿學以為奏

獄據以古法議決疑大獄而受幸寬寬為人品良有無智自持而善著書

多於是吳諸學者多言禮而高堂生最本禮固自孔子時而其經不具
及至秦焚書散亡益多於今獨有士禮高堂生能言之而曹公士善為
容孝文帝時徐生以容為禮官大夫傳子王孫徐延餘其天姿善為
容不能通禮經延餘能本善也義以容為漢禮官大夫至廣陵內史延及
徐氏弟子公戶滿意桓生單次皆嘗為漢禮官大夫而取立蕭奮徐廣曰
易孔子孔子子平商瞿傳易六世至齊人田何字子莊而漢興田何傳宋武
人王同子仲子仲傳蜀人楊何何以易元元平微官至中大夫齊人
即蓋成以易至城陽相廣川人孟但以易為太子門大夫魯人周霸嘗人
衡胡徐廣曰言一作言臨晉人王父傳皆以易至二千石然要言易者本
於楊何之家通祀錄略伏勝贊尚書工部侍郎臣父顯奉勅撰歷代
之訓禮於秦漢漢伐業茂伏生道傳肖藏其義口授於人
雅語不泯清芬日新事類全書伏勝奉博士今封宋人伏生明經
為秦博士祖習微言流離楚越壁藏其文口傳歷百建院推
儒錫封仁里涑泗源流一覽孔子刪書為百篇及秦焚書孔子未孫志
與秦博士伏勝各藏其書于屋壁漢興伏生求其書亡數十篇獨得二十

伏理

西漢書儒林傳匡衡授
詩伏理得君理高堂大傳

伏湛

西漢書伏湛字惠公琅邪東武人也九世祖勝字子陵所謂漢
高祖生者也湛高祖父孺武帝時客授東武因家焉父理為高

世名儒以詩授成帝為高堂大傳別自名學為高堂先生湛亦學
詩廣陵王胥後也西漢書儒林傳曰伏理子君房受詩於匡衡由是湛請
有正伏之學故古訓自名學之湛性孝友少傳父業教授數百人成帝時
以父任為博士弟子五遷至王莽時為博士教誨法文令其弟子王
改師史曰故湛北日曠水執法也使督大姦遠後除屬正王莽改河內為
後漢史始立以為平原太守時倉卒兵起天下驚擾而湛獨晏然教授不
廢謂妻子曰夫一秋不登國君微播理之曰平數不登君不登師令民
皆饑奈何獨飽乃共食蠶繅絲麻也九章平計曰東五十西三十

時夷傳六十米為鵠也悉分奉祿以賑鄉里未客者百餘家時門下習素
有氣力謀欲為湛起兵湛惡其惑眾即收斬之徇首城郭以示百姓於是
吏人信向郡內以安平原一境湛所全也光武即位知湛名儒舊臣欲令
幹任內職幹主也徵拜尚書使典定舊制時大司徒鄧禹西征關中帝以
湛才任宰相拜為司直行大司徒事車駕每出征伐常留鎮守總攝羣司
建武三年遂代鄧禹為大司徒封陽都侯陽都縣名屬城陽國故城在今
沂州沂水縣東時彭寵反於漁陽帝欲自征之湛上疏諫曰臣聞文王受
命而征伐五國五國謂西伯受命伐大夷伐者謂伐者伐者見之記
必先詢之同姓然後謀於羣臣加占著龜以定行事書曰謀及卿士謀及
卜筮又曰文王惟上克勤克儉永膺大命是始末謀是與我故謀則
成卜則吉戰則勝其詩曰帝謂文王詢爾群臣以爾攸方爾乃與爾
臨衝以伐崇厲詩大雅也仇匹也約後傳所引上城也臨車也衡衡車
也唐張之素使信時為無道故伐焉崇國城守先退後伐左氏傳曰文王
問素德而伐之軍三日而不降遂併之而後伐之因至而降所以重人
命侯時而動故三分天下而有其二陛下承大亂之極受命而帝興明祖
宗出入四年而滅魏制五校降銅馬破赤眉誅鄧奉之屬不為無功今
京師空虛費用不足未能服近而先事遠外且漁陽之地通接北狄燕虜
因迫必求其助又今所通縣邑尤為困乏糧麥之家多在城郭聞官兵將
至當已收之矣大軍遠涉二千餘里士馬罷勞轉糧艱阻今交據青冀中
國之都而寇賊從橫未及從化漁陽以來本備邊塞地接外虜貢稅微薄
安平之時尚資內郡況今兼耗並足先國而陛下捨近務遠棄易求難四
方疑懼百姓恐懼誠臣之所惑也後願遠覽文王重兵博謀近思征伐前
後之宜顧問有司使極愚誠求其所長擇之聖慮以中土為憂念帝覽其
奏竟不親征時賊徐氏等其卿等即後宋賊時徐少也萬餘人據富平連
攻之不下百有餘年今州縣次其也唯云願降司徒伏
公帝知湛為青徐所信向遂到平原與卿等即日歸降護送洛陽湛雖在
倉卒遂次必於文德以為禮樂教化之首願湛獨不可違誤湛獨信也
是歲奏行鄉飲酒禮遂施行之其冬車駕征張步留湛居守時燕祭高廟
不祭曰燕也而河南尹司隸校尉於廟中爭論湛不舉奏坐策免六年徙
封不其侯邑三千六百戶遂就國不其縣名屬琅邪郡其善後南陽太
守杜詩上疏薦湛曰臣聞唐虞以股肱康文王以多士寧是故詩稱濟濟
言曰良哉大雅詩曰濟濟多士尚書曰股肱良哉臣詩竊見故大司徒陽

都侯伏湛自行束脩訖無毀玷訖也玷缺也自行束脩謂年十五以上
篤信好學守死善道經為人師行爲儀表前在河內朝歌及居平原朝歌
河內縣名也故城在今衛州衛縣西王莽改河內爲後隊謂湛爲隊屬正
也史人畏愛則而象之遭時反覆不離兵凶秉節持重有不可奪之志陸
下深知其能顯以宰相之重衆賢百姓仰望德義徵過斥退久不復用有
識所惜儒士痛心臣竊傷之湛容親堂堂國之光暉堂堂威威侯也智略
謀慮朝之淵藪暫髮厲志白首不衰保蒼曰暫髮也暫髮謂童子垂髮實
足以光復王室名足以光示遠人先後相導也詩大雅曰子則有先後先
音先是也後音胡王反古者選擢諸侯以爲公卿是故四方回首仰望京
師左傳曰師武公莊公爲平王卿士東觀記曰詩上書武公莊公所以然
碑著屏勒進忠信今四方諸侯咸瞻回首仰望京師柱石之臣宜居輔弼
柱石承棟梁也前書曰延年曰仲單爲周柱石前書太傳曰古者天子必
有四卿前曰輔後曰承左曰輔右曰弼天子有問無以對責之疑可志而
不志責之承可止而不正責之輔可揚而不揚責之弼出入禁門補缺拾
遺臣詩愚慙不足以知宰相之才竊懷區區敢不自竭臣前爲侍御史上
封事言湛公廉愛下好惡分明累世儒學素持名信經明行脩通達國政

尤宜近侍納言左右舊制九州五尚書令一郡二人蓋舊制九州共選五人以任尚書今則一郡乃有一人故欲以湛代一人之處可以湛代頗為執事所非但臣詩蒙恩深渥所言誠有益於國雖死無恨故復越職觸冒以聞十三年夏徵勅尚書擇拜吏日及就位因譌見中暑病卒賜秘器帝親弔祠遣使者送喪備家二子隆翁翁嗣爵卒子光嗣光卒子晨嗣未親記曰晨尚高平公主晨謙敬博愛好學尤篤以女孫為順帝貴人奉朝請位特進卒子無忌嗣亦傳家學博物多識順帝時為侍中屯騎校尉永和元年詔無忌與議郎黃景校定中書五經諸子百家藝術中書月中之書也藝文志曰諸子凡一百八十九家言百家舉其成數也藝文志載射御術謂方十五元嘉中桓帝復詔無忌與黃景崔寔等共撰漢記又自米集古今刑著事要號曰伏侯注其書上自黃帝下至漢宣帝為綱卷見行於今無忌卒子質嗣官至大司農質卒子完嗣尚桓帝女陽安長公主女為孝獻皇后曹操殺后誅伏氏國除初自伏生已後世傳經學清淨無競故東州號為伏不嗣又觀國案史記仲尼弟子列傳虛不齊字子賤為單父宰張晏注曰伏生名勝然則名勝者濟南伏生也字子賤者虛不齊也伏湛傳九世祖勝字子賤范蔚宗誤矣虛伏服三字通用而世俗多變毫

為安者誤也。案字書安，彌畢切。安也，默也，靜也，止也。與虛音相通。蓋虛安二字相類，故多誤。書者雖假借，用安字亦為無義。吳贊曰：「甚竊嘗慮，惟靈兩邦尚書曰：『有能奮庸，熙帝之載。』孔安國注曰：『奮，起也。庸，功也。』有邦謂港為平，原太守竊為淮平大君。淮人猶慕徐寇，要降徐寇，謂徐滿卿也。顧要時司徒伏公，弘實體遠仁，不忘本謂不忘增德安也。嘉政多迹，處明理損半公簡，帝身終上表通鑑綱目：『漢光武元年秋七月，以鄆為大司徒。王梁為大司空，吳漢為大司馬。伏湛為尚書令。』漢光武建武三年三月，以伏湛為大司徒。漢光武建武五年十一月，大司徒伏湛免，以侯霸為大司徒。霸，關太原閭仲叔之名，而辟之既主霸，不及政事，使勞苦而已。仲叔根曰：始蒙嘉命，且喜且懼。今見明公，喜懼皆去。以仲叔為不足問，邪不答辟也。辟而不問，是失人也。遂辭出投劾而去。集覽：勞苦，禮教官大行人三問三答，主勞勞去聲，謂告倦之也。投劾，投上也。案罪曰劾，狀中有已下數語。

伏隆

擁強兵。據有齊地。拜隆為太中大夫。持節使青徐二州。招降郡國。隆移檄告曰。乃者猾臣王莽。殺帝。盜位。宗室興兵。除亂誅莽。故庫下推立聖公。以主宗廟。而任用賊臣。殺戮賢良。三王作亂。盜賊從橫。忤逆天心。三王見之。公傷卒為赤眉所害。皇天祐漢。聖哲應期。陛下神武奮發。以少制衆。故尋邑以百萬之軍。潰散於昆陽。王郎以全趙之師。土崩於邯鄲。全趙諸衆。越之地。大彤高胡。望旗消靡。頹五校。莫不摧破。梁王劉永。幸以宗室屬。獲爵為侯王。不知厭足。自求禍素。遂封爵牧守。違為詐逆。今虎牙大將軍也。營丁萬。已拔睢陽。永奔逃。家已族矣。此諸君所聞也。不先自圖。復悔何及。青徐羣盜。得此。惶怖。獲索賊右師郎等六校。即時皆降。右或為言。張步遣使隨隆。來觀。記步逐其緣。殊王隨之。詣關上書獻鰓魚。郭續注。三蒼云。鰓。無鱗有毅一面附石。細孔無鱗。或七或九。本草云。石次門一名鰓。音步。用反。其冬拜隆光祿大夫。復使於步。并與新除青州牧守及都尉俱東。詔隆轉拜令長。以下隆招懷。故續多未降。附帝嘉其功。比之鄭生。鄭生鄭良。其也。說齊王廣下齊七十餘城。食其音其基。即拜步為東萊太守。而劉永亦復遣使立步為齊王。步貪受王爵。允豫未決。允音以今反。隆曉譬曰。高祖與天下約。非劉氏不王。今可得為十萬戶侯耳。步欲留隆與共守二州。

隆不聽。二州。徐州也。求復反命。步遂執隆而受永封。隆遣使上書曰。臣隆奉使無狀。言罪大也。受執山逆。雖在困厄。授命不顧。又吏人知步反。時心不附之。願以時進兵。無以臣隆為念。臣隆得生。到闕。廷受誅。有司此其大願。若令沒身冠手。以父母昆弟長累。陛下果記之。昔力為反。陛下與皇后太子永享萬國。與天無極。帝得隆奏。召父湛涕泣以示之。曰。隆可謂有蘇武之節。武帝時。蘇武使匈奴。匈奴會所降者。皆相與謀劫單于。母問氏。漢事發。單于使使問。其事召武。武不屈。匈奴保力。自利。單于欲降武。武不降。故放羊海上。計起。操持。即而。單于在匈奴中。十九年。乃得歸。漢見前書也。恨不且許。而遠求還也。其後步遂殺之時。人莫不憐哀焉。五年。張步平車駕幸北海。詔隆中弟咸收隆喪。賜給棺。欽太中大夫護送喪。詔告琅邪。作冢。以子瑗為郎中。

伏恭

東漢書列傳。恭字叔齊。琅邪東武人。司徒湛之兄子也。湛弟。以恭為後。恭性孝事。所繼母甚謹。少傳經學。以任為郎。建武四年。除劇令。視事十三年。以惠政公廉聞。青州舉為尤異。太常試經第一。博士。遷常

永樂大典卷九千五百四

六

山太守。郭備學校教授不輟。由是北州多為伏氏學。永平二年。代梁松為太僕。四年。帝臨辟雍。於行禮中。拜恭為司空。儒者以為榮。初。父贈章句。恭乃省減浮辭。定為二十萬言。在位九年。以病乞骸骨。詔賜千石奉。以終其身。十五年。行幸琅邪。引過如三公儀。建初三年。冬。肅宗行饗禮。以恭為三老。年九十。元和元年。卒。賜葬。顯節陵下。子壽。官至東郡太守。

伏滔

晉書文苑傳。字玄度。平昌安丘人也。姓氏遠。華云。晉武帝會西。得仕。至海。擊將軍著作郎。有才學。少知名。州舉秀。在辟別駕。皆不就。大司馬桓溫引為參軍。深加禮接。每宴集之所。必命滔同游。從溫代東。真至壽陽。以淮南。屢著論。二篇。名曰正淮。其上篇曰。淮南者。三代揚州之分也。當春秋時。吳楚陳蔡之與。戰國之末。楚全有之。而考烈王都焉。秦并天下。建立郡縣。是為九江。劉項之際。號曰東楚。爰自戰國。至于晉之中興。六百有餘年。保淮南者。九姓。稱兵者。十一人。皆云不旋踵禍。溢於世。而終莫戒焉。其天時。歟。地勢。歟。人事。歟。何喪亂之若是也。試商較而論之。夫懸象著明。而休徵表於列宿。山河衿帶。而地險彰於丘陵。治亂推移。而興亡見

永樂大典卷九千五百四

七

於人事。由此而觀。則兼也。必矣。昔故星出於東南。而弱楚以亡。飛宇橫於天漢。而劉安誅絕。近則火精晨見。而王凌首謀。長慧宵暎。而毋丘襲亂。斯則表乎天時也。彼壽陽者。南引荆汝之利。東連三吳之富。北接梁宋。平塗不過七日。西援陳許。水陸不出千里。外有江湖之阻。內保淮肥之固。龍泉之陂。良疇萬頃。舒六之貢。利盡鑿越。金石皮革。之具。萃焉。苞木箭竹之族。生焉。山湖藪澤之隈。水旱之所。不害。土產草滋之實。荒年之所。取給。此則係乎地利者也。其俗尚氣力。而多勇悍。其人習戰爭。而貴詐偽。豪右并兼之門。十室而七。歲中挾劍之家。比屋而發。然而仁義之化。不漸。刑法之令。不及。所以屢多亡國也。昔者烈以哀弱之楚。屢遭其都。外迫強秦之威。內逼陽中之禍。逃死劫殺。二世而滅。黥布以三雄之選。功成。城下。淮陰既囚。梁越受戮。嫌結震主之威。應生同體之禍。遂謀圖全之計。庶幾後亡之福。眾潰於一戰。身陷於漢。斧劉長支庶。卷王太國。承喪亂之餘。御新化之俗。無德而寵。欲極禍發。王安內懷先父之憾。外啟姦臣之說。招引賓客。沉溺數術。藉二世之資。恃戈甲之威。威震江淮之上。西向而圖。宗國言未絕口。身嗣俱滅。李憲因亡。斯之餘。東術當衰。漢之末。貢力車。亂遂生。借逆之計。建號九江。稱制下邑。狼狽奔亡。傾城受戮。及至。彥雲仲恭公休之徒。或遇宿名。或怙前功。握兵淮楚。力制東夏。屬當多難之世。仍值廢興之會。謀非所議。相保禍敗。祖約助逆。身三家族。彼十亂者。成乎人事者也。然則侯弱昏迷。以至絕滅。三楚當之。情禮長通。遂謀叛亂。黥布有馬。二王道逆。龍之過也。公路借偽。乘襲之盜也。二將以國功首難。士少以驕矜樂禍。本其所因。考其成跡。皆寵威禍福。過失生而制之。不漸積之。有由也。其下篇曰。昔高祖之誅黥布也。據三策之要。馳救過之。書乘人主之威。以除逆節之虞。然猶決戰陳都。悉尸橫野。僅乃剋之。害亦深矣。長安之謀。雖兵未交。於山東。禍未偏。於天下。而馳說之士。與閭境之人。曲因誅放者。亦已眾矣。光武連兵於肥。野魏祖。馳馬於斬。苦而廢九之。間派溺兵。去者十而七八。馬夫王凌。而縛得之。於所石。仲恭。接刃成之。於後覺也。而高祖以之。宵征世宗。以之。發疾成。不動。我大星。挾萬乘之威。杖伊周之權。內舉京畿之眾。外徵四海之銳。雲合雨集。推鋒以臨。淮浦而誕。欽晏然。方嬰城自固。憑軼以觀。王師於是。棄長圍。起橋樑。高壁連。整頓。負戈。擊。拆以守之。自夏及春。而後始知亡焉。然則屠城之禍。其可極言乎。約之出奔。淮左。為墟。悲夫。信哉。魯哀之言。夫子深宮。長於膏粱。憂。不切於身。榮辱。不交於前。則其仁義之本。淺矣。奉以南面之尊。藉以列城之富。宅以制險之居。養以眾糧之

威而無德以臨之無制以節之則廉潔樂禍之心生矣夫以昏主御姦臣
利中資堅城偽令行於封內邪惠結於人心乘間幸濟之說日交於側
詐錮之羣各馳於前見利而歸安在其不為亂乎況乘舊寵執前功畏
過懼亡以謀國身之舉者望其後首就萬不亦逆哉易稱履霜堅冰則致
之道蓋言漸也嗚呼斯所以亂臣賊子三國覆家累世而不絕者歟昔先
王之宰天下也選於有德訪之三史正其分位明其等級重之封疆宣之
政令上下有序無僭左之嫌四人安業無并兼之國三載考功功罪不得
逃其跡九代時備刑賞無所諫其實今之有漸執之有度寵之有節惟不
外受威不下賄所以杜其萌際重其名器深根固本傳之百世雖時有盛
衰弱者無所懼其三道有興廢強者不得資其弊夫如是使天下從風
穆然無道廢自一人意流為國安有向時之患哉壽陽平以功封開喜縣
侯除冰世令溫亮征西將軍桓豁引為參軍領華容今大中拜著作郎
專掌國史領本州大中正孝武帝嘗會於西堂溫亮遂下車先呼子系
之謂曰百人高會天子先問就溫亮在坐不以此故未易得為人作父如此定
何如也溫亮將擊軍著作如故卒官子系之亦有文才歷黃門郎侍郎侍
中尚書左補大夫楊正衡書義勳著上居希及下者皆於音介禁權分特

永樂大典卷九千七百六

八

二金聖七點反折音此逆德居反晉史揮塵表宏與伏滔同在垣溫府
中呼為表伏宏心耻之每歎曰公之厚恩未及國士而與滔比有仍
辱之

伏曼容

南史列傳 曼容字公儀平昌安丘人晉著作郎滔之曾
孫也父胤之宋司空主簿曼容早孤與母兄客居南海少

為學善老易偶讀好大言常云何晏疑易中九事以吾觀之晏了不學也
故知平叔有所短聚徒教授以自業為驃騎行參軍宋明帝好周易常集
朝臣於清暑殿講詔曼容執經曼容素美風采明帝恒以方括叔夜使吳
人陸探微畫叔夜像以賜之而尚書外兵郎嘗與曼容相會言玄理
時論以高一臺二絕昇明末為輔國長史南海太守至石門作食泉銘
建元中上書勸封禪高帝以為其體難備不從仕而太子率更令侍皇太
子講衛將軍王儉深相愛好今與河內司馬惠吳郡陸澄共撰表服及竟
又欲與定禮樂會儉亮建武中拜中散大夫時明帝不重儒術曼容宅在
元官寺東施高坐於聽事有賓客輒升高坐為講說生徒常數十百人梁
臺建召拜司徒司馬出為臨海太守天監元年卒官年八十二曼容多使

術善音律射擊風角醫算莫不關了為周易
毛詩衣服集解老莊論義子暉在良吏傳

伏暉

梁書伏暉字玄耀曼容之子也幼傳父業能言玄理與樂安任
昉彭城劉曼俱知名起家齊奉朝請仍兼大學博士尋除東陽

郡丞秩滿為郎今時曼容以教仕故頻以外職處暉令其得養焉齊末始
為尚書都官郎仍為衛軍記室參軍高祖踐祚遷國子博士父憂去職服
闋為車騎諮議參軍累遷司空長史中書侍郎前將軍將軍兼五經博士與
吏部尚書徐勉中書侍郎周捨總知五禮事出為永陽內史在郡清操治
務安靜郡民何貞秀等一百五十四人詣州言狀湘州刺史以聞詔勅有
十五事為吏民所懷高祖善之徵為東陽太守在郡清恪如永陽時民賦
稅不登者輒以太守田未助之郡多麻苧家人乃主無以焉暉其屬志如
此屬縣始新遂安海寧並同時主為立祠徵為國子博士領長水校尉時
始與內史何遜累著清績高祖詔暉為黃門侍郎俄遷信武將軍監吳郡
暉自以名輩素在遠前為吏俱稱廉白暉見暉遷階而已意望不滿
多託疾居家尋求假到東陽迎妹妻因留會稽築宅自表解高祖詔以
豫章內史暉乃出拜治書御史虞曠奏曰臣聞夫忠與信一心之道以虧

永樂大典卷九千七百六

九

貌是情非兩觀之誅宜及未有陵犯名教要冒君親而可緯俗經邦者也
風聞豫章內史伏暉去歲落假以迎妹妻為解因傳會稽不去入東之始
貨宅賣車以此而推則是本無還意暉歷典二邦少見貪濁此自為政之
本豈得稱功嘗謂人才品望居何遠之右而遠以清公見擢名位轉隆暉
深誹怨形於辭色與居數吃寤寐失圖天高聽卑無私不照去年十二月
二十一日詔曰國子博士領長水校尉伏暉為政廉平宜加將養勿使志
望致野士風可豫章內史宜有人臣奉如此之詔而不亡蹙破膽歸罪有
司權髮抽腸少自論謝而循奉傲然了無異色暉識見所到足達此旨而
胃寵不辭去斯苟得故以士流解體行路涕騰辨跡求心無一可怨竊以
暉跟蹤落魄三十餘年並運物與成與維始除舊布新濯之江漢一紀之
間三世隆顯曾不能少懷感激仰答萬分反覆拙謀成茲巧罪不忠不敬
於斯已反請以暉大不敬論以事詳法應棄市刑輒收所近獄洗結以法
從事如法所稱暉即主臣謹案豫章內史臣伏暉舍病表行藉悖成心語
嘿一違實敢無盡幸屬昌時權以不次漢整可益志欲無滿要君東走宜
日止足之歸負志解中異乎激處之效甘此脂膏孰非荼苦佩茲龜組宜
殊繹繹宜明風憲肅正商書臣等奏議請以見事免暉所居官凡諸位任

一皆削除有詔勿治雖遂得就郡視事三年徵為給事黃門侍郎領國子博士未及起普通元年卒於郡時年五十九尚書右僕射除勉為之墓誌其一章曰東區南服受結氏齊相望伏聞權執奏書或升其轍或拔其車或圖其像或式其閭思朕借寇以尚諸初順父受容與樂安任理皆惟於齊太尉王倫瑤子時及雖望見知頃之訪才遇稍感齊末訪已為司徒右長史雖猶滯於泰軍事及其終也名位略相侔雖性儉素車服羸惡外雖退靜內不先心競故見識於時能推薦為

伏挺

梁書列傳 挺字士傑父桓為豫章內史在良史傳挺幼敏密體父友人樂安任防深相款異常曰此子曰下無雙齊末州舉秀才對策為當時第一高祖義師至挺迎謁於新林高祖見之甚悅謂曰願子引為征東行參軍時年十八天監初除中軍參軍事宅居在湖濱於宅講論語聽者傾朝還建康正儀以初免久之入為尚書儀曹郎遷西中郎記室參軍累為晉陵武康令縣還仍於東郊築室不復仕挺少有盛名又善處當世朝中勢素多與交遊故不無大事隱時儻射徐勉以疾假還宅挺

永樂大典卷萬字音

十

致書以觀其意自昔士德懷顧與數日轉嗣思友情勞一司既知深心所係責賤一也况復思隆世親義重知己道庇生人德私覆蓋而朝野懸隔山川迢殊雖嘆時沾而顏色不期東山之歡豈云旋復西風可懷孰能無思加以靜居廓處顧影莫酬秋風四起園林芳色涼野寂寥寒蟲吟叫懷抱不可直置情慮不能無託時因吟詠動輒盈篇楊生沈辭且猶復盡惠子五車猶多路駭一日聊呈小文不期過賞還逢隆隆累牘無翰紙縛字屢滿復無已從恨許與過當有傷準的昔十建不致長讀陳琳恐見嗤哂後代今之過譽餘論將不有累清談提提實迹草萊事絕聞見藉以誣誣得之與牧仰承有事砥石仍成簡通娛暢悅耳稍從擯落要處禁觀務在滌除綺羅絲竹二列頗遺方丈員素三梧僅存故以道役區中情沖域外操彼絃誦實茲觀損遺留侯之却粒念韓卿之辭榮想東都屬懷高岳鑽仰未覩有符下風雖云幸甚然則未喻雖復帝道康寧走馬行却由庚得所寅亮有歸悠悠之人後氏猶且振袂浩浩白水窺東方欲震震是知君子拯物義非徇己思與赤松子遊誰其克遂願驅之仁壽綏此多福雖則不言四時行矣然後黔首有庇薦紳靡奪白駒不在空谷屠羊豫蒙其資豈不休哉豈不休哉昔杜真自閉深室即宗絕迹幽野難矣誠非所

希并丹高絮相如慢世尚復遊涉推門雍容卿邑常謂此道為泰每竊慕之方念擁羣延思以陳侍者請至農隙無待遠求挺誠好屬文不令今世不能促節局步以應流俗事等昌蓮謬彼偏嗜是用不羞固陋無憚龍門昔敬通之賞景卿並公之知仲蔚止乎通人猶稱盛美況在時宗獨為未易近以清繁勿用憂素多閑聊効東方獻書丞相須得善焉更請潤訂價遂于侯比復削削題報曰復覽來書累牘廣翰事苞出處言兼語默事義周悉意致深遠發函仲然倍增憤歎仰雄州擢秀弱冠升朝穿綜百家佃漁六學觀眸表其韶慧視色見其英朗若魯國之名駒邁雲中之白鶴及占顯邑試吏使填將有武城弦歌桐鄉詠詠豈與卓魯斷同年而語邪方當見賞良能有加寵授歸茲晉帶實彼周行而欲遠慕卷舒用懷愚智既知益之為累爰悟滿則辭多高蹈風塵良所欽絕况以金商或節素秋御序蕭條林野無人相樂偃卧墳藉游浪儒玄物我無忘寵辱誰滯誠乃歡難用有殊同今逃隱傍求與懷宿宿白駒空谷幽人引領貧賤為恥焉獸難羣故當捐此薜蘿出從鴻鸞無乖隱顯不亦休哉吾智之佐時才慙濟世果承朝則不敢策策力荷途遠愧心非一天下有道老人何事得因疫病念從閑逸若使車書混合尉候無警作樂制禮紀石封山然後乃返

永樂大典卷萬字音

士

服衙門實為多幸但夙有夙知道遠虛眩落類士安肅同長孺獨領沈廢臺閣未理娛耳惻隱因事而息非關欲追松子遠慕留侯若乃天假之年自當靖恭所職擬非倫匹良覺辭費覽復循環奏馬如夫清虛獨遠白雲飄蕩依然何極擬降書札示之文翰覽復成誦流連縹緲昔仲宣才敏藉中郎而表譽正平穎悟賴北海以騰聲望古料今吾有慙德儻成卷帙方為稱首無令獨權隨掌空使解人扼腕式居願見宜事掃門亦有未思赴其懸指輕若魚網別當以薦城閣之歎曷日無愧所遂登蘇書不盡意挺後遂出仕尋除南臺治書因事納賄當被推劾挺懼罪遂變服為道人火之藏匿後遇赦乃出大心寺會郡陵王為江州攝提之鎮王好文義深被恩禮挺因此還俗復隨王還鎮鄆州微入為京尹挺留夏首久之還京師太清中客遊吳興與郡侯景亂中卒著通說十卷文集二十卷于知命先隨挺事郡陵王掌書記亂中王於鄆州奔敗知命仍下拔挺景常以其父官途不至深忌朝廷遂盡心事景景舉鄆州圍已陵軍中書檄皆其文也及景篡位為中書舍人專任權寵勢傾內外景敗被執送江陵於獄中而死挺弟挺亦有才名先為郡陵王所引歷為記室中記室參軍南史論曰語云上好之下必有甚焉者是以鄆櫻齊紫且以移俗况得在其中可無

尚歟當天監之際時主方崇儒業如崔嚴何伏之徒前後互見升寵于時四方學者靡然向風斯亦曩時之盛也自梁迄陳年且數十雖時經屯故郊生戎馬而風流不替豈俗化之移人乎古

伏德華

宋字漢陽先生集蔡友入伏德華主簿先祖父 嗚呼德華天何予之厚而辱之速耶志度恢廓不拘小器有用世之量天之厚吾德華者深矣積中窮理務在達詣有用世之學天之厚吾德華者至矣運量注措切中事機有用世之才天之厚吾德華者得矣容貌魁梧離倫絕類有用世之軀天之厚吾德華者著矣清省運魁時方壯歲有用世之地天之厚吾德華者至矣開太平正人心扶善治人方以遠者大者期之千里驅車半塗折軸何天奪吾德華之速耶

難行者君能為之養孤鞠遺人所難行者君能為之扶弱擊強人人所難行者君能為之排排斥老人所難行者君能為之施設雖不獲大展布聞其緒餘亦足以使人興起也從容乎武信之遊歎曲乎西州之行留連委曲乎合江仁懷之遊地歲月推遷情意一日未有如予之知德華最深而德華敬予最至也師友味濃死生分隔可勝痛哉我懷塞脩辭長號致辭靈其

永樂大典卷九百七十四

十二

有知勞
繫未享

乙伏

長姓月音 隴西元和姓纂西河鮮卑也與後魏同出聖武帝

涼州之地于思復號生馬孤偕號西平王稱南京都廣武弟利源孤偕偃三至十八年為乞伏瑽所滅偕瑽生質歸後魏大武賜姓源氏氏忌就篇乞伏氏二曰乞伏國仁稱秦後周有乞伏慧後魏乞伏保又乞伏氏高車十二姓古今姓氏辨證西秦乞伏國仁號大單于本群早乞伏部首帥因氏馬國仁之先曰乞伏可汗託輝真何如弗斯字統十五百世孫鄰鄰子結權結權子曰利那曰祁渥利那子述述述述子傳大寒皆相為首帥傳大寒弟子生雷勇士繼軍大寒子曰司繁步類司繁始號南單于四子曰國仁曰乾歸曰智達曰木奔于國仁始借號西秦王在位四年私謚烈宣廟號烈祖弟乾歸嗣在位二十四年謚武元王子城盤嗣智達為龍驤將軍木奔子為陽武將軍國仁生公府乾歸四子曰城盤曰勅勅曰審度曰延祚城盤嗣位七年死子基末嗣勑勑質於西京審度中軍延祚禁中錄事城盤子元基基末元基右丞相基末嗣位三年赫連氏滅之祁

望弟曰朝聖述述為師傳又族人曰乞伏

乙伏國仁

北史列傳 乞伏國仁隴西人也其先弗知自漢北

降符堅以馬南單于又拜鎮西將軍鎮勇士川司繁死國仁為將軍及堅敗國仁叔步類叛於隴右堅令國仁討之步類大悅迎而推之部眾十餘萬道武帝時私署大都督大將軍大單于秦河二州牧號年建義署置官屬分都內為十一郡募勇士城以都之國仁死弟乾歸統事自署大都督大將軍大單于河南王改年為太初置百官金國中遷於金城城門自號乾歸惡之遷於苑川焉為姚興所破又奔枹罕遂降姚興拜為河州刺史封歸義侯尋遷還苑川乾歸乃背姚興私稱秦王置百官號年更始遣使請援元計之由子五溪有秦其子焉為其兄子公府所殺于城盤殺公府代統任職盤自稱大將軍河南王改年為永康後秦亮髮偕偃於樂都滅之乃私署秦王置百官改年為建武後建武某尚書郎莫者胡積射將軍乞伏又寬黃金二百斤請代赫連昌太武許之及魏萬事平城盤乃遣其叔平遠將軍泥頭弟安遠將軍安度質於京師又使其中書侍郎王惟丞

永樂大典卷九百七十四

主

相從事中郎為納閣奉表貢其方物城盤死子基末統任基末字安石跋就為改年為水始其尚書隴西年遷嘗隨城盤遊後國進彈馬死誤傷基末母面至是誅連五族二十七人基末弟妹羅蒸熾盤左夫人亮髮氏基末知而禁之殊羅與叔父什質謀殺基末使亮髮氏盜門喬喬誤門不開門者以告基末基末收其黨重殺之欲殺什質什質曰我負汝死不負汝殺基末怒刺其腹殺於河什質弟白養及去列頗有怨言又殺之政刑酷焉內外崩離部人多叛後馬赫連定所逼遣王惟為納閣請迎於太武太武許以安定以西平涼以東封之基末乃焚城邑毀寶器率戶為五千至高田谷為赫連定所拒遂保南安太武遣師迎之基末衛將軍吉毗固諫以馬不宜內徙基末從之赫連定遣其北平公輩代率眾萬人攻南安城內大敗人相食神龜四年基末及宗族五百餘人出降送于上邽遂為定滅乞伏國仁隴西鮮卑人也在昔有如弗斯出連叱盧三部自漢北南出大陰山遇一巨蟲於路狀如神龜大如陵鼻乃殺焉而祭之祝曰若善神也使開路惡神也遂塞不通俄而不見乃有一小兒在焉時又有乞伏部有老父無子者請養焉子聚成許之老父欣然自以有所依憑字之曰乾于乾于者夏言依倚也年十歲驍勇善騎射年十五百斤四部服其雄

新慶子以寧楚胡建戰監軍以成功將軍之所聞也溫誠才非古人敢忘
項氏之義乎新輝日向所以未赴秦州者未知衆心何如耳敗不相救軍
所先戰自寧子乃率騎赴之益州詰歸亦勒衆而進大敗定斬及首虜
萬七千級於是盡有隴西之西之地大元十七年秋其境內殊死已下署
其長子熾磐領尚書令左長史遼陽尚書左僕射右長史秘書監右僕
射驍猛馬吏部尚書驍猛馬主客尚書杜宣客尚書杜宣馬兵部尚書王
松壽馬民部尚書樊謙馬三公尚書方弘範馬侍中自餘拜授一如魏
武晉文故事猶稱大單于大將軍揚定之元也天水姜弘範據上封至是
遣乞伏蓋州討之蓋王松壽言於乾歸曰益州以懿弟之親要有戰功
紐於累勝常有驕色若其遇寇必將易之且未宜專任示有所先乾歸曰
益州驍勇善御衆諸將莫有及之者但恐其專擅耳若以重佐輔之當無
慮也於是以太北韋統為長史散騎常侍務和為司馬至大英嶺蓋州特
勝自矜不為部陳命將士解甲游吹飲令曰敢言軍事者斬度等諫曰
王以將軍親重故委以專征之任庶能摧彼凶醜以副其膽賊已垂迫奈
何解甲自寬安安既毒竊為將軍危之益州曰乳以爲合之衆聞吾至理
應遠竄今乃與吾決戰者斯成擒也吾自揣之有方卿等不足慮也乳率

永樂大典卷九千五百四

十六

衆距戰益州果敗乾歸曰孤違憲叔以至於此將士何為孤之罪也皆赦
之索虜先髮如馬車戶三萬降之乾歸妻以宗女呂光率衆十萬將伐乾
歸左輔蓋貴周左衛蓋貴殺乾歸曰光旦夕將至陛下以命世雄
姿開業洮罕尅霸群凶威振遐邇通將鼓浮風於東夏建八百之鴻慶不
小屈與奸豎親於一時若機事不捷非國家利也宜遣愛子以退之乾歸
乃稱藩於光遣子勅勅為質既而悔之遂誅周等乞伏軻彈與乞伏益州
不平奔于呂光光及伐之咸勸其東奔民咸紀乾歸不從謂諸將曰昔曹
孟德敗袁本初於官渡陸伯言權劉玄德於白帝皆以權略取之豈在衆
乎光雖舉全州之衆而無輕遠之算不足憚也且其精卒盡在呂延建雖
勇而愚易以奇策制之延軍若敗光亦道還乘勝進奔可以得志衆咸曰
非所及也建安元年光遣其子纂伐乾歸使呂延為前驅歸泣謂曰今事
勢窮蹙逃命無所死中求生正在今日京軍雖四面而至然相去遠遼山
河既阻力不周接敗其一軍而衆軍自退乃縱反問稱秦王乾歸衆潰東
奔成紀延信之引師輕進果為乾歸所敗遂斬之秃髮烏孤遣使來結和
親使乞伏蓋州攻尅支陽鷄武允吾三城俘獲萬餘人而還又遣益州與
武衛慕容允冠軍驍猛馬騎二萬代吐谷渾視察至于度周川大破之視

緊通堡白蘭山遣使謝罪貢其方物以子官立為督鮮卑疊掘河內車
戶五十自起降乾歸乾歸所居南景門崩惡之遂遣子范川姚興將姚碩德
率衆五萬伐之入自南安峽乾歸次于隴西以距碩德姚興將姚碩德
聞興將至謂諸將曰吾自開建以來屢獲初敵衆機藉美譽無遠策今姚
興重中國之師軍勢甚盛山川阻狹無從驍之地宜引師平川伺其殆而
擊之存亡之機在此一舉卿等戮力勉之若衆前姚興關中之地盡吾有
也於是遣其衛軍慕容允率中軍二萬遠于相陽鎮軍雖將外軍四萬
連于隴西谷乾歸自率輕騎數十候與軍勢俄而大風昏霧遂與中軍相
失為興追騎所逼入于外軍且而交戰為興所敗乾歸遁還范川遂走金
城諸將愛即曰吾才非命世終為諸公所推心存復讐而德非時雄叨竊
名器平輪一紀負乘致寇傾喪若斯令人衆已散勢不得安吾欲西保乞
吾以避其鋒若方秋西過理難俱濟卿等宜安土降秦保全妻子羣下咸
曰昔古公杖策西入歸德玄德南奔荆楚惟負分岐之惑古人所悲況臣
等義深父子而有心離背請先主與陛下俱乾歸曰自古無不亡之國廢
興命也苟天未忘我冀復有期德之不遠何為俱死公等自愛吾將寄食
以終餘年於是大哭而別乃率騎數百馳至乞吾先製利廬猶弟傳標

永樂大典卷九千五百四

十七

迎乾歸廬之於晉興南羌梁弋等遣使招之乾歸將叛謀洩利康孫遣弟
吐雷屯于們大崩乾歸懼為利康孫所害謂其子熾盤曰吾不能負荷天
業致茲顛覆以利康孫無姻好莫存唇齒之援方乃忘義背親謀人父
子忌吾威名勢不全立姚興方盛吾將歸之若其供去必為追騎所及今
送汝兄弟及汝母為質彼必不疑吾既在秦終不害汝於是送熾盤兄弟
於西平乾歸遂奔長安興見而大悅署乾歸持節都督河南諸軍事鎮遠
將軍河州刺史歸義侯遣乾歸還鎮范川盡以部衆配之乾歸既至范川
以遣萬為長史王松壽為司馬公卿大將已下悉降號為偏裨元興元平
熾磐自西平奔長安姚興以為振忠將軍與晉太守尋遣使者加乾歸散
騎常侍左贊王遣隨興將齊難迎召隆于河西討叛羌克龍頭于古川攻
楊威將符弔于皮氏堡並克之又破吐谷渾將大孩俘獲萬餘人而還尋
復率衆攻楊威將楊玉于西陽堡克之既而范川地震烈生毛狐雜入于
寢內乾歸甚惡之姚興慮乾歸終為西州之患因其朝也與留為主客尚
書以熾磐為建武將軍行西夷校尉監撫其衆熾磐以長安兵亂將始乃
招結諸部二萬七千築城隴山以據之熾磐攻尅乾歸軍遣使告之乾歸
奔還范川群卑悅大豎有衆五十自龍馬苑降乾歸乾歸遂如祖罕留熾

磐鎮之。乾歸收衆三萬遷于度堅山。率下勸乾歸稱王。乾歸以寡弱弗能
自請曰。武通應符應。雖廢必興。圖蘇所素。雖成必敗。本初之衆。非不多也。
武運籌。四州元解。身已之兵。非不盛也。世祖龍中。止新鳥散。國天命不
可虛選。符籙不可妄美。地數將終。若極斯泰。乘機撫運。實係聖人。今見衆
三萬。遂可以強理泰。隨清濁。隨河。隨下。應運再興。四海歸望。宜固守。謹
冲。不以社稷為奉。願時即大位。允副羣心。乾歸從之。義熙三年。僭稱秦王。
赦其境內。改元更始。置百官。公卿已下。皆復本位。遣熾磐討謝薄地。延師
次頓于地。延率衆出降。晉為南書。使其部落于范川。又遣龍西羌昌何攻
趙興。金城郡。以其號騎乞伏務和為吏。金城太守。乾歸復都范川。又攻
趙興。陽南。安隴。西諸郡。使二萬五千戶于范川。乾歸力未能西討。
趙興更為逆。遣使署乾歸持節散騎常侍。都督隴西。嶺北。匈奴。雜胡諸軍
事。征西大將軍。河州牧。大軍于河南王。乾歸方圖河右。權宜受之。遂稱藩。
於興。遣熾磐與其子中軍。率步騎一萬伐乞伏。熾磐。師濟河。收傳
檀太子。武臺于嶺南。獲牛馬十餘萬而還。又攻趙興。列將姚龍于伯陽堡。
王。標于永洛城。使四十餘戶于范川。三十餘戶于譚郭。乾歸率步騎三萬
征西羌。彭利。于抱軍。師次于奴。麥谷。利。其部。泉南。并。乾歸遣其將

永樂大典卷九千五百

大

公府。遣及于清水。斬之。乾歸入抱軍。收羌戶一萬三千。因率騎二萬討吐
谷。澤。文。阿。若。于。赤。水。大。破。之。乾。歸。吹。于。五。溪。有。衆。集。于。其。子。甚。惡
之。六年。為。兄。子。公。府。所。執。并。其。諸。子。十。餘。人。公。府。奔。回。大。夏。熾。磐。與。乾。歸
弟。廣。武。智。建。陽。武。未。并。于。討。之。公。府。走。遣。等。追。擒。于。康。順。南。山。并。其。四。子
標。子。于。譚。郭。其。乾。歸。子。抱。軍。
偽。諡。武。元。王。在。位。二。十。四。年。

乙 伏熾磐

北史列傳 熾磐乾歸長子也。性勇果。美教。臨機能
斷。權。各。過。人。初。乾。歸。為。姚。興。所。敗。熾。磐。質。於。克。髮。利

廣。獨。後。自。南。平。逃。而。降。興。無。以。為。振。忠。將。軍。興。晉。太。守。又。拜。建。武。將。軍。行
西。夷。校。尉。留。其。衆。鎮。范。川。及。乾。歸。返。攻。復。立。熾。磐。為。太。子。領。冠。軍。大。將。軍。
都。督。中。外。諸。軍。錄。尚。書。事。後。乾。歸。稱。藩。于。姚。興。興。遣。使。署。熾。磐。假。節。鎮。西
將。軍。左。賢。王。平。昌。公。尋。遣。號。稱。大。將。軍。乾。歸。死。義。熙。六。年。熾。磐。襲。偽。位。
大。赦。改。元。曰。永。康。署。督。勅。為。相。國。總。攝。為。御。史。大。夫。段。暉。為。中。尉。弟。延。祥
為。禁。中。錄。事。熾。磐。為。司。直。羅。尚。書。令。僕。射。尚。書。六。卿。侍。中。散。騎。常。侍。黃。門
郎。官。置。中。左。右。常。侍。侍。郎。各。三。人。義。熙。九。年。遣。其。龍。驤。乞。伏。智。達。平。東。王
松。壽。討。吐。谷。澤。樹。洛。干。於。燒。河。大。破。之。復。其。將。呼。那。烏。提。房。三。十。餘。戶。而

還。又。遣。其。鎮。東。營。連。與。松。壽。率。騎。一。萬。來。討。破。休。官。推。小。即。呂。破。胡。于。白
石。川。其。男。女。萬。餘。口。連。據。白。石。城。休。官。降。者。萬。餘。人。後。顯。親。休。官。推。小
城。呂。以。迎。等。叛。保。白。坑。營。連。謂。將。士。曰。昔。伯。珪。憑。險。卒。有。滅。宗。之。禍。韓。約
肆。暴。終。受。覆。族。之。誅。今。小。成。等。遂。命。白。坑。宜。在。除。滅。王。者。之。師。有。征。無。戰
粵。與。人。戰。力。勉。之。衆。咸。振。矟。大呼。於是。進。攻。白。坑。斬。小。成。奴。也。及。首。級
四。千。七。百。餘。石。休。官。悉。降。連。安。止。烏。地。延。寇。軍。龍。驤。討。吐。谷。澤。別。統。句。亭
于。泣。勒。川。大。破。之。俘。獲。甚。衆。熾。磐。率。諸。將。討。吐。谷。澤。別。統。支。旁。於。長。柳。川
于。南。山。熾。磐。以。為。已。瑞。大。悅。謂。將。士。曰。吾。今。平。應。有。所。定。王。業。成。矣。於是
結。甲。整。兵。以。待。四。方。之。寇。聞。先。髮。傳。檄。西。征。乞。弗。授。劍。而。起。曰。可以。行。矣
步。騎。二。萬。繫。樂。都。先。髮。武。臺。德。城。即。盤。旋。之。一。旬。而。克。遂。入。樂。都。論。功
行。賞。各。有。差。違。平。遠。捷。度。率。騎。五。十。追。傳。使。武。臺。與。其。文。武。及。百。姓。萬
餘。尸。于。抱。軍。傳。檄。連。降。者。為。驍。騎。大。將。軍。左。南。公。通。傳。檄。文。武。休。才。登。推
之。熾。磐。既。兼。傳。檄。兵。強。他。黃。置。百。官。主。其。吏。先。髮。氏。為。王。后。十。一。年。熾。磐
攻。趙。沮。渠。蒙。遜。河。湟。太。守。王。松。壽。漢。平。以。其。左。衛。四。連。為。河。湟。太。守。周。討。降
乙。弗。塞。乾。而。還。遣。其。將。王。松。壽。等。討。南。羌。奴。康。厚。于。赤。水。降。之。熾

永樂大典卷九千五百

九

磐。攻。強。川。師。次。背。中。王。渠。蒙。遜。率。衆。攻。石。泉。以。救。之。熾。磐。聞。而。引。還。遣。雲
連。與。其。將。出。遠。度。率。騎。五。千。赴。之。蒙。遜。聞。雲。連。至。引。歸。遣。使。聘。于。熾。磐。還
結。和。親。又。遣。雲。連。王。松。壽。率。騎。一。萬。伐。姚。氏。于。上。却。雲。連。遣。據。清。水。又。與
戰。大。敗。之。父。弄。上。却。雲。連。遣。此。大。利。破。黃。石。大。亮。二。成。獲。五。十。餘。戶。于。抱
軍。今。其。安。東。未。夷。于。率。騎。七。十。討。吐。谷。澤。樹。洛。干。于。塞。上。破。其。弟。阿。榮。於
克。杆。川。俘。獲。五。千。餘。口。而。還。洛。干。奔。伊。白。蘭。山。而。死。熾。磐。聞。而。喜。曰。此。勇
猛。將。所。謂。有。承。自。瑯。往。歲。雲。連。東。征。姚。氏。敗。走。入。木。夷。于。西。討。顯。勇。遠。逃
燒。宇。稍。流。殺。凶。方。珍。股。肱。惟。良。吾。無。患。矣。於是。以。雲。連。為。左。丞。相。其。子。元
基。為。右。丞。相。趙。景。為。尚。書。令。翟。紹。為。左。僕。射。雲。連。元。基。東。討。姚。氏。降。之
至。是。乙。弗。鮮。卑。為。池。延。率。戶。二。萬。降。于。熾。磐。署。為。建。義。將。軍。他。延。尋。死。弟
他。子。立。以。子。柯。蘭。質。于。西。平。他。子。從。弟。提。拔。等。率。戶。五。千。以。西。遷。城。于。熾
磐。涼。州。刺史。出。遠。度。遣。使。諭。之。提。拔。等。歸。降。熾。磐。以。提。拔。為。建。義。將。軍。為。遠。忠
稅。其。部。中。戎。馬。六。萬。匹。後。二。歲。而。提。拔。等。勇。助。部。落。西。奔。出。塞。他。子。率。戶
五。千。入。居。西。平。先是。姚。氏。叛。降。蒙。遜。蒙。遜。率。衆。迎。之。父。叔。父。僞。言。於。衆。曰
秦。王。寬。仁。有。雅。度。自。可。安。上。事。之。何。為。從。涼。王。西。遠。衆。咸。以。為。然。相。率。遂
父。推。僞。為。主。遣。使。詣。降。熾。磐。大。悅。微。僞。為。侍。中。中。書。監。征。南。將。軍。封。隴。西

公邑一千戶使征西孔子討吐谷渾覓地于弱水南大破之覓地車泉六千降於城塞署為弱水護軍遺其左衛匹達建威梯君等討彭利于淮川大破之利和單騎奔伏也獲其妻子徒是豪三千戶于抱罕淮川羌三萬餘戶皆按堵如故元熙元年立其第二子慕末為太子領撫軍大將軍都督中外諸軍事大赦境內改元曰建武其臣佐等封授城塞在位七年而宋氏授禪以宋元嘉四年死子慕末嗣偶在位三年而赫連定所殺始國仁以孝武太元十年僭位至慕末四世凡四十有六載而滅史臣曰夫天地開大校生靈當此厚土作自晉室遠慕胡兵肆禍封城無紀干戈是務國仁陰山遺囑難以義服同我佔危長其陵墓向使偶欽明之運遭雄略之主已當被魂沙漢請命棄街豈暇切據近郊絳綸五業者也乾歸智不及遠而力詐自矜陷呂延之師奸謀潛斷停視罷之眾咸策避舉使欲智濟離之餘卒窺靖函之與區殊疲馬而宵征藉初敵而朝食既而控弦鳴鏑厥志未逞沮岸崩山其功已喪履重氣於外驕幸以計全貽巨業於蕭牆終成凶禍宜哉城塞號叱咆風雲見機而動牢籠僞傑決勝多奇故能命將捷洗河之首臨戎襲樂都之地不盈數載遂隆偽業覽其遺業亦有道乎通鑑紀事本末晉成帝咸和四年初隴西鮮卑乞伏述延居

永樂大典卷之九十七

二十

于苑川侯并都士馬獲威及趙三述延擇選于步回述延卒于傳大寒立傳大寒卒于司繁立周文帝咸安元年秦益州刺史王統攻隴西鮮卑乞伏司繁於度堅山司繁帥三萬拒統于苑川統潛襲度堅山司繁部落五萬餘皆降統其眾則妻于已降秦不戰而潰司繁無所歸亦詣統降秦王堅以司繁為南單于留之長安以司繁從叔吐雷為勇士護軍撫其部眾武帝寧康元年鮮卑勃寒寇掠隴右秦王堅使乞伏司繁討之勃寒請降遂使司繁襲勇士川太元元年乞伏司繁卒于國仁立八年秦王堅之入寇也以乞伏國仁為前將軍領先鋒騎會國仁叔父步顏及於隴西堅遣國仁還討之步顏聞之大喜迎國仁於路國仁置酒大言曰符氏疲民還兵殆將止矣吾當與諸君共建一方之業及至敗國仁遂迫脅諸部有不從者擊而併之眾至十餘萬十年秋九月乞伏國仁自稱大都督大將軍單于領秦河二州牧改元建義以乞伏司繁子為左相厘引出走為右相獨孤匹歸為左輔武庫勇士為右輔弟乾歸為上將軍分其地置武庫等十二郡募勇士城而都之十一年春正月南安秘宜帥羌胡五萬餘人攻乞伏國仁國仁將兵五千逆擊大破之宜奔還南安秋七月秘宜與莫侯佛登帥其眾三萬餘戶降于乞伏國仁國仁拜宜東

崇州刺史佛登崇州刺史十二年春三月秦王登以乞伏國仁為大將軍大軍于苑川王夏六月苑川王國仁帥騎三萬襲鮮卑大人慕貴裕苟提倫三部于六泉秋七月與茂奔于金熙戰于渴渾川茂奔于金熙大敗三部皆降十三年夏四月苑川王國仁破鮮卑越質叱黎於平襄獲其子詰歸六月苑川王乞伏國仁卒諡曰宣烈廟號烈祖其子公府尚幼羣下推國仁弟乾歸為大都督大將軍大軍于河南王大赦改元大初秋七月河南王乾歸立其妻遠氏為王后置百官徵漢制以南川侯出連乞都為丞相梁州刺史佛登為御史大夫金城遠為左長史東秦州刺史松宜為右長史武始翟勅為左司馬昭陽王松壽為主簿從弟軻輝為梁州牧弟益州為秦州牧庶孫為河州牧九月河南王還都金城十四年春正月秦王登以河南王乾歸為大將軍大軍于金城王夏五月金城王乾歸擊侯平部大破之於是秦涼鮮卑羌胡多附乾歸冬十一月抱罕羌彭美念附於乾歸以美念為北河州刺史十五年冬十二月越質詰歸據平襄叛金城王乾歸十六年春正月金城王乾歸擊越質詰歸詰歸降乾歸以宗女妻之十八年金城王乾歸立其子熾磐為太子熾磐勇略明達過於其父十九年春正月秦王登遣使拜金城王乾歸為左丞相

永樂大典卷之九十七

三

河南王領秦涼益涼沙五州牧加九錫夏六月秦王登遣討乾歸梁王納其妹為梁王后冬十月秦王登為梁王乾歸所逐奔隴西王楊定定與崇共攻乾歸乾歸還涼州牧軻輝秦州牧益州立義將軍詰歸帥三萬拒之大敗定兵殺定及崇斬首萬七千級乾歸於是盡有隴西之地十一月梁王乾歸自稱秦王大赦二十年春正月西秦王乾歸以太子熾磐領尚書令左長史遠為右長史秘書宜為右僕射置百官如魏武晉文此秦涼猶稱大軍于大將軍遠為總領府佐如故夏六月西秦王乾歸還于西城二十一年越質詰歸帥二萬叛西秦降於秦安帝隆安元年春正月涼王光以西秦王乾歸數反覆舉兵伐之乾歸羣下請求奔成紀以避之乾歸曰軍之勝敗在於巧拙不在眾寡光兵雖眾而無法其弟延勇而無謀不足憚也且其精兵盡在延所延敗光自走矣光軍于長最遠太原公纂等帥步騎三萬攻金城乾歸帥眾二萬救之未至纂等拔金城光又遣其將梁恭等以甲卒萬餘出陽武下峽與秦州刺史茂夷平攻其東天水公延以抱罕之眾攻臨洮武始河蘭皆克之乾歸使人船延云乾歸眾潰奔成紀延欲引輕騎追之司馬耿稚諫延不從進與乾歸遇延戰死稚與將軍姜顯收散卒還也抱罕光亦引兵還姑臧夏六月西秦王乾

歸微北河州刺史彭義念為鎮衛將軍以鎮西將軍盧弘光為河州牧
定州刺史崔暹為典書大守鎮抱罕 三年西秦丞相出建乞都辛冬十
月以金城太守車靜為右丞相 四年春正月西秦王乾歸還都范川夏
五月秦征西大將軍龍西公頌德將兵五千伐西秦入自南安峽西秦王
乾歸帥諸將拒之軍于龍西秋七月西秦王乾歸使武衛將軍蔡元等屯
守秦軍熊乘路絕秦王與潛引兵救之乾歸聞之使蔡元帥中軍二萬屯
相楊鎮軍將軍羅敷帥外軍四萬屯侯辰谷乾歸自將輕騎數千前候秦
兵會大風昏霧與中軍相失為追騎所逼入於外軍旦與秦戰大敗走歸
范川其部眾三萬六千皆降於秦秦遣軍追乾歸奔金城諸家曰吾
不才叨竊名號已輸一戰今敢散如此無以待敵欲西保先吾若東國而
去必不得免卿等留此各以其眾降秦以全宗族勿吾隨也皆曰死生與
從陛下乾歸曰吾今將寄食於人若天未亡我庶幾異日克復舊業復與
卿等相見今相隨而死無益也乃大哭而別乾歸獨引數百騎奔允吾乞
降於武威王利鹿孤遣廣武公傳禮迎之其於音與侍以上賓之禮鎮北
將軍亮髮供延言於利鹿孤曰乾歸本吾之屬國因亂自專今就窮歸命
非其誠然若逃歸地必為國患不如從宜已弗之問使不得去利鹿孤

永樂大典卷萬年七百四

三

曰彼窮來歸我而迎疑其何以勤未者俱延利鹿孤之弟也秦兵既退
南羌渠戈等密招乾歸乾歸將應之其臣屋引阿洛以告晉興太守陰暢
暢馳白利鹿孤利鹿孤遣其弟吐雷帥騎三千七人領乾歸懼為利鹿孤
所誘謂其太子城磐曰吾父子居此必不為利鹿孤所容今姚氏方獲孤
將歸之若室室俱行必為追騎所及吾以汝兄弟及汝母為質彼必不疑
吾在長安彼終不敢害汝也及送城磐等於西平八月乾歸南奔抱罕遂
降於秦冬十一月乞伏乾歸王長安秦王興以為都督河南諸軍事河州
刺史歸義侯久之乞伏城磐欲逃詣乾歸武威王利鹿孤追獲之利鹿孤
將殺城磐廣武公傳禮曰子而歸人無足深責宜宥之以示大度利鹿孤
從之 五年春二月秦王興使乞伏乾歸還鎮范川蓋以其故部眾配之
夏四月乞伏乾歸王范川以違萬為長史王松壽為司馬公卿將帥皆降
為僚佐偏裨 元興元年夏四月乞伏城磐自西平逃歸范川南京王傳
禮歸其妻子乞伏乾歸使城磐入朝于秦秦主興以城磐為典書太守
義熙二年十一月乞伏乾歸入朝于秦 三年春正月秦主興以乞伏乾
歸深強難制留為主客尚書以其世子城磐行西夷校尉監其部眾 四
年乞伏城磐以秦政浸衰且畏秦之攻襲冬十月招結諸部二萬餘人築

城于嶺岷山而據之冬十二月乞伏城磐攻彭義念於抱罕為義念所敗
而還 五年春二月乞伏城磐入見秦大原公鉅於上邽彭義念乘虛伐
之城磐聞之怒不告鉅而歸擊義念敗之遂圍抱罕乞伏乾歸從秦王興
如平涼城磐免抱罕遣人告乾歸乾歸逃還范川夏四月乞伏乾歸如抱
罕留世子城磐鎮之收其眾得二萬徙都度堅山秋七月乞伏乾歸復即
秦王位大赦改元史始公卿以下皆復本位冬十月西秦王乾歸立夫人
邊氏為王后世子城磐為太子仍命城磐都督中外諸軍錄尚書事以星
引破光為河州刺史鎮抱罕以南安焦遠為太子太師與秦軍國大謀
六年春三月西秦王乾歸攻秦金城郡拔之秋七月己丑西秦王乾歸討
越質屈機等十餘部降其眾二萬五千徙於范川八月乾歸復都范川九
月西秦乾歸攻秦略陽南安龍西諸郡皆克之徙民二萬五千於范川
及抱罕 七年春秦王興以太常索綽招撫西秦西秦王乾歸遣使送所
掠守軍謝罪請降興遣鴻臚卿乾歸都督隴西嶺北四郡胡諸軍事征
西大將軍河州牧單于河南王太子城磐為鎮西將軍左賢王平昌公二
月河南王乾歸使鮮卑僕渾部于度堅城以子救救為秦興太守以鎮之
夏四月河南王乾歸徙羌句豆等部眾于疊蘭城以兄子阿蔡為典國太

永樂大典卷萬年七百四

三

守以鎮之五月復以子木奕干為武威太守鎮嶺岷城秋八月河南王乾
歸攻秦略陽太守姚龍於柏楊堡克之冬十一月進攻南平太守王懷於
水洛城又克之徙民三千餘戶於諱郊遣乞伏審虔帥眾二萬城諱郊十
二月西秦利髮髮據抱罕乾歸討之不克 八年春正月河南王乾歸
復討彭利髮利髮南走追斬之以乞伏審虔為河州刺史鎮抱罕而還二
月乾歸徙都諱郊命平昌公城磐鎮范川夏六月乞伏公府殺河南王乾
歸并殺其諸子十餘人走保大夏平昌公城磐遣其弟廣武將軍智達揚
武將軍木奕干帥騎三千討之以其弟曇達為鎮京將軍鎮諱郊曉騎將
軍妻機鎮范川城磐帥文武及民二萬餘戶還于抱罕秋七月乞伏智達
等擊破乞伏公府於大夏公府奔疊蘭城就其弟阿蔡智達等攻拔之斬
阿蔡父子五人公府奔嶺岷山出追獲之并其四子孫之於諱郊八月乞
伏城磐自稱大將軍河南王大越改元永康秦乾歸於抱罕諡曰武元王
廟號高祖九月河南王城磐以尚書令武始翟勅為相國侍中太子詹事
趙景為御史大夫崔尚書令僕射尚書六卿侍中等官 十年冬十月河
南王城磐復稱

乞伏慕末

太平御覽卷一百六十六國春秋西秦錄曰乞伏慕末字安石慕末之太子也而好學有文才建弘年立為太子...

乞伏慧

新羅通志隋州傳乞伏慧字令禮馬邑縣人也祖周長慧少懷有大志...

乞伏保

北史列傳高車部人也父居獻文時為散騎常侍領牧官人河南宗氏亡後賜以官人甲氏宋太子左率中坦兒女也...

官人河南宗氏亡後賜以官人甲氏宋太子左率中坦兒女也歲餘居卒中撫養伏保性嚴肅...

虛

洪武正韻房六切虛張氏以能馴虛張氏亦作伏又姓虛不齊亦作宐又虎貌許慎說文虛从虎必聲徐鉉通釋虛錯曰古者或用為伏羲之伏字...

虛

王存又切韻見杜从古集義古文韻海

虛

高勉齋學

虛

倪鑑

六書

總叙

顏氏家訓虛今伏羲氏也孟康漢書古文注亦云虛今伏而星有虛云伏羲或謂之空攝按諸經史緯係遠無伏羲之號蓋未...

宐

世傳周之誤而帝王世紀因誤更立名爾何以驗之虛子賤即虛張之後俗字亦為宐或復加山今兗州永昌郡東門有子賤碑漢世所立云濟南伏生即子賤之後是知虛即伏古通字誤以為宐可知矣...

宐不齊

氏族言行類聚宐子賤生於戊戌仕為單父宰有才子知仁人也少孔子四十九歲于賤為單父宰孔子之兄子蔑與子賤皆仕孔子...

過度而問焉曰自汝之仕何得何已對曰未有所得而所止者三王事若襲學焉得習是學不得明也...

多志不得而得者三始謂之今得行之是學益明也律祿所供被及親戚是骨肉益親也雖有公事而兼以弔死問疾是朋友益為也孔子嘆曰君...

子我若人魯無君子者斯馬取斯史記安子賤為單父宰反命於孔子曰此國有賢不齊者五人案隱曰家語云不齊所父事者三人所兄事者五人所友者十一人與此不同教不齊所以治者孔子曰惜哉不齊所治者小所治者大則庶幾矣雲麓漫抄虛子賤或為作安子賤按顏氏家訓虛字從虎安字從山下必俱為孔子弟子安子賤即虛義之後俗字以為安或復加山于賤碑云濟南伏生即子賤之後是知虛之與伏古未通用誤以為容洙泗源流一覽安子賤為單父宰恐魯君聽謬言使已不得行其政於是辭行請君之近史二人與之俱至宣安子成其邑史令二史書方書報掣其肘書不善則從而怨之二史患之辭請歸魯安子曰子之書甚不善子勉而歸之二史歸報於君曰安子使臣書而掣臣肘書惡又怨臣邑史皆笑之此臣所以去之而未也魯君以問孔子孔子曰意者以此為諫乎公寤使告安子曰自今以往單父非吾有也從子之制有便於民者子決而為之安子遂得行其政於是單父治焉案與御贊君子若人單父之政引肘痛者放魚案令傳郭勿獲遂解制命百代理邑月親觀聽唐實主持案虛子賤碑碑并序清靜政理中庸之德至高明柔克商易之體大輝微育而微遺論何先生道蔚其藏疑者也先生

永樂大典卷之萬九千七百八十四

二十六

宣道在躬精義入神德順乎性根於仁殷其如雷峻然如春始受業於仲尼然委質於魯君爾乃周道凌遲王風衰息夷狄竊於仁義干戈亂於原野則我魯國無齊晉之鴻定哀非桓文之主三卿有借虛之政先生處此亂邦從容理邑平心氣而全耳目晏然躋富壽之域焉自非知微知章變化無窮孰能臻此觀夫為政之大體無之要恤孤寡喪舉事問刑訓之以悌加之以孝借五更而悟君賢三老而秉教然燕居以佚其體張樂以和其人夜漁不戒而信欺吏不威而息是以宣尼惜君之理小子期問君之政暇何其遠哉向使移於有國之君則陶唐之理也施於有政之臣則二南之化也昔許左焉而右皋陶不下席而天下理周公握鬯而吐膳在御不解懸而四夷伏小大則異其揆則同天寶初王始以校書郎尉于單父想先生行事微其頌聲而古碑殘缺皆蒙磨滅使立志之士何以揖其遺風焉嗚呼其道存而其事往其人亡而其政息哀哉遂作頌曰鳴琴蕩蕩虛子之堂清淨無為邑人以康澆風化淳霸俗致王誰謂陽鵠華而為魴睹黃髮或師或友范范麥苗不稼不義齊師已却魯俗斯阜諫或剖心伊人引肘稱伊人希聖之才竟歸既往孰為來我從時卷舒與道徘徊游泳孔門取容定哀泱泱千古顯顯今德聲隨仗牧惠與順息人止政

永樂大典卷之一萬九千七百八十四

永樂大典卷之萬九千七百八十四

二十七

并道播神靈寂察夜川慎懷舊國兼祠尚掃官署將碑身風聆韻想見其八年代邈殊精誠闡觀再表貞石頌聲惟新通祀精略單伯虛略孔門弟子魯國陪臣案隱曰家語云不齊所父事者三人所兄事者五人思遠行想見其人五賢堂贊一邑德仁掣肘之譏久而逾新宋徐鉉所著集重建安子賤碑陰記單父縣安子賤舊碑實至宋梁取書天寶十年四月四日柳冀建始於故縣北隅琴堂之上光化二年以縣為觀署縣令李知傑移理於今所碑亦隨徙指置不謀風雨所摧目折為數段扶置垣牆之間及今八十年矣木樨運書執大同八文化成清靜為理縣令毛君名庶幾越自江左未撫斯民見賢思齊好古博雅以為安子之化人猶不忘實君之文世共稱實若素之而不備非所以訓民事神也於是再建隆碑重書舊詞以銘實若素之求運筆梁氏之述本自非王仍為倒植之勢非八書之正也而又字體為俗文詞舛誤今以實氏集校而正之遠擬秦李斯改為玉著立安君之詞度事之宜也以改作之意附于碑陰云太平興國五年正月二十日記

言服有九。六冕之服。玄上纁下。皆同。韋絺則異。故冬爲六服。皮弁法自上
 質。故衣素裳。玄衣纁裳者。亦夏秋之制。玄衣朱裳。燕樂之服。非廟祭之
 服。故不入九服之數。韋弁戎服。亦不入言服之例。明天子朝燕之服。曰天
 子皮弁素衣素裳。爲端祭之服。黃衣黃冠。展祭先祖息田天之服。玄衣朱
 裳。燕居之服。韋弁即戎之服。此四服非時朝燕無常。故不入九服。明周禮
 六服。詩韋義曰。大裘其服無章。其冕無諄。天道至尊。雖可比擬。舍去雕飾。
 服以其質。袞冕之服。以龍爲目。龍體九星。故以九爲終。聘禮疏。周禮春
 官司服。王之言服有九。祭服之下先立兵事。韋弁服提去視朝皮弁服。則韋
 弁專於皮弁。周太宰節膳服之式。凡皮采綵屨。皆掌于天官。司服隸于
 宰伯。五禮官辨其等。天官制其用。漢天子所服。中謁者四人各奉一時。而
 天子衣服御府又主之。宗廟衣服郡祀文繡之服。東織令又奉之。皆統于
 少府。悉出禁錢。不以度大司農。視丞相可均節之手。文獻通考。宣帝時。魏
 相奏易陰陽。及明堂月令奏曰。天子之義。必純取法天地。而觀於先聖。高
 皇帝所述書。天子所服第八第八天子衣服之制。於施行第八曰。大謁
 者。臣章受詔。長樂宮曰。令群臣議天子所服。以安治天下。相國臣何。御史
 大夫臣昌。有。何。月。日。謹與將軍臣隲。上。曰。太子太傅臣通。叔通等。議春

夏秋冬。天子所服。當法天地之數。中得人扣。故自天子至侯有土之君。下及兆民。能法天地。順四時。以治國家。身止。橫然。年壽永究。是奉宗廟安天下之大禮也。臣請法之中。謁者趙充。舉麻。居。即。口。四時。奉所。地。行。政。事。服。皮。口。上。一。時。水。服。禮。物。制。於。百。下。也。李。奔。來。夏。兒。湯。舉。秋。貢。禹。舉。冬。禹。市。時。自。有。貢。禹。四。人。各。職。一。時。大。謁。者。襄。章。奏。制。口。可。按。西。漢。服。章。之。制。於。史。無。所。攷。見。班。固。叙。傳。言。漢。初。定。與。民。無。禁。歸。古。法。謂。漢。不。設。車。旗。衣服之禁。今觀賈誼所言可見。然魏相奏謂高皇帝書有天子所服第八。別服制未嘗無書。相所奏既不詳備。而史記無傳焉。蓋周之經制。歷春秋戰國數百年。典藉湮沒不存。及七雄僭王國自為政。尤無所究詰。秦出自西戎。不習禮文之事。而其立意大槩欲是今而非古。尊己而卑人。故滅六國之後。復其君之冠。則以賜侍人。獲其君之車。則以為副車。又烏能求改損益。以復先王車旗衣服之制。漢初用事者。惟朴少文。不過盡遵秦規而已。後周宣帝既傳位於太子。自稱天元皇帝。所居稱天室。第二十四。換。車。服。旂。鼓。皆。加。於。前。王。之。數。既。自。比。上。帝。不。欲。群。臣。同。已。常。自。帶。綬。及。冠。通。天。冠。加。金。附。蟬。顧。見。侍。臣。升。上。有。金。蟬。及。王。公。有。綬。者。並。令。去。之。隋。高。祖。初。即。位。將。改。周。制。乃。下。詔。曰。朕。初。受。天。命。赤。雀。來。儀。兼。姬。周。已。遷。於。

茲六代。三正迴復。五德相生。總以言之。並宜火色。妻衣已降。損益可知。尚
色雖殊。尚兼前代。其郊丘廟社。可依袞冕之儀。制會衣裳。宜畫用赤。昔丹
烏木運。雖有大白之旂。黃星尚德。曾東黑首之馬。在祀典。或。其尚恒異。今
之戎服。皆可尚黃。在外常所著者。適用雜色。祭祀之服。須合禮經。宜兼通
儒史。可詳議。天子庶子。攝太常。少卿。裝正。奏曰。切見後周制。冕加為十二。
既與前禮。數乃不同。而色應五行。久非典故。謹按三代之冠。其名各別。六
等之冕。承用區分。琫玉五采。隨班異飾。都無迎氣變色之文。唯月令者。起
于秦代。石有青玉。赤玉。白駱黑衣。與四時而色變。全不言於弁冕。五時冕
色。禮既無文。稽於正典。難以經證。且後魏已來。制度咸闕。天興之歲。草創
諸儀。所造半服。多參胡制。故魏收論之。稱為違古是也。周氏日襲。將為改
事。大業承統。咸取用之。與華衣冠。甚多。迺怪。今皇情革命。憲章前代。其經
周華。終不合制者。已勅有司。盡令除廢。然衣冠禮器。尚且兼行。乃有立夏
袞衣。以赤為質。迎秋平冕。用白成形。既越典章。須革其誤。謹按續漢書。禮
儀志云。立春之日。京都皆著青衣。秋夏悉如其色。建于魏晉。迎氣五郊。行
禮之人。皆同此制。考尋故事。唯情從衣色。今請冠及冕色。並用玄。唯應著
憤者。任依漢晉。制曰可。於是定令。採用東齊之法。兼與袞冕。妻白珠十有

便坐視事則服之。皆年抄折其中。通犀金玉環帶穿袍。或御烏紗帽。中興
仍之。秘府書林奉朝天子之服。紫冕廣尺二寸。長二尺四寸。亦謂之冠。紫
服青色七章。裾紅色五章。並織成祭天地宗廟。謂太清宮享玉清昭應宮。
受冊號。元日則服之。有通天冠二梁四渠。絳紗袍。正冬大會。五月朔受朝。
則服之。遠史皇帝拓黃袍衫。折上頭巾。九環帶。六合襪。起自宇文氏。唐太
宗貞觀已後。非元日冬至受朝。及大祭祀皆常服而已。元史天子寶珠。冬
之服。凡十有一等。服納石。失金針。七絳。身半。則冠金錦暖帽。服大
紅挑紅紫藍綠寶。重上服之。有側者。則冠七寶重頂冠。服紅黃粉皮。
則冠紅金簪子暖帽。服白粉皮。則冠白金簪子暖帽。服銀簪。則冠銀簪暖
帽。其上並加銀鼠比肩。俗稱。樺子。冬夏之服。凡十有五等。服簪納都
納石夫。無大珠。終身。則冠寶頂金鼠簪。服遠不都。納石夫。無小珠。終
身。則冠珠子捲雲冠。服納石夫。則帽亦如之。服大紅珠寶。紅毛子。答
納。則冠珠緣遠。服白毛子。金線寶。則冠白藤寶。服銀毛子。
則帽亦如之。服大紅線藍綠寶。金線龍五色。則冠金鳳頂。各隨
其服之色。服金龍青。則冠金鳳頂。服珠手。七寶珠龍簪子。則
冠黃牙。急寶。珠子。帶後簪帽。服青遠夫金線。關子。遠夫。四。七。年。之。指

永樂大典卷九千七百五十五

七

皇太子服

東漢會要帝立皇太子。太
子。則冠七寶漆紗帶。子。謂高祖廟。世祖廟。門。大夫

後。唐。冠。上。許。元。王。子。下。有。司。尚。書。陳。忠。奏。門。大。夫。院。馬。職。如。諸。者。故。皆。服。其
從。冠。而。梁。遠。賢。號。馬。冠。高。山。難。廟。侍。御。丈。仕。方。奏。請。非。東。從。時。皆。冠。一。梁。
不。宜。以。為。常。服。事。下。有。司。尚。書。陳。忠。奏。門。大。夫。院。馬。職。如。諸。者。故。皆。服。其
服。先。帝。之。舊。也。方。言。可。寢。奏。可。謂。者。一。名。洗。馬。王。上。志。當。分。紀。晉。大。始
三年。詔。大。宰。宰。著。侍。內。之。服。四。年。又。賜。趙。燕。樂。安。王。等。散。騎。常。侍。之。服。自
斯。以。後。台。鼎。貴。臣。並。加。貂。蟬。武。弁。故。皇。太。子。遂。著。遠。遊。於。義。為。先。宋。書。泰
始。六。年。正。月。戊。辰。有。司。奏。被。教。皇。太。子。正。朝。駕。合。著。衣。是。九。章。衣。下。儀。曹
郎。丘。仲。起。議。案。周。禮。公。自。衾。冕。以下。鄭。注。衾。冕。以。至。卿。大。夫。之。衣。冕。皆。其
朝。聘。天。子。之。服。也。伏。尋。古。之。上。公。尚。侍。服。衣。以。朝。皇。太。子。以。儲。副。之。尊。率
上。瞻。仰。愚。謂。宜。式。遵。盛。典。服。衣。冕。九。章。以。朝。賀。兼。在。奉。隆。澄。議。服。冕。以。朝。
實。著。經。典。泰。除。六。冕。之。制。至。漢。明。帝。始。與。諸。儒。還。備。古。章。自。魏。晉。以。來。宗
廟。行。禮。之。外。不。欲。令。臣。下。服。衣。冕。故。位。公。者。每。加。侍。官。今。皇。太。子。承。乾。作
副。禮。絕。群。后。宜。遵。聖。王。之。盛。典。革。近。代。之。陋。制。臣。等。承。議。依。禮。皇。太。子。元
正。朝。賀。應。服。衣。冕。九。章。衣。以。仲。起。議。為。先。撰。載。儀。注。詔。可。大。獻。通。考。陳。文
帝。天。嘉。初。皇。太。子。絳。紗。袍。卑。領。白。紗。中。衣。白。帶。大。小。會。祠。廟。朔。望。五。日。還

永樂大典卷九千七百五十五

八

朝。皆。朝。服。常。還。上。宮。則。未。服。若。釋。奠。及。朝。絳。紗。中。單。絳。紗。襪。玄。馬。侍。衣。衣
衣。九。章。白。紗。絳。紗。中。單。絳。紗。襪。赤。馬。侍。衣。望。太。子。舊。有。三。時。朝。服。自。梁。天
監。之。後。則。未。服。諸。王。朝。服。未。衣。絳。紗。袍。卑。領。中。衣。紫。帶。黑。馬。若。加。餘。官。則
服。之。隋。書。禮。儀。志。皇。太。子。平。冕。黑。介。憤。垂。白。珠。九。旒。飾。以。三。采。玉。以。組。為
纓。色。如。其。綬。金。璽。朱。纓。四。綵。赤。黃。綠。綵。朱。質。長。二。丈。一。尺。三。百。二。十。首。
廣。九。寸。小。纓。長。三。尺。二。寸。與。纓。同。色。而。首。半。之。衣。服。同。聚。與。而。九。章。絳。紗
佩。璣。玉。五。其。劍。大。珠。鐐。首。絳。紗。亦。馬。非。謂。廟。則。不。服。未。加。元。服。則。空。頂
黑。介。憤。雙。重。雙。玉。導。中。舍。人。執。遠。遊。冠。以。從。其。遠。遊。三。梁。冠。黑。介。憤。單
綾。纓。絳。紗。袍。卑。領。中。單。黑。馬。大。朝。所。服。亦。服。遠。賢。三。梁。冠。黑。介。憤。卑。朝。服。
絳。紗。中。單。玄。馬。為。官。臣。舉。衣。白。恰。單。衣。為。皮。履。未。加。元。服。則。素。服。志。書。分
紀。隋。志。皇。太。子。服。六。等。衣。冕。披。晉。威。寧。四。年。故。事。衣。色。用。玄。改。用。紺。舊。章
用。織。成。降。以。繡。玉。其。劍。以。火。珠。鐐。首。改。以。白。珠。開。皇。中。同。仁。壽。元。年。楊。帝
為。太。子。以。白。珠。貫。冕。太。遠。衣。請。從。青。珠。旒。七。旒。短。不。及。膝。降。天。子。二。寸。又
高。祖。嘗。問。許。善。心。太。子。著。遠。遊。冠。有。何。典。故。對。曰。晉。令。皇。太。子。給。五。時。朝
服。遠。遊。冠。梁。簡。文。之。為。太。子。嫌。於。上。遠。還。服。遠。遊。隋。書。禮。儀。志。皇。太。子。朝
服。遠。遊。冠。金。博。山。佩。璣。玉。單。綾。無。組。朱。衣。絳。紗。袍。卑。領。白。紗。中。衣。白。帶。白。曲。領。
帶。鹿。盧。劍。大。珠。首。素。革。帶。玉。鈎。雙。獸。頭。鞶。囊。其。大。小。會。祠。廟。朔。望。五。日。還
朝。皆。朝。服。常。還。上。宮。則。未。服。若。釋。奠。則。遠。遊。冠。玄。朝。服。絳。紗。中。單。絳。紗。襪。
玄。馬。侍。衣。則。著。介。憤。又。有。三。梁。遠。賢。冠。其。侍。衣。則。平。冕。九。旒。衣。九。章。白。紗
絳。紗。中。單。絳。紗。襪。赤。馬。侍。衣。若。加。元。服。則。中。舍。執。冕。望。太。子。舊。有。五。時
朝。服。自。天。監。之。後。則。未。服。在。上。省。則。烏。帽。永。福。省。則。白。帽。云。諸。王。朝。服。遠
遊。冠。介。憤。朱。衣。絳。紗。袍。卑。領。中。衣。素。帶。黑。馬。佩。山。玄。玉。垂。組。大。帶。獸。頭。鞶
囊。若。加。餘。官。則。服。其。加。官。之。服。鄭。注。通。志。皇。太。子。衣。冕。玄。衣。纓。裳。衣。山。
龍。華。蓋。天。宗。鼻。五。章。紫。漆。纓。纓。粉。米。白。章。織。成。為。之。白。紗。中。單。纓。領。青。纓
襪。革。帶。金。鈎。鐐。大。帶。素。帶。不。來。裏。亦。以。朱。線。鼓。隨。裳。色。火。山。二。章。玉
具。劍。大。珠。鐐。首。璣。玉。雙。佩。朱。組。雙。大。纓。四。米。亦。白。纓。絳。紗。袍。卑。領。長。八。尺
三。百。二。十。首。廣。九。寸。小。雙。纓。長。二。尺。六。寸。色。同。大。纓。而。首。半。之。間。施。二。王
環。朱。轡。亦。馬。以。金。飾。侍。從。皇。帝。祭。祀。及。謁。廟。加。玄。服。納。妃。則。服。之。遠。遊
三。梁。冠。加。金。附。蟬。九。首。施。珠。翠。黑。介。憤。犀。犀。導。絳。紗。袍。白。紗。中。單。卑。領。標
襪。白。帶。帶。方。心。曲。領。絳。紗。絳。紗。襪。其。革。帶。鈎。鐐。與。上。同。謁。廟。還。宮。
元。日。朔。日。八。朝。釋。奠。則。服。之。遠。遊。冠。公。服。絳。紗。卑。領。革。帶。金。鈎。鐐。假。帶。方
心。紛。長。六。尺。四。寸。廣。二。寸。四。分。色。同。其。纓。金。線。鞶。囊。鞶。履。五。日。常。朝。則。服

十一

謁廟。朝會服之。已擬其制。未果造。

14

永樂大典卷之一萬九千七百八十五

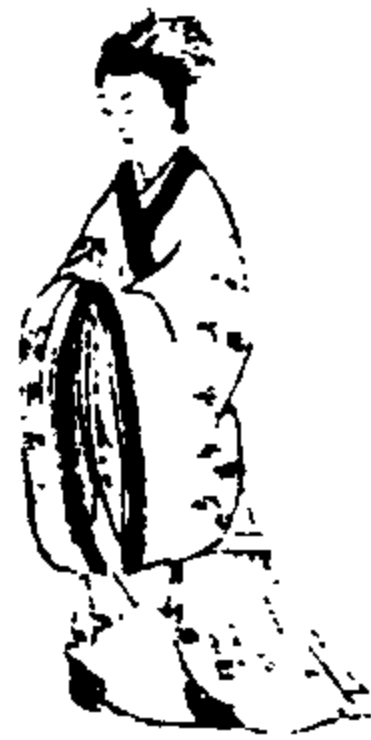
永樂大典卷之一萬九千七百八十六

一屋

服

后妃服

周禮圖緯衣



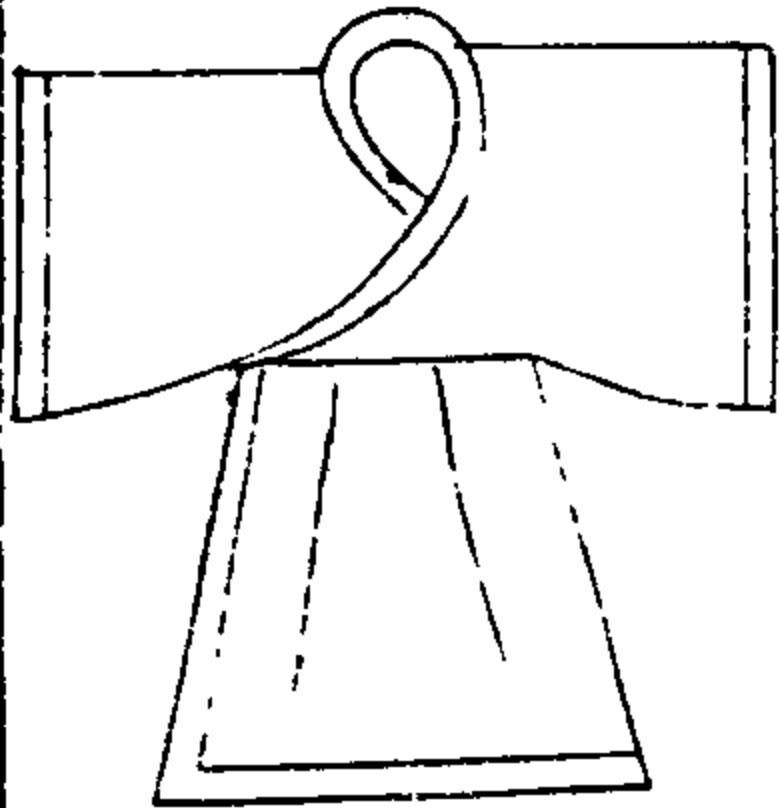
釋云緯當為掌。即掌璫。其色玄也。婦人尚專一德無所兼。衣裳相連。其色無異。祭先王。則后服緯衣以從之。

禮象緯衣一名掌璫

永樂大典卷之一萬九千七百八十六

一

陳祥道禮書后緯衣。緯衣。后祭先王之服也。上公如王之服。則上公之夫人如后之服。禮記。古夫人制緯衣也。魯非上公。亦專其服者。周公之後而近者。



三禮圖緯衣



三禮圖說緯衣掌璫也。其色玄。後鄭以為素質五采。刺繡為掌璫之形。五色畫之。綴衣上。以為文章。后從王祭先公王則服。上公二王後曾夫人助君祭宗廟皆服之。首飾亦別。周禮追師掌王后之首服為副。詩云副者后夫人之首飾。編髮為之。并衛弁也。加并飾之。冕最盛者。所以別尊卑也。後鄭云。副之言覆也。所以覆首為之飾。加之言加也。今步搖上飾也。古之制所有未聞。孔疏云。王后之衛弁。皆以玉為之。唯祭服有衛弁於副之兩旁當耳。其下以五色純懸玉璫。若編次則無衛。其弁言加者。以玉飾弁。后夫人首服尤尊者。此別及衛弁以加。唯后夫人有之。卿大夫以下則無。故云別尊卑也。又云加之言加者。以加字從玉。由副既弁而加此飾。故謂之加。漢之步搖。如周副之象。故可以相類也。古今之制。不必盡同。故古制得

永樂大典卷之一萬九千七百八十六

二

未有聞者。以言六珈。必飾之有六。但所施不可言據此言六。則侯伯夫人為六。王后雖多少無文。以侯伯夫人推之。宜十二。今但圖六。則餘法可知。又侯人註云。玄馬為上。緯衣之馬也。凡馬與裳同色。此與衣同色者。以婦人尚專一德無所兼。故連衣裳不異其色。故云玄馬為上。緯衣之馬也。既玄馬配緯衣。則青馬配綏。赤馬配闕狄。又云鞠衣以下皆侯者。六服之三。翟既以三馬配之。則下文命夫。命婦。唯言侯。不言馬。故知鞠衣以下皆侯也。又云馬侯有綏。有綏。有純。飾也者。言總。是牙底相接之縫。綴黃條於其中。綏。謂侯頭以黃條為鼻。綏。拘也。取拘持為行戒。使人低目不妄視也。純。謂以黃條為口緣。凡馬之飾。如續次玄馬黃純。純者。玄黃。天地色相對。為續次之飾也。亦純。純者。王黑馬之飾也。亦黑。南北相對。亦續次之飾也。黑純。純者。王赤馬之飾也。青純。純者。王白馬之飾也。青白。東西對方。亦續次之飾也。后之赤馬。亦黑。飾后之青馬。亦白。飾之。若然。爵弁纁屨。黑純。純者。黑與纁南北相對。用續次為侯侯者。尊祭服也。凡侯之飾。如續次。此約皮弁白屨黑純。純者。白與黑西北次方為續次之飾。又后黃屨白純。純者。白屨黑純。純者。黑屨青純。純者。此三者鞠衣以下之屨也。然則侯馬。王有三等。后有六等也。上公以下夫人。得服緯衣者。亦玄馬也。

周禮圖楡秋

釋云楡當為楡。秋當為楡。則楡雖其青色也。上二翟並刺繡為雉形。而五采畫之。后從王祭先公之服。禮象楡翟。

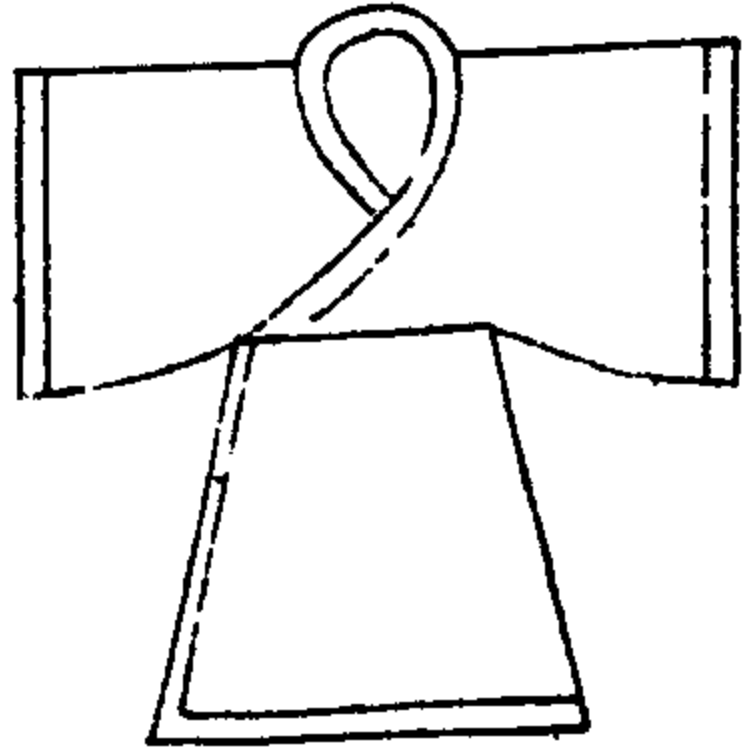


陳祥道禮書楡秋。楡秋。后祭先公之服也。五翟曰。夫人楡秋。雖記曰。復夫人。親。衣。楡秋。蓋三夫人。三公之妻。及侯伯之夫人皆楡秋也。王後嬪於諸侯。卑服下王后一等。亦楡秋特雉。款。與三公之妻侯伯之夫人異耳。

永樂大典卷一萬九千七百六十六

三

三禮臣服圖楡翟



三禮圖後鄭讀楡秋為楡。雖名青實五采。故刺繡為楡翟之形。而五采畫之。綴於衣上。以為文章。然則楡翟之衣其色青。后從王祭先公則服之。

首飾佩綬與祥衣同青。馬白紵純。侯伯夫人。助君祭宗廟亦服之。首飾亦副。詩何彼穠矣。序王姬之車服。下王后一等。案。謂車衣殿翟勒面纁總服則楡翟。

周禮圖闕秋



釋云闕與楡音相近。其色赤。亦刺繡為雉形不畫之。故名闕秋。或以無正文直意畫之也。從王祭羣小祀則服之。禮象闕翟一名赤翟。

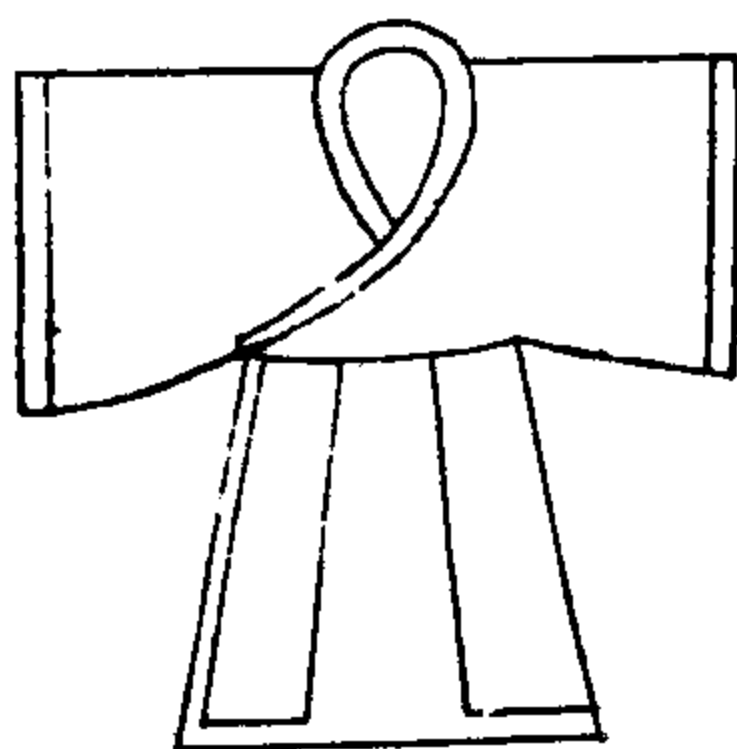


永樂大典卷一萬九千七百六十六

四

陳祥道禮書闕秋。后祭群小祀之服。五翟曰。君命。展。秋。與大祀曰。與夫人以展秋皆子男之夫人也。

三禮圖闕翟



三禮圖說 按律論二翟。皆刺繡為雉形。又以五色畫之。綴於衣。此亦刺繡為雉形。不以五色畫之。故云。刺繡其衣色亦。俱刺赤色之繡為雉形。所以文綴於衣上。後鄭云。今世有主衣。蓋三翟之遺俗者。鄭君見漢時有主衣。刺為主形。綴於衣上。是由周禮有三翟。別刺繡為雉形。綴於衣上。漢俗尚有。故云。三翟之遺俗也。首飾。佩綬。一如二翟。赤舄。黑絢。總純其子男夫人。從君祭宗廟。亦皆服之。



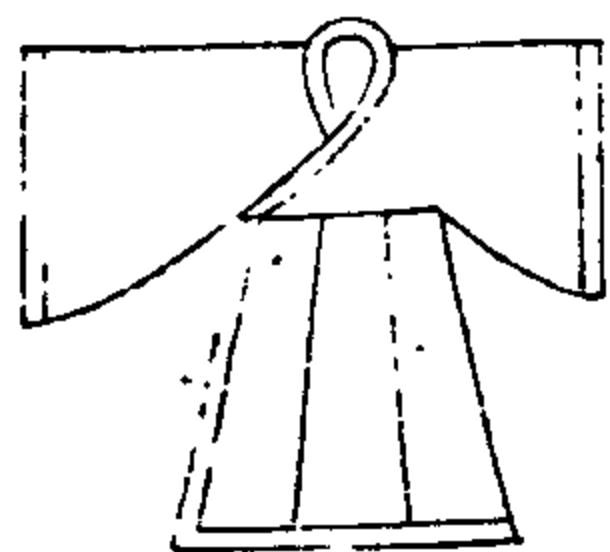
內司服曰。辨內外命婦之服。鞠衣展衣。緣衣素紗。蓋內命婦。鞠衣。九嬪也。展衣。世婦也。緣衣。女御也。闕狄。三夫人也。三夫人。猶三公之於王。坐而論婦禮。無官職。今三公之妻。服闕狄。而三夫人。反服闕狄。何也。蓋先王建官。內令。婦皆下外朝之臣一等。故其爵三夫人視卿。九嬪視大夫。世婦視上

永樂大典卷九千七百六十六

五

士。女御視中士下士。玉藻曰。君命屈狄。再命褙衣。一命褙衣。士褙衣。此言士妻褙衣。若加一命。則服褙衣。故曰。一命褙衣。士褙衣。初命為君其妻屈狄。若加一命。其夫為侯伯也。則服褙衣。又加一命。其夫上公也。則服褙衣。故曰。君命屈狄。再命褙衣。鄭氏謂褙衣為鞠衣矣。

陳祥道禮書鞠衣。月令。春天子乃為鞠衣。于先中。且為之於祀。昔時服之。以是。鄭氏曰。先中太極之書是也。孔穎達曰。為鞠衣者。為於神亦以米福。祥也。司服。辨內外命婦之服。鞠衣。展衣。緣衣。素紗。蓋內命婦。鞠衣。九嬪也。展衣。世婦也。緣衣。女御也。外命婦。其夫孤也。則服鞠衣。其夫大夫也。則服展衣。其夫士也。則服緣衣。



永樂大典卷九千七百六十六

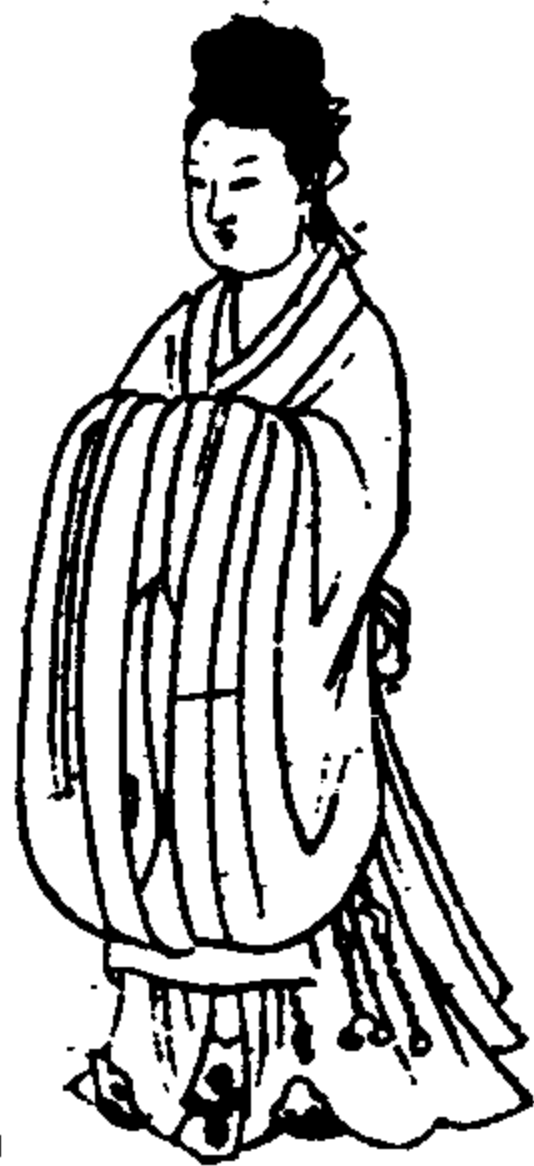
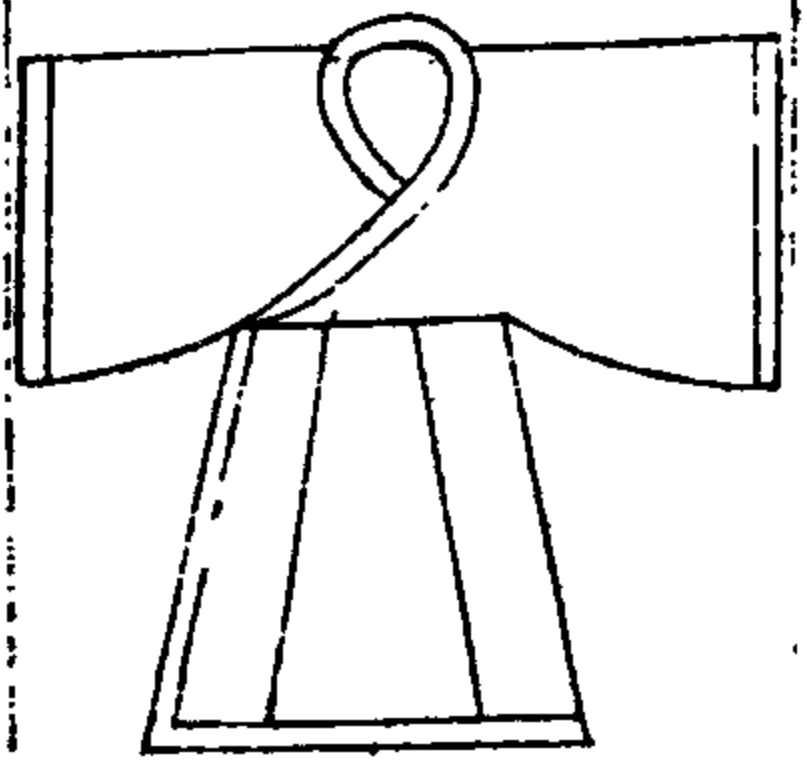
六

新儀鞠衣。黃離焉之。蔽膝。天帶革帶。隨衣色。餘同褙衣。唯無翟文。鄭氏服之。記首飾。花九種。小花如大花之數。并兩博髻。冠飾以九華四鳳。綬。青羅。繡為綬之形。綬次於衣。青質五色。九等。素紗中單。繡領。羅。蔽膝。隨衣色。以綬為領。緣以綬。翟為章。二等。天帶。隨衣色。不朱裏。純其外。餘仿皇后冠服之制。受冊服之。周禮圖展衣。

釋云。展衣。色白。朝王及見賓客用之。記作禮。禮之言。重。重。誠也。詩曰。展如之人。芳。邦之媛也。言其行配君子云。禮象禮衣一名展衣。



三禮圖展本



展水色也。后以禮見王及賓客之服。佩綬如上。上首服亦偏白。纁黑絢纁。純。後鄭云。展當為禮者。按喪大記云。世婦禮衣。禮之言重也。重。誠也。按詩。鄭風。君子偕老。及此文皆作展。蓋是正經。鄭必讀為禮者。以禮從衣。而有水義。爾雅。禮展雖同訓為誠。展者言之誠。重者行之誠。貴行賤言。禮字以重為聲。省行誠之意。故從禮也。此亦卿大夫之妻。從夫助君祭宗廟。得服之。按祭義曰。君牽牲。夫人奠。君獻尸。夫人薦豆。卿大夫相君。命婦相夫。人是也。詩曰。其之翟也。而繼之以胡然而帝。則德當神明可知矣。曰其之展也。而繼之以展如之人。邦之媛也。則行之配君子可知矣。白者陰之純色。見王及賓客服之。以其見王及賓客無事乎飾。一於誠焉。后德之懿也。



釋云緣當為襍。其色黑御于王之服。逸書多士傳云。古者后夫火侍君至于房中。釋朝服入御。疏云。御服襍衣也。

禮象標衣一名耗衣一名綠衣



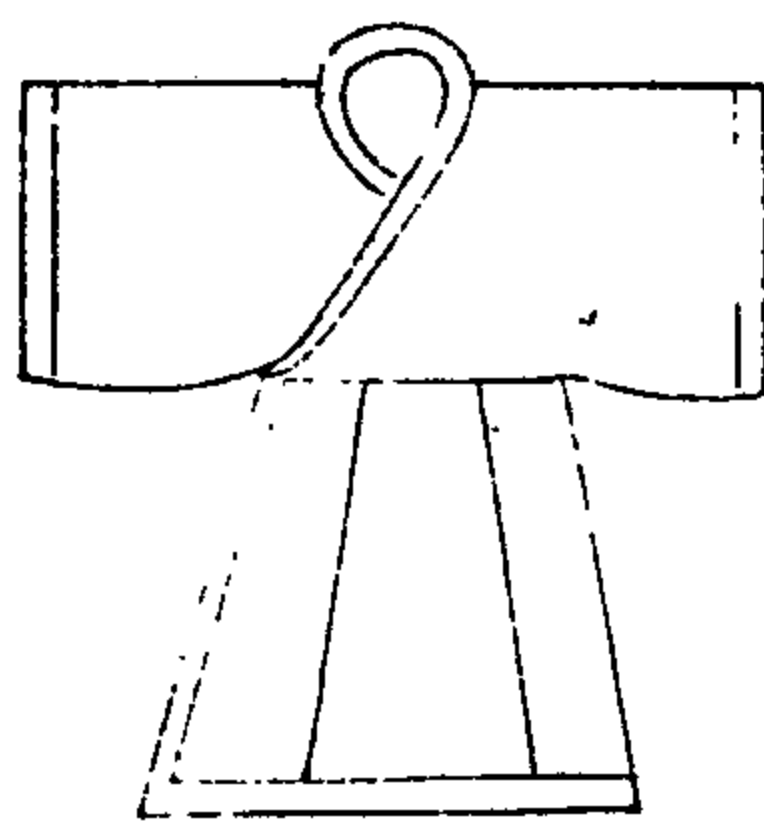
禮象后之六服。一曰摵衣。二曰綌衣。三曰闕衣。摵衣質義也。綌言質仁也。五色皆備成章禮也。摵或作禮。綌或作綌。綌命而已。綌者韋馬。至矣。闕衣一名屈衣。言其屈於二衣。四曰鞠衣。五曰展衣。鞠衣言展。展衣言仲。鞠衣禮也。展衣信也。鞠衣黃言禮而以信為質。展衣亦言信而以禮為文。老子曰。禮者道之華而忠信之薄。莊子曰。忠信之人可以學禮。故古之人制服如此。鞠一名而含二義。則亦以華制名。展又作禮。禮之言信也。六曰褙衣。褙衣白。蓋秋衣謂之象服。言猶卦之有象。其義顯故也。亦或謂之說衣。闕衣言其取象。褙衣言其取數。卦之有象。其義顯故也。亦或謂之說衣。闕衣言其取象。褙衣言其取數。褙。蓋說十而取一。亦或二十而取一。故說又為衣。故曰說之說。以薄取義故也。又為小功不說之說。以輕取義故也。公羊曰。韋馬曰綌。實財曰鞠。衣

被曰縗。縗之言遠也。以其物薄故雖父死在粵之可也。雖然若未仕者猶不遂。故曰未仕者不敢稅人。如稅人則以父兄之命。喪服小記曰。立不及祖父。毋諸父昆弟而父稅食已。則不降而在緦小功者則稅之。為君之父母妻長子。君已除喪而後聞喪則不稅近臣。君服斯服矣。其餘從而服。不從而稅。凡此皆以輕故也。若喪三年之食則自無稅矣。上公衾冕則妻則禭。記曰。君衾冕立于作。夫人副禭立于房中是也。侯伯鷩冕則妻輸狄。記曰。王后鷩水。夫人輸狄是也。王之三公同。子男鷩冕則妻屈狄。記曰。君命屈狄是也。王之卿同。其夫希冕也。則妻自鞠水而下。天子之大夫是也。公之孤同。其夫玄冕也。則妻自展水而下。天子之士士是也。公之卿大夫同。其夫爵弁也。則妻自祿水而下。小國之大夫是也。其夫朝服也。則妻自宵衣而下。小國之士是也。龜衣如薤刺大夫之詩也。大夫希冕。今日龜衣。則上大夫人也。卿服龜冕。則三公宜服鷩冕。先儒謂服龜冕誤矣。王制曰。三公一命衾明服鷩冕是也。毛詩傳曰。婦人有副禭威飾以朝見舅姑。接見于宗廟。進見于君子。蓋后始祿之服也。王以衾冕是享。若后與馬則服鷩水。王以鷩冕是享。若后與馬則服輸狄。王以希冕是祭。若后與馬則服鞠衣。若王玄冕而后與馬則以展水從。若王皮弁而后與馬則以祿水從。展水皮弁之

同。以婦人之德。本家純一故也。即大日。婦人連衣裳。不具其色。素紗以爲
衣。而月色可知。上之服。而無裏。后之服。裏而不禪。以陽成於奇。陰成
於偶。故也。爾雅曰。伊維而南。素質五色。皆備成章曰華。江淮而南。青質五
色。皆備成章曰振。素質義也。青質仁也。五色皆備成章。禮也。有仁義以爲
質。有禮以爲文。后之德如此而已。然地道尚義。故禪衣爲上。榆狄次之。言
禪衣則如榆之爲翼。爾雅曰。周禮謂之屬。禮記謂之屬。則其制屬於榆禪而
已。三翟蓋皆直之於水。如王冠服。鄭貴之徒。謂禪衣黑而象水。水主於金。
故展水白。金主於土。故鞠衣黃。土主於火。故闕狄赤。火主於木。故榆狄青。
五色之上。則玄而已。故禪衣玄。祭先王服禪衣。祭先公服榆狄。祭群小祀
服闕狄。蓋則服鞠衣。以禮見王及賓客。服展衣。燕居及御于王。則服展衣。
崔靈思謂王后三翟。數皆十二。王者之德。諸侯夫人。三公而下。夫人。雖數
如命數。於理或然。詩曰。其之翟也。而離之以明。然而天。胡然而帝。則德當
神明可知矣。其之展也。而離之以展。如之人。邦之媛也。則行配君子。可
知矣。然謂二翟。則增畫之綴於水。爾雅則之而不畫。其說無據。夫貴者陰
之威也。簪而服之。以神外內。命婦而簪。使天下之婦。皆取中焉。后事之威

也。內者陰之純色。見王及賓客服之。以其見王及賓客。無事乎飾。上於誠
焉。后禮之盛也。黑者陰之正色。離者陰之上遠。緣則飾緣之也。燕居及御
于王服之。以其體貴至焉。以上遠爲飾緣而已。后行之威也。王藻所謂夫
人榆翟。若命展衣。再命鞠衣。士展衣者。周官司服辨外內命婦之服。鞠衣
展衣。展衣。鄭氏以爲內命婦之服。鞠衣九嬪也。展衣世婦也。展衣女御也。
外命婦者。其夫孤也。則鞠衣。卿大夫也。則展衣。士也。則緣衣。三夫人及公
之妻。其闕狄以下。升使伯之夫人。榆狄。子男之夫人。亦闕狄。惟二王後。禪
衣。然記言士緣衣。則明婦命。祇夫也。言若命。則明再命。一命。非女君也。坊
記曰。大夫不稱君。則其妻不稱夫人。可知。蓋子男之夫人。展衣。侯伯之夫
人。榆狄。公之夫人。禪衣。公之夫人。記稱夫人。則禪衣是也。再命鞠衣。則
上至於四命可知也。鄭氏謂侯伯之夫人。榆狄。子男之夫人。展衣。孤鞠衣。
卿大夫展衣。士緣衣。而改禪爲鞠。其說是也。謂三夫人及公闕狄。誤矣。王
制言三公一命。則三公在朝。鶯冕。其妻榆狄。可知也。王藻言夫人。榆狄。
則三夫人。榆狄。可知也。公之夫人。禪衣。而明堂位言魯夫人。副禪衣。當侯
得用鶯冕。則交副禪衣可知也。少牢大夫之妻。水紗袂。則其上至后夫人之
袂。皆仿。持士妻緣衣之美不侈。三禮義宗。陽文九。故王服有九。陰文六。

故后服惟六。天子九服。祭服有六。王后六服。祭服有三。陽
色尚文。故有章數等級之別。陰色尚質。故無殊章之品。
士緣衣



爾雅曰。赤緣謂之緣。內司服言緣衣。王藻言緣衣。士喪禮。緣服亦言緣衣。
雜記。喪大記。之復。服言稅衣。則緣緣稅同。實而異名也。鄭氏釋周禮曰。緣
衣。御于王之服。亦以燕居。男子緣衣。黑是亦黑也。釋士喪禮曰。黑衣裳亦
緣謂之緣。緣之言緣也。所以表袍也。考之士冠。陳三服。玄端。皮弁服。爵弁
服。有玄端。無緣衣。士喪禮三服。爵弁服。皮弁服。緣衣有緣衣。無玄端。則緣
衣所以當玄端也。然玄端之裳。三緣衣。連衣裳。玄端無緣。緣衣有緣。此其

名所以異也。子羔之辭。爾雅衣裳與稅衣。緣衣。曾子漢之曰。不緣婦服。鄭氏
曰。緣衣若玄端。而連衣裳者。也。大夫而以爲之。緣非也。蓋大夫緣衣緣
以赤。婦人緣衣緣以綠。古文緣爲緣。鄭氏亦曰。緣之言緣。而引爾雅。亦緣
之文。以釋士之緣衣。則緣衣未嘗無緣也。特未與緣正。問之色異耳。貴公
房曰。爾雅。釋婦人緣衣。鄭氏以士之緣衣。雖不緣。而其名同。故引不道之
此。應論也。士昏禮。女次純衣。緣衣。喪大記曰。婦人復不以禪。鄭氏曰。凡婦
人不常施禪之衣。盛春禮焉。此服耳。復衣不以禪。明非常也。然純衣。緣衣
也。士妻助祭。乃得服之。則服純衣。猶士之爵弁服也。復衣不以禪。則明凡
緣衣皆有禪也。就謂
禪持爲春禮施衣。
三禮圖緣衣



1

十六

72—77

永樂大典卷一百九十五

十九

不樂去其卷一萬九千六百六

辛

永樂大典卷之一萬九千七百八十六

本樂書卷一萬九千七百六十六

辛

一屋

太子加元服杜佑通典周制天子元子猶士也天下無生而貴者也元士
嗣子也無生而貴皆由下升也明人有賢行著德乃得貴之家語冠項曰
天子之冠擬諸侯之冠四加宣帝冠太子以正月冠諸王遣使行事漢書
宣帝五鳳元年正月皇太子冠皇太后賜丞相將軍列侯二千石卿人
百五大夫人八十五大夫人六十又賜列侯嗣子爵五大夫人子爵又後
者爵一級太平御覽孝哀皇帝庶孫定陶恭王子也嗣立為王好文辭法
律元延四年入朝蓋從傅相中尉時成帝少弟中山孝王亦來朝獨從傅
上以問定陶王對曰令諸侯王朝得從其國二千石傅相中尉皆國二千
石故盡從之上令誦詩通習詠說他日問中山王獨從傅在何法令不能
對帝由此賢定陶王數稱其材為加元服而遣之時年七十矣明年徵立
為皇太子謝曰臣幸得繼父守藩為諸侯王材皆不足以假充太子實杜
佑通典魏氏冠太子再加皇子王公嗣子乃三孫祿以為一加再加非禮

永樂大典卷一萬九千七百八十九

也冠諸王。因漢遣使行事。晉惠帝之爲太子。將冠。武帝臨軒。使兼司徒高陽王珪加冠。燕光祿大夫。屯騎校尉。華廙贊冠。或惠冠太子。冠訖。皆叩頭。見斯亦擬在廟之儀。太始六年。南宮王承年十五。依舊鹿冠。有司奏議。禮十五成童。國君十五而生子。以明可冠之儀。又漢魏遣使冠諸王。非古典。於是制儀。王十五而冠。遣華使命威寧二年秋閏九月。遣使冠汝南王。惠帝以正月景子冠太子訖。乃廟見。懷帝亦以正月冠皇太子。宋冠皇太子。及舊王以一加冊府元龜。宋孝武帝。孝建元年正月丙寅。立皇子業爲皇太子。即前廢帝也。宋之東宮中。庶子二年並入直永福省。大明二年。出居東宮。七年加元服。杜佑通典。齊武帝孫南郡王昭業冠。從尚書令王儉議。使太常持節一加冠。大鴻臚爲贊。饌酒之儀。國官陪位。拜賀如常。其日。內外二品清官以上。詣公車。閉集賀。并詣東宮南門通殿。別日上禮。官臣亦詣門稱慶。如上臺之儀。既冠之後。冠日謁廟。徐議曰。皇孫冠重。歷代所無。禮雖有嫡子無嫡孫。然南郡王。體自儲暉。實惟國重。元服之典。宜異列。舊儀於諸王則輕。同於儲皇則重。按士冠禮。主人言冠禮。主人言冠朝服。注云。主人冠者之兄也。爲其言兄及兄。則明祖在不爲主也。又春秋之義。不以父命辭王。父命則皇太子無專用之理。宜使太常持節一加冠。并

保土皆冠然酒二爵不飲者曰不可也祝辭曰皇帝使給事中太常或安
 侯廣忠本加南郡王冠宜日戎賓華加元服素尚幼志從厥成德親賢使能
 亮恭景福照酒辭曰有酒既清嘉薦既盈兄弟具在淑慎儀形永永肩壽於
 務斯寧明帝冠太子周正月梁武帝天監十三年正月冠太子於太極殿修
 前代之儀文帝御覽錄書曰天監十四年正月朔旦帝臨軒冠太子於太極殿舊制
 太子著通冠金帶單纓屨主是始加金博山兩府元龜陳文帝天嘉六年正月
 甲子皇太子加元服五德二年七月壬午太子加元服杜佑通典復魏孝
 文帝冠皇太子櫛於廟詔曰周易彪漢志漢帝有四加冠一緇布二進賢三武弁
 四通天冠冕是家冠諸葛四加冠公也零語孔子之言與正經何異諸儒思司馬
 彪志欲使天子之子而行古禮服以爲有實諸儒皆以爲無實孔氏降去斐然
 威章其斯之謂矣北齊文宣十七年四月壬子始爲皇太子及冠櫛於廟中臨
 祀於東宮堂前備入元誠如冠義記夫冠儀表之有代所以正容體辨顏色順解
 令不獨爲冠也冠飾合璧故詩云冠自視父子如女知冠世先出舞元季正衣言此
 成人禮者也元道所著不誤法當各承其訓焉昔者燕衛制皇太子冠則大尉
 卿制帶舍七廟擇日臨軒有司供帳於殿正殿中嚴置太子案項情公服
 出入東階之西而西使者八車西階之南東面受跪入室懸橫出而西使

永樂大典卷一百一十五

者進揖諸冠席西面坐。光祿卿監訖詣太子前跪。使者又跪奉進賢三
果冠。至太子前東面視脫空頂。加冠。太子與入室更衣。出又南就席。光
祿卿監揖。使者又跪視脫三果冠。再加進賢冠。太子入室更衣。設席中
之西。使者揖就席南面。光祿卿洗爵酌醴。使者詣席前北面視太子。拜受
醴。即席。座祭之。呼之尊爵。降階復本位。西面三師三少及在位群官拜事
訖。又擇日會宮臣。又擇日謁廟。兩府元龜後周高祖武帝建德元年四月
立魯國公。魯為皇太子。即宣帝也。帝親告廟。冠於祚階。隋書皇太子服六
等袞冕。九旒。未組纓。青纁。充耳犀簪。草紺衣。禮裳去日月星辰。為九章白
紗內單。黼黻領。青祿。襪裾革帶。金鉤。腰大帶。數二章。玉具劍。侍從祭祀及
謁廟加元服。絺。妃則服之。據晉咸寧四年故事。衣色用玄。改用紺。舊章用
織成。降繡。玉具劍。故事以大珠鐸首。改以白珠。開皇中。皇太子冕同天子
。貢白珠。及仁宗元年。煬帝為太子。以白珠太。通表請從青珠。於
是太子袞冕與三公五等皆青珠。九旒。旒短不及將降。天子二
寸。杜佑通典隋制。皇太子將冠。前一日帝齋於大興殿。太子與賓
贊及令健官齋於正寢。其日贊明有司告廟。各詣進於祚。帝
冕。即御座。揖太子進升。庭西向坐。贊冠者坐。揖設。璽。監訖。初

加端布冠進設順正... 以出替者又坐御省進... 改服以出賓攝太子... 解賓復位東面答拜... 拜納言承詔詣太子... 者引太子進立於庭... 吉承詔降命今有司... 更承運官太子從至... 言皇太子將冠禮宜... 恐妨農事今改用十... 陰陽拘忌服所不行... 所行皆遵正道自然... 可整失期元六年侍... 之儀謹按上禮非古... 且飲殿獻食君上每... 合有錫養上臺東宮... 永樂大典卷萬字言元

永樂大典卷萬字言元

五

會要貞觀八年二月三日皇太子加元服... 加元服內外文武官為父後者賜爵一級... 弘加元服後免... 狀以皇太子冠准東宮典記有上禮之儀... 有此事而垂拱神龍更扇其道群臣飲... 方使米利每緣一事有... 車之戒應當取適皇... 非不優厚其上禮宜... 制曰元良所以主也... 務親仁之道是就師... 飲且酌元服宜中... 故實允符令典唐會... 太子謂太廟十三日... 臨軒命賓贊所司先... 戒之前一日尚舍奉... 永樂大典卷萬字言元

次於左右朝堂太樂令展官懸之樂於殿... 下鼓吹令設十二... 以下五品以上位... 以下位於橫街南... 官五品以上位於... 其南六品以下位... 面北上設典儀位... 於橫街南道東北... 品以下位於順天... 西等署異位重行... 群官各依時列集... 太樂令卿工人就... 位通事舍人引先... 黃門侍郎引主節... 侍中版奏外辦皇... 皇帝將出仗勅太... 永樂大典卷萬字言元

永樂大典卷萬字言元

四

太和之樂皇帝升... 止通事舍人引賓... 典儀曰再拜侍中... 於某之首公其侍... 辭侍中升奏又承... 人至御前稱初吉... 門侍郎引主節至... 賓再拜授節付主... 制書按主賓所取... 按者立於賓後中... 人引賓贊出賓贊... 魚伏與還侍位皇... 之樂皇帝降座侍... 出初賓贊出門賓... 人必賓贊其眼其... 次服其眼就位如... 永樂大典卷萬字言元

贊冠次又於其西南向並鋪林席又於重明門內道西設一次擬會賓贊
設文武群官九品以上及諸親并官注次如常儀奉禮設文武群官九品
以上諸親在五品之下及官注門外位如常儀與儀設殿庭位文武群官
共官注合班諸親在五品下文官在東西面或官在西東面皆以北為上
又設皇太子位於閣外道東西向設三司位於閣外道西三少位於三司
之南少退東向與儀又設皇太子受制位於樂懸北北面所由設軒懸之
樂於殿庭又設樂座位於庭上一位於懸下有司設皇太子初儀車與於
殿庭如常儀與設即此其屬鋪解初席於懸之東北冠日平明官注皆朝
服非官注者公服三少公服並集於重明門外次宗正卿奉指車侍
從諸左春坊權傳左右二車各執所部屯門列仗左庶子版奏諸中嚴工
人及諸行事之官各入就位奉禮即設聖洗於東階東南要在洗東西在
洗西南肆進實中加勺奉與設即鋪皇太子冠席於殿上東壁下近南西
向設賓席於西階上東向設主人席於皇太子席西南西向設三少席於
冠席北三少席於冠席南與設即張帳障於東序內設褥席於帷中又張
帷於序外礙置器物等內直即陳服於帷內東領北上衣衣衣衣衣衣衣
九章白紗中單額項帶橫帶革帶金鈎腰大帶朱鞅二章玉具劍大珠鍊高

永樂大典卷萬字音允

五

贊冠次又於其西南向並鋪林席又於重明門內道西設一次擬會賓贊
設文武群官九品以上及諸親并官注次如常儀奉禮設文武群官九品
以上諸親在五品之下及官注門外位如常儀與儀設殿庭位文武群官
共官注合班諸親在五品下文官在東西面或官在西東面皆以北為上
又設皇太子位於閣外道東西向設三司位於閣外道西三少位於三司
之南少退東向與儀又設皇太子受制位於樂懸北北面所由設軒懸之
樂於殿庭又設樂座位於庭上一位於懸下有司設皇太子初儀車與於
殿庭如常儀與設即此其屬鋪解初席於懸之東北冠日平明官注皆朝
服非官注者公服三少公服並集於重明門外次宗正卿奉指車侍
從諸左春坊權傳左右二車各執所部屯門列仗左庶子版奏諸中嚴工
人及諸行事之官各入就位奉禮即設聖洗於東階東南要在洗東西在
洗西南肆進實中加勺奉與設即鋪皇太子冠席於殿上東壁下近南西
向設賓席於西階上東向設主人席於皇太子席西南西向設三少席於
冠席北三少席於冠席南與設即張帳障於東序內設褥席於帷中又張
帷於序外礙置器物等內直即陳服於帷內東領北上衣衣衣衣衣衣衣
九章白紗中單額項帶橫帶革帶金鈎腰大帶朱鞅二章玉具劍大珠鍊高
廣九寸小袖長二尺六寸已同大袖而首半之闊地二上服白職赤馬金
飾象笏連遊冠服絳紗袍白紗中單足領襟襖白方心曲領襖帶絳紗
蔽膝白練裙襖白橫黑馬其革帶初緇絳帶與冕服同編布冠衣衣衣
白紗中單青領襟襖履絳革帶大帶旁緇縹用是帶中衣衣衣衣衣衣
前西隔屏簾上物同箱在服南御實於箱又在南寢建四紛純縹席四紛
純人在南寢合實則縹縹如勺幕於序外帷內設要在洗北縹在洗
南東緯實中一角解角初各一如幕太官令實縹豆九達九於縹西縹在
東東緯實中一角解角初各一如幕太官令實縹豆九達九於縹西縹在
等並縹公服立於縹要道立之所是白珠九指縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹
三梁冠金附蟬九首施朱翠黑介領縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹
冠冠冠各一箱或奉禮即二人各執立於階之西東面北上主人各贊冠
者在于西之升諸東序帷內少北戶東西面立典引群官以次入就常
位初賓贊入次左庶子版奏外轉通事舍人引三少等入就閣外道西位
末而立皇太子著空頂黑介領縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹
頃縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹

永樂大典卷萬字音允

六

某官請殿下降與儀伏與儀還侍位皇太子降與儀馬引之道東位西向立
左庶子又前跪奏稱左庶子臣某官請殿下降與儀馬引之道東位西向立
答再拜跪馬引就階東南位三少訓導在前三少訓導於後平中仗二人
夾左右其餘仗衛列於階保之外通事舍人引宗正卿入見皇太子訖通
事舍人引出迎賓洗馬引皇太子初行樂作至階東西面立儀座止八
畢皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆
東西面賓立於門西東面宗正卿再拜賓不答拜賓入門樂作主人從入
立於樂懸東北西面賓入贊冠者從入舍人引賓贊詣殿階南面立樂止
贊冠者立於賓西南東面賓在賓東少南西面制按在贊冠西南東面賓
就按取制執洗馬引皇太子詣受制位北面立皇太子初行樂作至位樂
止主節脫節衣賓稱有制皇太子再拜宣詔曰制皇太子某吉日元服率
由舊章命太尉就宮展禮訖皇太子又再拜少傳進詣賓前受制書退授
皇太子皇太子受制書付庶子按退洗馬引皇太子師保等如式升東階
主人從升初行樂作至階樂止入東序帷內近北西向立師保等就席位
訖賓升西階宗正卿升東階各主席後初賓升舍人引贊冠者詣聖洗盥
手升自東階詣序帷內於主人贊冠之南俱西面贊引皇太子出立於序

東西面賓之贊冠者取縹縹二箱坐其於皇太子南端與席北少東西向
立賓揖皇太子進升進西向坐賓之贊冠者進進前東面坐脫空頂黑介
領直於箱縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹
人從升執縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹
向立祝曰今日吉日始加元服素服初志慎其成德壽考惟祺以介景福
乃跪冠與後位東面立賓之贊冠者進進前東面跪結縹縹縹縹縹縹縹
賓揖皇太子贊冠者引皇太子進東序帷內著衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
席東西面賓揖皇太子進升進西向坐賓之贊冠者進進前東面跪結縹
布冠直於黑介領之箱縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹
項左執前進皇太子進前東向祝曰吉日令辰乃仲嘉服克敬威儀式昭
厥德百壽萬年永受祺福乃跪冠與後位賓之贊冠者引皇太子進東序
帷內著朝服以出立於序東西面賓揖皇太子進升進西向坐賓之贊冠
者進進前東向跪脫進遊冠置於縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹
受冕右執頂左執前進皇太子進前東向祝曰以歲之正以月之令以日
其服以威厥德萬壽無疆承天之慶乃跪冠與後位賓之贊冠者跪受
簪結縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹縹

之服以出立於庫東西面贊冠者徹喉櫛二箱入於帷內主人贊冠者又設醴皇太子席於庫戶西南向下跪上藻賓之贊冠者於東席帷內盥手洗解典善即醴加和覆之面柄賓之贊冠受而葉立於序內南面立賓贊皇太子贊冠者引皇太子就筵西南面立賓進受醴加和面柄進皇太子筵前北面立祝曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定厥祥承天之休壽考不忘皇太子進西拜受解賓復位東面答拜贊冠者與進俱陳於皇太子筵前皇太子升筵坐左執解右執醴跪於醴祭於筵立之間贊冠者取子皇太子其解於薦西與受時却左右執本坐纓右手執本以祭上左手解之與以授贊冠者贊冠者加於皇太子執子與取解以和祭醴三始極一祭又極再祭加和於解面葉與筵坐坐畢醴建和與降建西南面生其解再拜執解與賓答拜皇太子升筵坐其解於薦東與降建贊冠者引皇太子降自西階立於西階之東南面賓初答拜訖降立於西階之西近南東面引賓之贊冠者隨降立於賓西南面皇太子立定賓升筵坐之曰禮儀既備令月吉日昭吉厥宇君攸宜宜之於殿永受保之奉初子某皇太子再拜曰某雖不敏敢不祗奉又再拜洗馬引皇太子降初行樂

宋樂大典卷第百六十九

七

作至降階下位樂止三師在南北面三少在北南面立定皇太子西南再拜三師等答再拜以出於三師拜訖典儀曰再拜贊者承傳群官在位者皆再拜左庶子前稱禮畢皇太子乘輿以入侍臣從至闕如常儀初皇太子降通事舍人引賓贊及宗正出就會所會賓贊省既出立於會所門外之西東面北上宗正卿立於門東西面立定一揖一讓而入宗正卿立於座東面賓贊立於座西東面俱再拜就座僊伏坐進行酒酒至賓主俱興再拜就席坐飲食至賓主俱興設食訖賓主俱坐會訖贊立於西廂東面南上宗正卿立於東廂西面執事奉來帛之簋以授宗正卿又執事者奉來帛簋立於宗正之後復奉手馬八陳於庭北首西上賓贊俱迎北面西上再拜宗正卿以幣進道西南向授賓執事者以幣進授贊冠者宗正卿與執事者退還位賓贊降從者立受幣賓當庭賓揖左右馬以出三馬從出從者立受馬宗正卿出門東西面賓出門西東面北上宗正卿與賓俱揖而退賓贊就車轅詣順天門外復命朝謁朝前衛尉先於順天門外東朝堂之北授太子次又於後設三師三少及詹事等次皇太子冠訖詣衛率依常行由薄陳列威儀仗衛前後部鼓吹備列師傳以下及宮臣皆服其服皇太子服遠遊冠絳紗袍赤舄以出儀衛侍從如

常禮洗馬前導皇太子出重明門左廡子跪奏請降輿升轅又左廡子稱今日諸左廡子跪伏興皇太子降輿升金轅三師乘輅車訓導在前三少亦乘輅車訓導在後威儀仗衛依前薄陳引鳴鑼而行至長樂門鼓吹止至順天門次迎轅西向左廡子跪奏請降轅就次又左廡子稱今日諸左廡子跪伏興皇太子降轅洗馬前導入次左廡子侍右舍人引三師三少詹事就次皇太子侍於次少頃舍人奏聞典儀先於皇帝所御殿前設皇太子位左廡子跪奏請入又左廡子稱今日諸左廡子侍伏興皇太子出次左廡子等執侍舍人引洗馬導引當門揖引入外官不入諸儀衛面薄等悉陳列於門外皇太子入自東上閣洗馬左廡子等從入至皇帝所御殿前位北向南立使官陪後左廡子贊拜皇太子再拜侍中宣初戒曰事親以孝接下以仁使人以義養人以忠訖皇太子再拜少進稱臣雖不敏不敢祇奉又再拜訖引下詣皇后所御殿至殿院內給事奏聞出則皇太子入洗馬左廡子等不入太子至皇后所御殿前北向南立再拜尚儀前承命降詣皇太子西北東面稱令旨皇太子再拜宣令戒之詞如皇帝皇太子再拜少進稱臣風夜祇奉不敢失墮又再拜司官引至閣舍人承引以出皇太子還如來儀皇太子詣太廟前一日皇太子宿齋於正殿其官

宋樂大典卷第百六十九

八

臣從入廟者宿於家正寢所司排除廟之內外衛尉設皇太子次於寢西面角東向又設三師以下及宮官次於皇太子之後少近西俱東向又設宮官次於東宮朝堂奉禮郎設皇太子版位於廟庭東北向典儀設宮臣位於重明門外文官在東西面武官在西東面每等異位重行俱以北為上其日未明所司依前薄陳設於重明門外官臣應使依依時刻集朝堂次皆服朝服非朝服者服諸衛率各勒所部陳設如式左廡子版奏請中嚴儀樂轅於西閣外南向車右執刀立於轅前北向舍人引宮官各就位侍衛之官各服其器服其無子有寶如式俱詣閣奉迎左廡子版奏外撥僕當衣而升正立執轡皇太子服遠遊冠絳紗袍以出左右侍衛如常洗馬引皇太子升僕立授轡命車右升訖車驅左廡子以下夾侍如式出重明門左廡子進當轅前跪奏稱左廡子臣某言請車轅權停侍臣上馬僊伏興還稱侍臣上馬贊者唱侍臣上馬文武侍臣皆上馬官官上馬畢車轅動轡次不作文官在左武官在右至下馬所侍臣並下車馬皇太子至次所迎轅南向左廡子跪奏稱左廡子臣某言請殿下降轅僊伏興還侍位皇太子降轅洗馬引入次侍臣侍立如常皇太子入次一刻頃左廡

子跪奏稱左庶子臣某言請殿下出次俛伏興皇太子出次謁者引家令家令引皇太子入自南門三卿三少導從如式庶子二人一人贊左一人贊右舍人二人從近伏量人從入皇太子至位立定家令奏請殿下再拜皇太子再拜少頃家令奏事畢謁者引家令家令引皇太子出自南門升路運官如來儀至重明門外皇太子乘輅入將士導三師三少還皇太子至殿前迎輅左庶子跪奏請殿下降輅俛伏興皇太子降入侍臣從至閣左庶子跪奏請將士各還本位某等不勝欣慶謹上千萬歲壽群臣上禮先上禮三次於東朝堂滿上水七刻各集於次皆朝服奉禮郎先設上禮之官位於東朝堂南文武西北面重行相對為首又設中書舍人位於文官為首者之北南向設奉禮郎位於文官東北贊者二人在其南差退俱西向半酒在文武二位之間少前舍人各引應上禮之官就位定今文二人對舉賀歸按禮部郎中引就中書舍人前取賀歸授舍人執引按退奉禮郎唱再拜贊者承傳在位者皆再拜中書舍人奉賀歸入退舍人引在位者退

酒十二斛。積十二頭。赤繩爲龍頭。奏訖。並付所司。皇太子會官儀。皇太子會官。臣如常會之儀。上壽與上同詞。官儀上禮。先上禮一日。磨事堂告。上禮之官。磨事以下。七品以上。畫滿上水七刻。皆朝服。集東宮南門之左。典儀先設群官位於中門外。北面以西爲上。牛酒置其位西。五步少近。畫滿上水八刻。通事舍人引群官皆就位定。磨事承奉群官簡。錄按於磨事前。東面跪授導客舍人。導客舍人西面立受。迴面向立。典儀唱作可拜。磨事以下。僊伏興。皆再拜。導客舍人以簡。錄按入。通事舍人引群官以下。左廡子省進酒九斛。或以銅鐘一斛。積九頭。赤繩爲龍頭。皆付所司。政和五禮新儀。宋徽宗大觀二年八月十七日。詔議禮局。修到冠禮儀。注添入皇太子冠禮。別具詳定以聞。十一月十七日。詔議禮局。禮當追述三代之意。適今之宜。則元禮不足爲法。今親製冠禮。沿革十一卷。其餘五禮。可並依此編次。政和四年二月二日。禮制局詳定。皇長子冠禮。不立太子冠儀。奏告。前期大史局擇日。差官奏告。昊天上帝。皇地祇。太廟。別廟。太社。太稷。景靈東宮。景靈西宮。中太一宮。祐神觀。醴泉觀。上清儲祥宮。太清儲慶宮。九成宮。永安陵。永昌陵。永興陵。永定陵。永昭陵。永厚陵。永祿陵。永泰陵。並如常告之儀。陳設前

殿中監帥其屬尚舍張設垂拱文憲殿之內設御至於文德殿當中
東可東西可於御室之左右稍北東西皆於殿後之左右殿上前極施簾
設香案於殿下燒香間又為房於東房設大鼎展官架之樂於殿定橫街
之東臨律部樂堂位於官架西北東向大司樂押樂位於官架之前北向
樂贊司設文武朝參官及掌冠贊冠官之司押樂而書贊官以爲應
行禮官東官官次於朝堂之內外其日尚革陳大輦於殿西階下東向列
御馬於殿門外東廡西向尚書兵部郎其屬列黃麾細仗於殿庭典儀設
皇太子殿是位於橫街南北向又設掌冠贊冠者受制位於皇太子五稍
北東上又設左輔承制位於御座之東又設左輔宣制位於皇太子位之
北北並西向又設掌冠贊冠者及應行禮官位於東階下東官官又位於
後並西向北上太常設皇太子冠席於東階上稍北西向設椅位陳服于
座東東頭北上裏亮垂白珠九旒紅絲組爲纓青纓冠耳垂簪青衣朱
官九章五章在衣山龍華蟲火二章口章在衣赤紱朱白紗中單青
綳襪據革帶塗金銀鈎鞶蔽膝連雲色八山二章珣玉雙佩四采纁或大
綬間施二玉環白鞶朱履桓圭連遊冠十八梁金塗銀色飾博山附蟬紅
綵組爲纓犀簪導朱明服紅裳白紗中單方心曲領絳紗蔽膝絲組爲纓

白襪黑跣折上中公服遠避冠簪導衣冕簪導同箱在服南設盥洗於階東要在洗東簾在洗西簪巾一加勾畢光祿設醴席於西階上南面光祿贊側尊在席南饌設于席加畢執事者並公服立於盥洗酒饌之所九族冕遠避冠折上中各一匝奉禮郎三人執以待于東階之東西面北上設典儀位於官架東北贊者二人在南少連俱西向皇帝御文德殿行禮其日贊明闕文德殿門文武朔朱官及掌冠贊冠應行禮官東宮官入就次服朝服大樂正帥樂工先入就位協律郎入就舉麾位大司樂入就押樂位典儀帥贊者先入就位又引掌冠贊冠者入立於文德殿門外道東西向東宮官以下自東宮導從皇太子至殿門外禮直官通事舍人太常博士引皇太子詣文德殿東房訖皇帝將出宮東上閤門人引知樞密院事以下詣垂拱殿立班如常儀東上閤門內侍進班齊牌垂拱殿養降皇帝乘輦出至殿上少駐輦官迎駕自贊常起居宣筆官上殿養卷鳴鞭行門禁衛諸班親從迎駕自贊常起居次舍人先贊知內侍省官以下常起居次樞密以下通班常起居贊祇候引駕樞密如客省事以下至養書東上閤門官分左右立六尚應奉官祇應武功大夫以下並先退管軍臣侍宰衣執杖于宣名常起居贊祇候引駕並分左右前導登降東

階。垂拱殿門外。禁衛諸班親從。自贊常起居。託主門文德殿後。管軍臣僚。易公服執杖。子殿階下。分東西侍立。皇帝降輦。入西閣。前導官易朝服。詣御座前。分左右侍立。如樞密院。養書樞密院。如客省。事以下。至養書。東上閣門官。在東。同知樞密院。在西。閣門舍人以下。各詣兩朵殿上。不當祇應舍人。並殿下西向。諸軍將校先入。分立殿門內左右。內外符寶郎。具詣閣奉迎。御史臺引殿中侍御史一員先入。就位次。東上閣門御史臺。次常寺。分引三公以下。文武百僚入。詣文德殿立班。東西相向。如月朔視朝之儀。禮直官通事舍人引左輔版奏中嚴。內外符寶郎奉寶先出。少頃又引左輔版奏外辦。皇帝服通天冠。絳紗袍。簾卷。大樂正令撞黃鐘之鐘。右五鐘皆應。殿上鳴鞭。禁衛諸班親從。自贊常起居。皇帝出西閣。乘輦。臨幸郎僂伏跪。樂麾興。凡樂皆臨幸郎樂麾。工鼓祝而後作。儀麾是故而後止。工鼓祝奏乾安之樂。禮直官太常博士引禮儀使導皇帝出自西房。內侍承旨索戶扇合。皇帝降輦。即御座。簾卷內侍又贊扇。閣殿下鳴鞭。及故樂止。簾升。禮直官太常博士禮儀使立於御座前。稍東西向。符寶郎奉八寶陳於御座之左右。分立如儀。禮直官通事舍人太常博士引掌冠贊冠者入。就位掌冠者初入門。肅安之樂作。至位樂止。主定典儀曰。再拜贊者承傳。

在位官皆再拜左輔詣御座前承制降東階詣掌冠者前稍東西向稱有制共儀曰再拜贊者承傳在位官皆再拜訖左輔宣制曰皇太子冠命卿等行禮宣制訖掌冠贊冠者再拜左輔復位文臣侍從官宗室武臣節度使以上升殿分東西侍立禮直官通事舍人太常博士引掌冠贊冠者及應行禮官詣東階下位立定東宮官入詣皇太子東房次禮直官通事舍人太常博士詣皇太子東房引皇太子內侍二人夾侍東宮官復從日從坐此皇太子初行欽安之樂作即席西向坐樂止禮直官通事舍人太常博士引掌冠贊冠者以次詣盥洗樂作搗笏盥手訖執笏升樂止執折上中者升掌冠者降一等受之右執頂左執前進皇太子席前北向立祝曰咨爾元子肇冠於阼茲日擇賓德成禮具於萬斯年承天之祐乃跪冠順安之樂作掌冠者興席南北面立贊冠者進席前北面跪贊冠者進席前北面跪正冠興立於掌冠者之後皇太子興內侍跪進服服訖樂止掌冠者揖皇太子復坐禮直官通事舍人太常博士引掌冠贊冠者降搗盥洗樂作搗笏盥手訖執笏升樂止贊冠者進席前北向跪跪折上中置于簾與內侍跪受服興置于席執遠避冠者升掌冠者降三等受之右執頂左執前進皇太子席前北向立祝曰爰即令長中加元服柔學以

面三善皆得割于一人。受天百禄。乃跪冠。懿安之樂作。掌冠者與席南。北面立。贊冠者進席前。北面跪。簪結。結興立於掌冠者之後。皇太子與侍內跪進服。服訖。樂止。掌冠者揖皇太子復坐。禮直官通事舍人。太常博士。引掌冠贊冠者降詣盥洗。樂作。揖。易盥手。悅手。訖。執笏。升樂止。贊冠者進席前。北向跪。脫進冠。置于匣。與內侍跪受。服興。置于席。執衾冕者升。掌冠者降。三等受之。右執頂。左執前。進皇太子席前。北向立。祝曰。三加彌尊。國本以正。無疆惟休。有室大猷。懋昭厥德。保茲永命。乃跪冠。威安之樂作。掌冠者與席南。北面立。贊冠者進席前。北面跪。簪結。結興立於掌冠者之後。皇太子與內侍跪進服。服訖。樂止。禮直官通事舍人。太常博士。引皇太子降自東階。樂作。由西階升。即醴席南。向坐。樂止。禮直官通事舍人。太常博士。引掌冠者詣盥洗。樂作。揖。易盥手。悅手。訖。執笏。升西階。樂止。贊冠者跪取爵。內侍以酒注于爵。掌冠者受爵。跪進皇太子席前。北面立。祝曰。旨酒嘉薦。有饒其香。拜受。祭之。以定爾祥。令德壽量。曰進無疆。皇太子揖主。跪受爵。正安之樂作。飲訖。奠爵。執圭。太官令奉饌。設於皇太子席前。皇太子揖主。食訖。樂止。執圭。與太官令徹饌。及爵。禮直官通事舍人。太常博士。引皇太子降自西階。詣朵殿。木座。易朝服。皇太子初行樂作。至次。樂止。禮直

工

毒

毒

毒

振家院官並退舍人引應進奉官殿門外謝如常儀 皇帝會群臣 前
期殿中監押其屬尚舍張設紫宸殿門之內設御座於殿上當中南向尚
設御酒酒器於御座之東尚舍設御茶於御座之西俱稍北有司
設御酒酒器於殿下又設群官座並如宴百官座次之儀其日群臣
上禮畢候諸司排當備御史臺先引進殿中侍御史一員入就位東上門
門御史臺分引三公以下文武以次入詣殿庭東西相向立東上門附
內侍進班齊牌皇帝出階次鳴鞭先行門禁衛諸班親從迎駕奉聖躬萬
福訖皇帝即御座鳴鞭殿中監以下同知入內侍省事知客省事以下
知內侍省事以下帶御器執官六尚局應奉官祇應武衛大夫以下祇應
諸司文臣閣班各奏聖躬萬福次管軍臣僚奉聖躬萬福各復侍立祇應
但次舍人引班首以下橫行北向並如宴百官立班之儀班首奉聖躬萬
福訖舍人贊各就座再拜舍人分引升殿席前相向立奉聖躬萬福立於
席後教坊使以下通班大起居看戲人謝升殿再拜訖內侍進御茶味殿
侍酌酒訖知東上門門官詣御座前躬奉班首姓名以下進酒舍人分引
殿上臣僚橫行北向贊再拜舍人引班首稍前知東上門門官接引詣御
座東北向贊再拜殿中監奉盤跪授班首殿中監少監殿中監班首西向立殿中

永樂大典卷九千九百九

五

少監以酒注於殿班首奉酒詣御座前躬進訖少退班殿中監以盤授殿中
監出旁知東上門門官引退舍人接引優伶贊再拜舍人引班首少前殿
上臣僚席前相向立知東上門門官接引班首詣御座東北向贊再拜殿中
監授盤捧詣御座前西向立樂作皇帝飲訖舍人分引殿上臣僚橫行北
向知東上門門官引班首接殿訖少退班殿中監授盤捧詣御座東北向贊
再拜殿中監引班首贊再拜舍人贊各賜酒群官俱再拜贊就座群官俱立席後復贊
就座群官俱坐酒初行群官皆受酒先宰臣次百官皆作樂向舍典奉
御前御食太官設群官食後惟此皇帝再拜舉酒日此五殿中監少監進
酒群官俱立席後樂作飲訖舍人贊就座復行群官酒皇帝三舉酒次行
群官酒並如第之二儀若宣示殿即隨所向東上門門官以下橫行宣示
殿躬贊就座若宣勸立席後躬飲訖贊再拜內侍奉御茶味舍人引班首
以下俱降階橫行北向再拜贊再拜殿中監分班出次教坊使以下謝
祇應再拜訖如賜祇應臣僚茶酒並舍進班贊再拜知東上門門官側奏
無事皇帝降座鳴鞭王應麟王海祥符八年十二月戊寅承天節群臣上
壽是日皇子慶王公冠履輔臣面賀宗室賀於內東門司天官日輝頃
直抱氣戊子集賢校理晏殊上皇子冠履賜詔獎之辛卯進封壽春郡王

制曰卿忠之性言必有章趨進之容動皆合禮雖城之制或偏周郭年楚
之封尚遵漢履 理宗寶祐二年九月癸亥詔皇子以日南王行冠禮十
月癸酉進封忠王丁亥詔臣清史為賓師端主禮十一月壬寅行冠禮王
壹清話真宗中年多或不豫欲推彌補斷養和於西林園即太清樓也議
委政於皇太子加冠監國用王沂公曾以輔之時中丞王繇不喻上意議
方下遽以疏上臣聞欲行皇子冠左傳吳語曰以歲星為年紀十二而一
周於天道備故所以人君十二始冠冠弁也行之於廟漢已還間或有即
位而冠者皆出於不得已也改其名為加元服皆漢儒因事旋議是非古
也冠義云冠者禮之始也王教之本今皇子未歲冠冠而臨國冠道未成
不冠而監豈可以重子之道理焉唐景雲二年春宗欲以皇太子監國居
三品以上官廷議群臣莫敢對者臣切謂茲事體重陛下春秋未高伏望
陛下念萬國調順氣制存真納規不必過計社稷萬靈扶掖聖履云云時
以政出官閣無敢決議者遂寢鐵園山鼓決冠禮聲於古國初草昧未
行因循王政和謀之馬是時淵聖皇帝猶未入儲宮也初以皇子而行冠
於是天子御文德殿百僚在位命官行三加禮畢當建命字儀典威是日
方樂作行事而日為之重輪也先是諸王冠止於宮中行世俗之禮謂之

永樂大典卷九千九百九

六

上頭而已雖是而後天子諸子咸冠於外庭蓋自淵聖始宋史年子才傳
皇子冠而論子才作樂章禮部言古者適子一樂無樂庶子三樂有樂用
樂非是子才言嫡庶之分時以所立之地不同非適專用醴庶專用樂也
樂章乃學士院故事况面論臣不敢不作詔從之
大明集禮國朝之制恭用周文王成王冠禮之年近則十二遠則十五
天子自為王設
御座於殿庭設冠席於殿之東壁擇三公太常為賓贊三加冠一祝醴祝
中膳翰林院撰祝文祝辭禮部備儀注中書省承制今某官為賓某官
為贊既筵日遣官恭告天地宗廟禮部告示文武百官於
皇城守宿至 侵晨具朝服行禮前一日内使監令陳
御座 香案于 奉天殿中侍儀設 皇太子次于 奉天殿之東房設賓
贊次于 午門外設
皇太子拜位于丹墀陸上正中又設賓受制位於
皇太子位之稍西北東向設承制官位於
御座之東西向又設承制官宣制位於

永樂大典卷之一萬九千七百八十九

服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也三禮圖王制云周人玄衣而養老註云天子燕服為諸侯朝服彼云玄衣此即玄端也張鑑圖云緇玄二服素韠素帶朱綠終禪佩山玄玉白馬青絢纁純天子之卿服以從燕諸侯諸侯之公卿大夫服以朝君王應麟王海玉藻天子玄端而朝日聽朔止端當作冕諸侯玄端以祭朝服以日視朝於內朝止朝服素衾素裳也周書王會成王之會天子南面立纁無繁露素衾院之所無也朝服八十物指璫唐叔荀叔周公在左太公望在右皆纁亦無繁露朝服六十物指笏堂下之左唐公虞公立焉堂下之右叔公夏公立焉皆南面纁有繁露朝服五十物皆指笏旁相者太史魚行人皆朝服有繁露堂下之東面郭叔長華帶纁有繁露止此服不同於後非周制也儒學華語或問漢臣朝服僕云張敞議云敎備皂衣二十餘年注云雖有五時服至朝皆着皂衣又谷永書云權之皂衣之吏則之諍臣之末則知漢朝之服皆皂衣也周禮冢冕九章鷩冕七章毳冕五章希冕三章玄冕衣無文裳制黻而已故曰卿大夫之服自玄冕而下如孤之服則皂衣者乃周之卿大夫玄冕也漢之皂衣蓋本於此晉書輿服志漢制一歲五郊天子與執事者所服各如方色百官不執事者服常服絳衣以從魏祕書監秦靜曰漢

23

五

五

五

為掌璽形似印及給使吏印皆刻為狗頭狀諸王與諸卿軍衣平中皆與
或言史修補中諸王書佐單衣介冑 公府書佐朱衣進賢冠 諸
王國舍人司理諸者閣下今史中衛都尉朱衣進賢一梁冠司理假銅印
謁者高山冠今史已下武冠 太子太傅五官功曹主簿早朝服進賢一
梁冠 太子二傳門下主記錄事功曹書佐門下書佐記室帳下督都督
省事法曹書佐太傅外都督早衣進賢一梁冠 太子妃家令錄朝服進
賢一梁冠 太子三校二將精騎中將軍軍衣服皆與上宮官同 太子
正員司馬督題則監則印至三校內王事主章扶侍守舍人衣帶仗局
服飾衣局珍寶朝冠主衣統奉事鈴內局內幹朱衣武冠 諸公府卿屬
及省事錄尚書省事太子門下及內外監丞典事等官皆與次功典書
函典書典經五經典書諸守官舍人下夏清慎食官皆內直兵吏宣華崇
賢二門舍人諸門吏朱衣進賢一梁冠 太子妃傳令朱衣武冠執刀馬
信備 太子二傳門下史衣赤情或冠常行則袴褶執儀蕭時殿中典儀
時傳令執刀戟主蓋扇麾殿上持兵車郎扶車注疏蕭蕭蕭蕭司馬
唱導飯主食殿前殿前威儀或威儀散給使閣將鼓吹士時制武冠
絳襖朱靴小與持車郎車給使平中隋黃布袴褶亦兩帶左右衛左右武衛左

永樂大典卷七百六

八

右武衛大將軍領左右大將軍並武弁絳朝服 勳服綬侍從則平中隋紫衫
大口袴褶金帨帟裝兩檔甲唯左右武衛天將軍執赤纓杖左右衛左右
武衛左右武衛將軍領左右將軍左右監門衛將軍太子左右衛左右宗
衛左右內等率左右監門衛將軍及諸副率並武弁絳朝服勳服侍從則
平中隋紫衫大口袴褶金帟裝兩檔甲唯左右武衛將軍太子左右宗衛率執
白纓杖 直閣將軍直宿直衛太子直閣或弁絳朝服勳服侍從則平
中隋紫衫大口袴褶銀裝兩檔甲唯太子直閣或弁絳朝服勳服侍從則平
中隋紫衫大口袴褶亦如之 但十三等為其之文獻通考致堂胡氏曰服章之
設所以辨上下定民志也莫早乎民莫尊乎天子而服同一色上下無所
辨民志何由定僭亂由此而生矣古之聖王自奉儉約惡衣菲食而事天
地宗廟臨朝廷百官則等級分明故先十有二章散地隔焉衛統統繼以
昭其度藻率輝耀屬游以昭其數或係尊尊重禮無與二然後人主之
勢隆非廣已以造大理想當然也故晏平仲為大國之卿一狐裘三十年漸
衣濯冠以朝君子識其隘曰雖乎其為下也隋文儉約施之官閣之中燕
私之用可也與庶人同服而生子廟朝險不中禮不足以為法矣 隋書
何稠傳大業初楊帝幸揚州謂稠曰今天下大定朕承洪業服章文物

闕事猶多卿可討問爾爾營建與服羽儀遂至江都也其日拜太府少卿
稠於是營黃麾三萬六千人仗及車輿輦輦皇后自薄官儀服依期而
就遂于江都所役工十餘萬人用金銀錢物鉅億計帝使兵部侍郎明雅
選部郎薛通等勾覈之數年方竟毫釐無所漏泰會今古多所改創舊
已朱皮弁有纓而無弁導稠曰此古田獵之服也今服以入朝宜受其制
故弁施牙牙皆導自稠始也又後省之服初無佩綬綬曰此乃辟邪小朝
之服安有人目謁帝而去印綬無佩玉之節乎乃加獸頭小綬及佩一
隻舊制五綬於膝上起箱天子與參乘同在箱內稠曰君臣同所過為相
逼乃廢為並與別構稠侍臣立於其中內稠起須臾平坐天子獨居其
上目餘履履文物增損極多新舊書車服志具服者五品以上陪奉朝享拜
表大事之服也亦曰朝服冠冠帽簪等絳紗單衣白紗中單黑領黑襪襪
裾白裙襪革帶金鈎銀帶曲領方心絳紗蔽膝白襪烏皮屨初紛華震
雙綬六品以下去綬佩絳七品以上以白革代簪八品九品去白革白紗
中單以復代馬 開元二十五年御史大夫李適之建議冬至元日大禮
朝參官及六品清官服朱衣六品以下通服袴褶天寶中御史中丞吉溫
建議京官朔望朝參衣朱袴褶文獻通考德宗貞元十五年膳部郎中薛

永樂大典卷七百六

九

崇政以百官朔望朝服袴褶非古禮上疏云按三代典禮兩漢史籍並無
袴褶之制亦未詳所起之由隋代以來始有服者請罷之詔可 按袴褶
魏晉以來以為車駕親戎中外戎服之服晉制雖有其說而不言其制然
既曰戎服服之必戎服也至隋煬帝時巡遊無度諸百官從行服袴褶軍
旅間不便遂令改服戎衣為紫絳青之服則所謂袴褶者又似是紫衣
長襪非鞍馬征行所便者與戎服之說不類唐時以袴褶為朝見之服則
元以來屢勅百官朝參應服袴褶而不服者令御史糾彈治罪蓋以為六
品以下之通服韻書訓釋袴褶又為袷也然袴裳也袷衣之衣領也則不
知所謂袴褶者一物乎二物乎唐與服志群臣服條內有緋褶大口袴則
似是二物然不知所謂緋褶者亦手裳乎當俟稽考古之士而訂之
後改軍中街中書備對冕服條下袴褶注云紫絳各從本服白綾中單
白羅方心曲領白綾袴本品官導駕則騎而使之詳其說所謂紫絳即
後來之公服而非祭服朝服也 唐服志亦載緋袴白綾中單白綾中單
所謂白綾者今之公服所無而中單白羅方心曲領後之衣公服者亦未
嘗服之蓋古人盛服必有中單是弁朝祭之服皆有之多以白為之而緣
以朱縷之屬意公服之初制亦必有此後來流傳既久遂從簡便而朝服

之裏所衣者非中單乃流俗不經之服如所謂紫袍早楷之類是也舊唐書昭宗紀龍紀元年十一月辛亥上宿齋於武德殿宰相百寮朝服于位時兩軍中將防援恭及兩極各皆朝服侍上太常博士錢珣李紳等奏論之曰皇帝起齋宮內臣皆服朝服臣檢閱朝故事及近代禮令並無內官朝服如祭之文伏惟皇帝陛下天御聖聖作中興故見宗祀克承大禮皆崇憲祖太宗之衣制必循漢唐之舊制無輕重之異也遂奏禮院先准大禮使陳休復等內侍有嫌要知內廷朝服品秩禮院已准禮令報記今恭詳近朝事例若內官及諸衛將軍必須製冠服即各依所無正官隨等品依令式服衣之服事存傳記且可俯從然亦不分明著在禮令伏乞聖慈允臣所奏狀入至晚不報錢珣又進狀曰今日已時進伏論內官冠服制是未至聖旨安以陛下更事郊壇式是與乾元開典禮必守憲章公堂下侍先王之典禮而內廷是服先王之法服衣日朝獻大聖祖臣等當聖代叨備禮官復正朝儀死且不吝脂膏泥滓是所甘心狀入降奉書御札曰卿等所論至當事可從謹勿以小瑕遂妨大禮於是內四臣遂以法服侍祠宋史與服志朝服一曰進賢冠二曰貂蟬冠三曰獬豸冠

永樂大典卷九千七百六

十

皆朱衣朱裳宋初之制進賢五梁冠金銀花頭犀玳瑁簪導立筆緋羅袍白花羅中單緋羅裙緋羅蔽膝並早螺襖白羅大帶白羅方心曲領玉鈎佩銀草帶帶緋綾二玉環白綾履早皮履一品二品侍祠朝會則服之巾書門下則冠加龍中貂蟬三梁冠犀角簪導無中單銀鈎佩犀子錦綾銀環餘同五梁冠諸司三品御史臺四品兩省五品侍祠朝會則服之御史大夫中丞則冠有獬豸角衣有中單兩梁冠犀角簪導銅鈎佩錦綉綬銅環餘同三梁冠四品五品侍祠朝會則服之六品以下無中單無綬佩綬御史則冠有獬豸角衣有中單侍祠朝會則服之六品以下無中單無綬白綾袴白羅方心曲領奉品官導駕則騎而服之袴褶之制建隆四年范質與禮官儀制制度先儒無說惟聞元朝禮有五品以上用細綾及羅六品以下用小綾之制注指衣履衣也又果令文武弁金飾平巾幘簪導紫帽白袴玉梁珠寶細帶緋馬服之金飾即附蟬也詳此即是二品三品所配弁之制也附蟬之數蓋一品九二品八三品七四品六五品五又侍中中書令散騎加貂蟬侍左者左珥侍右者右珥又開元禮導駕官並朱衣冠履依本品朱衣今朝服也故令文三品以上戴紫五品以上緋羅七品以上綠羅九品以上碧羅並白大口袴起黑帶馬皮鞵今請造袴褶

如今文之制其起梁帶形制檢尋未是望以革帶代之蓋可成造成而未用乾德六年郊禮始服而冠未造乃取朝服進賢冠帶履參用焉元豐元年詳定禮文所言古者朝祭異服所以別事神與事君之禮今皇帝冬至及正旦御殿服通天冠絳紗袍則百官皆服朝服乃禮之稱主親祠郊廟皇帝服冕冕以事神而侍祠之官止以朝服服之稱我主於景靈宮分獻官皆服朝服元為失禮伏請親祠郊廟景靈宮除導駕贊引宿衛之官其侍祠及分獻者並服祭服從之宋會要仁宗景祐三年十月十九日御又臺言準詔呈親諸司使以下除西班官百三十餘員並隸本臺班簿凡侍祠大朝會大將軍至副率各依本品朝服宜下有司施行詔禮院檢詳典故報三司製造 康定二年十月少府監言每大禮朝服法物庫定百官品位支給朝服今朝班內有官卑品高及官高品卑者難為臨時參定或恐差舛有違典禮望下禮院詳定百官朝服等第今本庫依官品支給詔禮院參酌舊制禮院言準衣服令五梁冠犀角簪導項鍊朱衣朱裳白羅中單並早螺襖方心曲領大帶草帶緋綾履早皮履一品二品侍祠朝會則服之巾書門下則加龍中貂蟬準官品令一品尚書令太師太傅太保太尉司徒司空太子

永樂大典卷九千七百六

士

太傅太保二品中書令侍中左右僕射太子少師少傅少保諸州府牧左右金吾衛上將軍文準閣門儀制以中書令侍中中書門下平章事為宰相親王樞密使留守節度使京尹兼中書令侍中中書門下平章事為使相樞密使知樞密院事參知政事樞密副使同知樞密院事宣徽南北院使兼書樞密院事並在東宮三師之上以上品位職事請準上條給朝服軍臣使相則加龍中貂蟬其餘散官勳爵不繫品位止從正官後條條品準此又准奉服令三梁冠犀角簪導白紗中單銀鈎佩銀環餘同五品元諸司三品御史臺四品兩省五品侍祠大朝會則服之近制五品中單御史中丞則冠獬豸準官品令諸司三品諸衛上將軍六軍統軍諸衛大將軍神武龍武大將軍太常宗正卿秘書監光祿衛尉太僕大理鴻臚司農太府卿國子祭酒殿中少府將作司天監諸衛將軍神武龍武將軍下都督三京府尹五大都督府長史親王傳御史臺三品四品御史大夫御史中丞兩省三品四品五品左右散騎常侍門下中書侍郎諫議大夫給事中中書舍人尚書省三品四品六尚書左右丞諸行侍郎東宮三品四品太子賓客太子詹事太子左庶子太子少詹事太子左右諭德又準閣門儀制節度使文明殿學士資政殿學士三司使翰林學士承旨翰林學

士資政殿學士瑞明殿學士翰林侍讀學士侍講學士龍圖閣學士直學士龍圖閣直學士並次中書侍郎郎度觀察留後並次諸行侍郎如制諸龍圖天章閣侍讀觀察使並次中書舍人內客省使次太府卿客省使次將作監引進使防禦團練三司副使並次左右庶子以上品位職事請準上條給朝服又準衣服令兩梁冠綢制佩環同三梁冠四品五品侍祠大朝會則服之六品則去綢制佩環御史則冠獬豸衣有中單準官品令諸司四品太常宗正少卿秘書少監光祿寺七寺少卿國子司業殿中少府將作司天少監三京府少尹太子率更令家令僕諸衛率府率副率諸軍衛中郎將諸王府長史司馬大都督府左右司馬內侍尚書省五品左右司諸行郎中諸司五品國子博士五經博士太子中允左右贊善大夫都水使者開封祥符河南洛陽宋城縣令太子中舍洗馬內常侍太常宗正秘書殿中丞著作郎殿中省五尚書御史大理正諸王友諸軍衛郎將諸王府諮議參軍司天五官正太史令內給事諸監朝官六品以下起居郎起居舍人侍御史尚書省諸行員外郎殿中侍御史左右司諫左右正言監察御史太常博士通事舍人又準開門儀制四方館使次七寺少卿諸州刺史太子僕諸止任不帶使職者東西上開門使次司天少監客省引進

永樂大典卷之七

十二

開門副使並次諸行員外郎以上品位職事據令文但言四品五品亦不分班叙上下今請自尚書省五品以上及諸州刺史以上準上條給朝服其諸司五品以上實有官高品卑及品高官卑者合目諸司五品國子博士至內給事並依六品以下例去綢制佩環御史則冠獬豸衣有中單其諸司使副使以下至開門祇候如有攝事合請朝服者並同六品給從之神宗元豐二年四月二十三日詳定正旦御殿儀注所言按周以上祭服無制而有履故周官司服之職志不著制惟朝服則有容刀詩曰韞琕容刀是也各官視氏為制止以共武士服若帶制以祠郊廟以朝天子非古也自秦及西漢雖危用武之時朝服皆佩劍束帶大袞祀王佩劍履以行事惟朝尚佩劍晉制服制以本代之謂之班劍束帶謂之象劍今不正大朝會若服三代之冕服而用三代之禮則去劍可也若服秦漢之服而用秦漢之禮則存劍可也然文武異容佩劍之制不當施於朝事又周禮以不脫履為恭以脫履為相親少儀曰凡於室中堂上無跪無脫履而注曰祭不跪者主恭也燕則有跪為歡也持拄少牢饋食之禮無脫履而燕與卿飲酒之禮則有脫履升堂與少儀今自秦以下冠服雖異于周猶坐于席夫坐于席則劍不可以不解履不可以不脫解劍脫履于至尊之

前則愈不恭矣故將升堂必解劍脫履也其後相承既久遂以解劍脫履為恭與古益異今冬正朝會若用周禮則服當無劍而惟燕坐然後脫履而升若止襲秦漢之故則因舊儀而可又恐佩劍而趨朝脫履而示恭與三代禮意不合其冬正朝會飲乙約用周禮不佩劍不脫履焉從之八月二十九日詳定朝會儀注所言周禮天子臨朝則皮弁服十五升衣積素以為裳記所謂皮弁素積是也諸侯臨朝則委貌冠其服縹布衣亦積素以為裳詩所謂縹衣之宜乎是也凡在朝君臣同服漢氏承秦改六冕之制但玄冠絳衣而已親以來名為五時朝服隋唐謂之具服一品以下九品以上皆絳紗襪衣其冠有五梁三梁二梁一梁之別隋志曰梁別貴賤自漢始也綬則以組為之本以貫佩玉相承受戰國尚武而去佩但留其繫綬而秦乃以采組連於綬轉相結受因以為飾所謂綬也章形五種精義曰綬以別尊卑彭有德故漢制相國至百石吏綬有三采二采一采之等然則冠以祭之多少別貴賤綬以采之羣辨尊卑其來尚矣古者制禮上物不過十二天之數也自上而下降殺以兩裁外諸侯達於尊者而仲則以九以七以五從陽奇之數王制公卿大夫近於尊者而居則以八以六以四從陰偶之數本朝衣服令通天冠二十四梁為乘輿服蓋二十

永樂大典卷之七

十三

四梁以應冕旒前後之數若人臣之冠則自五梁而下與漢唐少異矣至於綬則乘輿及皇太子以織成諸臣用錦為之一品二品冠五梁中書門下加龍中貂蟬諸司三品三梁四品五品二梁御史臺四品兩省五品亦三梁而綬有掌錦黃師子方勝蝶鶴四等之殊六品則去綢制佩環服皆以品為定蓋其時官與品輕重相準故也今之令武尚或用品雖因襲舊文然以官言之頗為舛謬舉一二則太子中允贊善大夫與御史中丞同品太常博士品卑於諸寺丞太子中舍品高於起居郎內常侍鏡比內殿崇班而在尚書諸司郎中之上是品不可用也若以差違則有官卑而任要劇者有官品高而處冗散者有一官而兼領數局者有使以官奉朝請者有分局在職特出於一時隨事立名者是差違又不可用也以此言之用品及差違定冠綬之制則未為允當伏請以官為定庶名實相副輕重有准仍乞分官為七等冠綬亦如之貂蟬龍中七梁冠天下樂章章錦綬為第一等蟬舊以玳瑁為胡蝶狀今請改為黃金附蟬宰相親王使相三師三公服之七梁冠雜花章錦綬為第二等樞密使知樞密院至太子太保服之六梁冠方勝章錦綬為第三等左右僕射至龍圖天章寶文閣直學士服之五梁冠章毛錦綬為第四等左右散騎常侍至殿中

六

七

七

七

送不如二諫得詩歸有揚臨賀治治是客街得
單落落稀老接親朋惟野服寄聲夷甫莫朝衣

永樂大典卷之一萬九千七百九十

永樂大典卷之一萬九千七百九十

大

永樂大典卷之一萬九千七百九十一 一屋

服

祭服

晦庵語類古者有祭服有朝服祭服所謂鷩冕之類朝服所謂皮弁玄端之類天子諸侯各有等差自漢以來祭亦用冕服祖

宗以來亦有冕服車騎之類而不常用惟大典禮則用之然將用之時必先出許多物色於庭從所持之人又須有賓賜於是將用之前有司必先

入文字取指揮例降旨權免黃冠禮記王制庶羞不喻牲燕衣不喻祭服

董氏曰燕衣常用而喻祭服雖於事神也夜大祭小飲之衣祭服不側

尊祭服也飲者要方散衣有側曲禮祭服敝則焚之此不欲人褻之也

焚之則已不用沈明遠寓簡增康京城之變四方貢賦不至軍士須積

水無帛以給有為太常少卿者建議法物庫自祖宗以來所藏祭服充初

不毀凡數處若以給戰士袍襖僅可足用也博士以下和之謂得權宜之

策方命具奏有老吏前取解曰甚骨也而練於禮官蓋嘗習禮文之末

矣禮曰祭器弊則埋之祭服弊則焚之冠雖弊不以為廢禮記之服而可

以為軍衣乎奉常與其屬大慈沮而止儀禮士虞禮尸服卒者之儀禮注

上服者如持牲吉玄端也不以爵弁服為上者祭於君之服非所以自配

鬼神士之妻則宵衣耳士喪禮商祝布絞余散衣祭服祭服不側美者

在中注飲者趨方或顛側衣服祭服尊本側之也玉海禮記王制疏虞夏

永樂大典卷之一萬九千七百九十一

一

虞氏服制夏后氏山。商周龍章。凡四代之服。魯無用之。海觀。冕服之制也。齊始作之。以尊祭服。禹湯至周。增以畫文。後王彌飾也。山取仁可仰。火取其明。龍取變化。天子備焉。諸侯火而下。卿大夫山。士黼章而已。正義易因九二。朱款方來。利用享祀。是為祭服也。徐廣曰。漢明帝後制。天子赤皮蔽膝。魏晉月辟少為之。詩箋。太古蔽膝之象。以韋為之。正義曰。太古伏羲時也。後王為帝象之。易乾鑿度注。古者田漁而食。因衣其皮。先知蔽膝之象。其制則同。但尊祭服。異其名耳。為惡衣服。而致美乎黻冕。注損常服。以盛祭服也。鄭注。黻祭服之衣。冕其冠也。六冕皆是集注。黻蔽膝也。以韋為之。為貢。荆州服。黻玄纁纁組。兗州服。纁文徐州服。玄纁纁。豫州服。纁服周之冕。注。冕冠用之禮文而備。集注曰。周冕有五。祭服之冠也。上有覆前後有旒黃帝以來已有之。制度儀等。至周始備。然其為物小。而加於眾體之上。故雖華而不為靡。雖貴而不為奢。夫子取之。以為文而得其中也。陳祥道禮書諸侯祭服。玄冕三旒。集就與王如其命之數。玄端衣。祭統曰。夫人蠶于北郊。以共冕服。又司。君純冕立于阼。王藻曰。諸侯玄端以祭。祥冕以朝。鄭氏謂諸侯祭宗廟之服。惟魯及二王之後衣冕。

永樂大典卷一萬九千七百九十一

二

餘皆玄冕考之。雖記。大夫冕而祭於公。弁而祭於己。士弁而祭於公。冠而祭於己。以其致隆於公。不敢與己同。其服則諸侯以鷩冠。冕祭於王。端冕祭於己。宜矣。然王藻玄端以祭。言其服也。玄端無章。則三旒之冕可知。鄭氏易端為冕。過矣。後漢書。秦以戰國即天子位。滅去禮學。郊祀之服皆以袍玄。漢承秦故。至世祖。禮。都于上中。始修三雍。正北七郊。顯宗遂就大業。初服。漢冕。衣裳文章。亦為絢。以祠天地。養三老五更。於三雍。于時政治平矣。天子三公九卿。特選侍祠侯。祀天地明堂。皆冠冕。冕衣裳玄纁。下。衆與備文。日月星辰十二章。三公諸侯。用山龍九章。九卿以下。用華蟲七章。皆備五采。大佩赤舄絢。以承大祭。百官執事者冠長冠。皆絢。五徽四潰。山川宗廟社稷諸沾袂。皆絢。玄纁。五郊各如方色。云。百官不執事。各服常冠。袍玄。以從。宋書。禮志。漢制。祀事五郊。天子與執事所服。各如方色。百官不執事者。自服常服。以從。常服。絺衣也。西漢會要。文帝郊見五帝祠。衣皆上赤。郊祀志。按是時雖尚水德。以有赤帝子之符。故何水上赤。武帝祠后土祠。衣皆上黃。郊祀志。按黃者土之色也。秦一統軍衣。徽及纁。五帝各如其色。日赤月白。文獻通考。永平二年。初詔有司。宋周官。禮記。尚書。皋陶篇。天子冕服。從歐陽氏說。衆與備文。日月十二章。劉續文。

三公九卿特選侍祠侯。侍祠侯。從夏侯氏說。三公諸侯。用山龍九章。九卿以下。用華蟲七章。皆備五采。大佩赤舄絢。以承大祭。冕皆廣七寸。長尺二寸。前圓後方。朱綠裏玄上。前垂四寸。後垂三寸。係白玉珠。為十二旒。朱色。獨斷云。九旒也。以其纁朱色為組纁。三公諸侯七旒。青玉為珠。卿大夫五旒。黑玉為珠。皆有前無後。各以其旒為組纁。旁垂紐。纁郊天地。祀明堂。則冠之。衣裳玉佩。備章朱。其大佩則衡牙雙璫。璫皆以白玉。衆與落以白珠。公卿諸侯以朱絲。百官執事者冠長冠。即劉氏冠也。以高祖所冠。故以為祭服。皆祗服。五岳四潰。山川宗廟社稷。諸沾袂。祠皆袍玄。服絺緣領袖為中衣。絺。示其赤心奉神也。其五郊迎氣。衣纁。纁。各如方色。云。百官不執事者。各服長冠。袍玄。以從。大射於辟雍。公卿諸侯。大夫。行禮者冠委貌。衣玄端。素裳。鄭云。端者。取其正也。鄭氏曰。衣端裳為端。執事者冠布弁。衣端麻衣。皂領。下素裳。若冠通天冠。服深衣之制。有袍。隨五時色。衆與落。四。袍者。或曰。周公袍。成王。王。要。若。故。施。祀。孔子。衣。連。振。之。衣。連。振。其。袖。合。而。連。大。之。近。今。袍。者。也。今。下。至。魏。史。小。史。皆。通。制。袍。單。衣。皂。領。袖。中。衣。為。朝。服。云。九。冠。衣。諸。服。冕。長。冠。委。貌。皮。弁。爵。弁。建。華。方。山。巧。士。衣。裳。文。纁。赤。舄。服。絢。履。大。佩。皆。為。祭。服。其。餘。志。為。常。用。朝。服。唯。長。冠。諸。王。國。諸。

永樂大典卷一萬九千七百九十一

三

者以為常朝服云。宗廟以下。祠祀皆冠長冠。冕。纁。袍。單。衣。絺。緣。領。袖。中。衣。絺。緣。緣。五。郊。各。從。其。色。焉。東。觀。記。永。平。二。年。正。月。公。卿。議。兩。北。郊。東。平。王。蒼。議。曰。高。皇。帝。始。受。命。創。業。制。長。冠。以。入。宗。廟。光。武。受。命。中。興。建。明。堂。立。辟。雍。陛。下。以。聖。明。奉。遵。以。禮。服。龍。裳。祭。五。帝。禮。樂。崩。久。無。祭。天。地。冕。服。之。制。接。尊。事。神。潔。齊。盛。服。敬。之。至。也。日。月。星。辰。山。龍。華。蟲。天。王。象。冕。十。有。二。旒。以。天。數。旒。有。龍。章。日。月。以。備。其。文。今。祭。明。堂。宗。廟。圓。以。法。天。方。以。則。地。服。以。華。文。象。其。物。宜。以。降。神。肅。肅。備。思。博。其。類。也。天。地。之。禮。冕。冠。裳。衣。宜。如。明。堂。之。制。古。者。君。臣。佩。玉。尊。卑。有。度。上。有。數。如。下。祿。祿。賤。有。殊。佩。所。以。章。德。服。之。衷。也。數。所。以。執。事。禮。之。共。也。故。禮。有。其。度。威。儀。之。制。三。代。同。之。五。伯。迭。興。戰。兵。不。息。佩。非。戰。器。數。非。兵。旗。於。是。解。去。級。佩。留。其。條。纁。徐。廣。曰。今。名。為。冕。以。章。表。表。故。詩。曰。翰。翰。佩。纁。此。之。謂。也。朝。服。佩。玉。纁。纁。端。也。鄭。玄。曰。佩。端。者。以。端。玉。為。佩。佩。之。纁。纁。故。佩。既。廢。秦。乃。以。朱。組。連。結。於。纁。光。明。章。表。轉。相。結。受。故。謂。之。纁。漢。承。秦。制。用。而。弗。改。故。加。之。以。雙。印。佩。刀。之。飾。至。孝。明。皇。帝。乃。為。大。佩。衡。牙。雙。璫。璫。皆。以。白。玉。衆。與。落。以。白。珠。公。卿。諸。侯。以。朱。纁。其。纁。冕。纁。為。祭。服。云。玉。海。永。平。二。年。正。月。辛。未。宗。祀。光。武。於。明。堂。帝。及。公。卿。列。侯。始。服。冠。冕。衣。裳。玉。佩。絢。履。以。

行事漢制最錄漢初郊廟祭祀之服其制略略至東漢顯宗而後備本紀
載永平二年宗祀光武於明堂帝及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩綢履
以行事而儒林傳序亦云光武既建三雍明帝即位親行其禮天子始冠
通天衣日月此可見漢家郊廟祭祀之服至顯宗而後備也漢官儀曰
天子公卿特進諸侯祀天地明堂皆冠平冕三種圖冕以四十升布漆而
為之廣八寸長三寸前下後高有倮伏之形董巴典服志顧宗初服冕
衣裳以祀天地衣裳以玄上纁下徐廣與服注漢明帝案古禮備其服章
天子郊廟衣皂上纁下前三幅後四幅衣畫而裳纁禮記曰古者君子必
佩玉天子佩白玉公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉周禮屨人
掌玉赤鳥青絢鄭玄注云赤鳥為上冕服之鳥也絢鳥鼻頭以青絲飾之
絢音物三種圖曰屨履下曰鳥其色各隨裳色東家賦豎法服正冕帶所
統紘纁玉并綦會大龍龍龍藻華華屬徐廣車服儀制曰戰國以紘非兵
紳去之漢明帝親制教天子赤皮蔽膝聖人作冠冕纁纁以為首飾凡十
二章天子備章公自山以下侯伯自華蟲以下子男自藻火以下卿大夫
自粉米以下至周而變之以三辰為旂旗王祭上帝則大裘而冕公侯卿
大夫用九章以下東平王蒼傳中興三十餘年蒼以天下化平宜修禮

範列聖垂制服近改定今修成六服以時變禮所施之事各有條叙便可
載之曲章朕以大冕純玉纁玄衣黃裳祀天宗明堂又以法冕玄衣纁裳
祀太廟元正大會朝諸侯又以飾冕紫衣紅裳小會宴享送諸侯臨軒會
王公又以繡冕朱衣裳征伐講武校獵又以紘冕青衣裳耕稼享國子又
以通天冠朱紗袍為聽政之服隋書天監三年何佟之議公卿以下祭服
裏有中衣即今之中單也案後漢典服志明帝永平二年初詔有司採周
官禮記尚書案典服從歐陽說公卿以下服從大裘夏侯說祭服絳緣領
袖為中衣絳袴襪示其赤心奉神今中衣絳緣足有所明無俟於袴既非
聖法謂不可施遂依議除之四年有司言平天冠等一百五條自齊以
來隨政而毀未詳所送何佟之議禮祭服弊則焚之於是並燒除之其珠
玉以付中書七年同舍議詔旨以王者祭服宜畫鳳凰以示差降按禮
有虞氏皇而祭深衣而養老鄭玄所言皇則是畫鳳凰羽也又按禮所稱
雜服皆以衣定名猶加象冕則是象衣而冕明有虞言皇者是衣名非
冕明矣畫鳳之旨事實均然制可又王僧崇云今祭服三公衣身畫獸其
背及袖又有青獸形與獸同義應是也兩袖各有禽鳥形類鸞
鳳似是華蟲今畫宗彙即是周禮但鄭玄云鸞鵠屬鳥鼻長尾是獸之類
小者謂宜不得同獸舜冕服無鳳應改為鸞又案有圓花於禮無礙疑是
畫師加範耳藻米繡駮並非古制今請改正并去圓花帝曰古文日月
星辰此以一辰攝三物也山龍華蟲又以一山攝三物也藻火粉米又以
一藻攝三物也是為九章今案服畫龍則宜應畫鳳明矣孔安國云華者
花也則為花非疑若一向畫鸞差降之文復得安寄鄭義是所未允又帝
曰禮王者祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之又曰莞席之安而蒲
越簞結之用斯皆至敬無文貴誠重質今郊用陶匏與古不異而大裘蒲
結獨不復存其於質敬恐有未盡且一獻為贊其制佩之飾及公卿所著
冕服可共詳定五經博士陸倕等並云祭天獨存掃地之贊而服章獨取
麒麟為大於義不可今南郊神座皆用苴席此獨莞類未盡贊素之理宜
以素結為下藉蒲越為上席又司服云王祀昊天服大裘明諸臣禮不得
同自魏以來皆用裘服今請依古更制大裘制可倕等又尋大裘之制唯
鄭玄注司服云大裘羔裘也既無所出未可為據按六冕之服皆玄上纁
下今宜以玄纁為之其制式如裘其裳以纁皆無文繡冕則無旗詔可又
案典宴會服章衣黑介幘舊三日九日小會初出東金絡服之後周設司
服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼裳祀東方上帝及朝日則

青水青冕。祀南方上帝。則朱水朱冕。祭皇地祇。祀中央上帝。則黃水黃冕。祀西方上帝。及夕月。則素水素冕。祀北方上帝。祭神州社稷。則玄水玄冕。享先皇加元服。納后朝諸侯。則象水象冕。十有二章。日月星辰。龍華蟲。六章在衣。火宗。藻藻粉米。黼黻六章在裳。凡十二等。享諸先帝大員於廟。食三老五更享諸侯。耕籍則服象冕。自龍已下。凡九章十二等。宗廟已下。五章在衣。藻火已下。四章在裳。水重宗廟。祀星辰。祭四望。視朔大射饗群。臣巡犧牲。養國老。則服山冕。八章十二等。衣裳各四章。水重火與宗廟。群祀視朝臨太學。入道法門。宴諸侯與群臣。及燕射。養庶老。通諸侯家。則服鷩冕。七章十二等。衣三章。裳四章。水重三章。裳三章。山鷩三冕皆裳。重黼黻。俱十有二等。通以升龍為領。裸冕通有十二。旅巡兵即戎。則服犀兕。犀兕以犀革為弁。又以為裳。衣也。田獵行鄉畿。則服皮弁。謂以犀子皮為弁。白布衣而素裳也。皇五等。諸侯助祭郊廟。皆平冕。九旒。青玉為珠。有前無後。各以其綬色為組纓。旁垂黼纁。衣玄上纁下。畫山龍已下九章。備五采大佩。赤為胸。纁尚書無章。纁品秒。悉以餘官總司其任。服則餘官之服。猶執芻蕘。其在都坐。則東面最上。禮儀志。補冕三品。七旒。四品。六旒。五品。五旒。三章。七旒者。衣粉米。一章。馬三章。裳黼黻。二章。各二重。六旒者。減黼。

永樂大典卷一萬九千七百九十一

六

一五旒。又減黻一重。正三品已下。從五品以上。助祭則服之。自王公已下。服章皆黼黻。之祭服冕。皆晉導青纁充耳。玄衣纁裳。白紗內單。黼領。補冕已下。內單青纁。青纁纁纁。革帶鉤。大帶。王三公及公侯伯子男。素帶。不朱裏。皆紕其外。上以朱。下以纁。正三品已下。從五品已上。素帶紕其外。外以玄。內以青。組約皆用青組。朱數九。皆隨裳色。裳纁。火。山。二章。補山。一章。劍佩纁。纁亦為。爵弁。從九品以上。助祭則服之。通志。畧司馬鈞等議云。按玉藻。諸侯玄冕以祭。禪冕以朝。雜記又云。大夫冕而祭於公。弁而祭於己。今之尚書。上異公侯。下非卿士。止有朝衣。本無冕服。既從齊祭。不容同於在朝。宜依太常及博士諸舊官制。著白衣纁裳。中單。竹葉冠。若不親奉。則不須入廟。帝從之。唐大裘冕者。祀天地之服也。鷩冕者。有事遠主之服也。鷩冕者。祭海岳之服也。鷩冕者。祭社稷。享先農之服也。玄冕者。蜡祭百神。朝日夕月之服也。唐車服志。名臣衛太史曰。柳莊獲疾。公曰。若疾革。雖當祭。必告不釋服而往。遂以縶之。記。檀弓。管寧召不起。每由時祭。祀。輒着絮中衣。在遼東有帛單衣。親薦饌。晚拜。成禮者也。魏志。唐書。顯慶元年九月。太尉長孫無忌。與修禮官等奏曰。准武德初。撰衣服令。天子祀天地。服大裘冕。無旒。臣無忌志。望敬宗等。謹按郊特牲云。周之始郊。日以至。

永樂大典卷一萬九千七百九十一

七

被衾以象天。戴冕藻十有二旒。則天數也。而此二禮。俱說周郊。祭與大裘事。乃有異。按月令孟冬。天子始裘。明以禦寒。理非當暑。若啟蟄祈穀。冬至報天。行車服裘。義歸通久。至於季夏迎氣。龍見而雩。炎熾方隆。如何可服。謹尋歷代。唯服裘章。與郊特牲義旨相協。按周禮。與服志云。漢明帝永平二年。制採周官禮記。始制祀天地服。天子備十二章。沈約宋書志云。魏晉郊天。亦皆服裘。又王智深宋書曰。明帝制云。以大冕純玉藻。玄衣黃裳。郊祀天地。後魏周齊。迄于隋氏。勸其禮令。祭服悉同。斯則百王通典。炎涼無妨。復與禮經。事無乖舛。今請憲章故實。郊祀天地。皆服裘冕。其大裘請停。仍改禮令。又檢新禮。皇帝祭社稷。服纁冕。四旒。三章。祭日月。服玄冕。三旒。衣無章。謹按令文。是四品五品之服。此則三公亞獻。皆服裘衣。孤卿助祭。服纁及鷩。斯乃乘輿章數。同於大夫。君少臣多。殊為不可。據周禮云。祀昊天上帝。則服大裘。而冕。五帝亦如之。享先王則裘冕。享先公則鷩冕。祀四望山川。則鷩冕。祭社稷。五祀。則鷩冕。諸小祀。則玄冕。又云。公侯伯子男。孤卿大夫之服。家冕以下。皆如王之服。所以三禮義宗。遂有三釋。一云。公卿大夫助祭之日。所著之服。降王一等。又云。悉與王同。求其折衷。俱未通允。但名位不同。禮亦異數。天子以十二為節。義在法天。豈有四旒三章。翻為御服。若諸臣助祭。冕與王同。便是貴賤無分。君臣不別。如其降王一等。則王著玄冕之時。群臣次服。爵弁。既屈天子。又貶公卿。周禮此文。久不施用。亦猶祭祀之立尸。備君親之拜。臣子履巢。故營菴之官。去龜。龜置。燭氏之職。唯施周代。事不通行。是故漢魏以來。下迄隋代。相承舊事。唯用家冕。今新禮親祭日月。仍服五品之服。臨事施行。極不穩便。請遵歷代故實。諸祭並用家冕。制可之。唐書開元十一年冬。玄宗將有事於南郊。中書令張說。又奏稱。准令。皇帝祭昊天上帝。服大裘之冕。事出周禮。取其質也。永徽二年。高宗親享南郊。用之。顯慶年。修禮。改用家冕。事出郊特牲。取其文也。自則天以來。用之。若遵古制。則應用大裘。若便於時。則家冕為美。今所司。遵二冕呈進。上以大裘標略。冕又無旒。既不可通用於寒暑。乃廢不用之。自是元正朝會。依禮令。用家冕。及通天冠。大裘祀依郊特牲。亦用家冕。自餘諸服。雖在於令文。不復施用。玉海無忌又言。親祭日月。服五品之服。是貴賤無分也。請諸祭皆用家冕。自是鷩冕以下。天子不復用。儀鳳二年。蘇知微上言。請製大明冕。十二章。乘輿服之。如日月星辰。龍虎山火。麒麟。玄龜。雲水等象。鷩冕八章。三公服之。是六章。三品服之。鷩冕四章。五品服之。詔下有司。議楊炯泰。議遂寢。知微之請。六典大裘冕。無旒。冕廣八寸。長一尺六。

韓。舊水黃。太平興國六年。并內侍省。並改服以碧。九纁文金吾衛以辟邪。左右衛以瑞馬。號衛以雕虎。屯衛以赤豹。武衛以瑞鷹。領軍衛以白澤。監門衛以師子。千牛衛以犀牛。六軍以孔雀。樂工以鸞。耕種車駕士以鳳。衛嘉禾。進賢車以瑞麟。明遠車以對鳳。羊車以瑞羊。指南車以孔雀。記里鼓黃鉞車以對鸞。白鷺車以翔鸞。旗車以瑞鸞。樂德車以辟邪。皮軒車以虎。屬車以雲鶴。豹尾車以玄豹。相風鳥與士以馬。五牛旗以五色牛。餘皆以寶相花。六引內中服之制。清道冠服武弁。緋纁衫革帶。持僊弩車輻捧者。服平巾赤纁緋纁衫。赤袴。銀帶。青衣。服平巾青纁青袴。持戟鐵扇刀盾者。服黃纁衫。抹額。行膝銀帶。持僊蓋者。服纁衫。抹額。大口袴。銀帶。內告止。曲蓋。以緋。傳教信幡。引幡以黃。執儀刀。麾。儀節。夾。稍。大角者。服平巾。緋纁衫。大口袴。銀帶。大駕。鹵簿。內執轡。並錦絡衫。持弓箭稍者。服武弁。緋纁衫。白袴。駕士。服錦帽。緋纁衫。大口袴。銀帶。弓箭以青。稍以紫。持柶鼓者。服平巾。緋纁衫。對鳳袍。大口袴。白抹帶。錦腰蛇。鏡。吹部內。服平巾。緋纁袍。白抹帶。白袴。餘悉同。大駕前後部其纁衣。亦清道以雲。鶴。僊弩以辟邪。車輻以白澤。駕士司徒以瑞馬。牧以牛。御史大夫以獬豸。兵部尚書以虎。太常卿以鳳。縣令以雉。樂工以鸞。餘悉以寶相花。太祖

永樂大典卷一萬九千七百九十一

十

建隆四年。八月十六日。宰臣范質與禮官議導駕官服袴襪衣。按制度所起。先儒無說。惟開元雜禮五品以上。通用細綾及羅。六品以下。服小綾。襪衣之色。隨本品綾色。注。襪衣。即複衣也。又按諸王朱綾。西朱赤黃。縹紺。亦即朱也。以純朱為地。更次第輕入黃白青。付內染之。共為四朱。亦謂之朱縹。一品綠綾。綾。四米綠。紫黃赤綾。即縹也。是草之縹色。以純縹為地。亦謂之綠綾。二品三品紫綾。三米紫黃赤謂之紫縹。其衣身領袖袂請依令制。又按今文。武弁金飾。平巾。緋纁導駕。紫縹白袴。王梁珠寶。細帶。騎馬服之。金飾。即金附蟬也。詳此。即是二品三品所配弁之制也。附蟬之數。蓋一品九蟬。二品八。三品七。四品六。五品五。又今文武弁平巾。緋纁侍中。中書令散騎加駟蟬。侍左者左珥。侍右者右珥。又開元雜禮導駕官。並朱衣冠履。依本品。此朱衣。今朝服也。然自一品至二品。用四入之朱為衣。乃協上下之文。異絳縹之色。又今文三品以上。紫縹。五品以上。緋縹。七品以上。綠縹。九品以上。碧縹。並大口袴。起梁帶。烏皮鞢。竊。鮮。籠冠于巾。與武弁大冠。其名雖殊。本是一物。製同而飾別。蓋以官品為差。其縹亦載在籠冠下。今請造袴。如今文之制。其起梁帶形制。檢尋未是。望以革帶代之。秦可。是歲造成而未用。乾德六年。郊裡始服。而冠未造。乃取朝服。進賢冠。大帶。革

鞢。參用為九月二日。宰臣范質言。三公祭服。舊皆畫升龍。襴襜有緋。紬之制。請令禮官檢尋故事。按三禮三公。冕。冕。無龍。章。上公。冕。冕。無龍。二品。冕。冕。又同。禮。章。上公。冕。冕。九龍。以五采。純。貫。五米珠。龍。長九寸。每寸以珠。王。填。其。衣。玄。色。五章。山。龍。華。蟲。火。宗。彝。畫。於。衣。其。裳。朱。色。四章。藻。粉。米。黼。黻。繡。於。裳。又按今文。旅。並。貫。青。色。珠。青。纁。其。珠。及。黼。纁。今。請。依。今。文。青。色。之。制。又。按。開。元。禮。武。官。陪。立。大。仗。加。腰。蛇。襴。襜。如。袖。無。身。以。覆。其。膊。胛。者。各。蓋。掖。下。縫。也。從。有。領。覆。臂。膊。共。一。尺。二。寸。又。按。釋。文。玉。篇。相。傳。云。其。一。當。背。其。一。當。背。謂。之。兩。當。今。詳。兩。當。之。制。其。領。連。所。覆。膊。胛。其。一。當。左。膊。其。一。當。右。膊。故。謂。之。起。膊。今。請。兼。存。兩。說。擇。而。用。之。詔。改。製。祭。服。以。青。色。造。襴。襜。用。當。背。當。背。之。制。真。宗。咸。平。五。年。二。月。大。理。寺。丞。李。坦。言。臣。聞。禮。行。於。郊。而。百。神。受。職。焉。禮。行。於。社。而。百。貨。可。殖。焉。是。故。禮。者。治。國。之。柄。服。者。師。身。之。儀。前。代。成。規。後。王。不。易。臣。昨。差。郊。壇。助。祭。竊。見。助。祭。之。官。所。服。六。冕。衣。裳。畫。繡。之。等。多。不。依。古。制。又。慮。後。來。增。減。不。同。然。按。尚。書。皋。陶。云。平。欽。觀。古。人。之。象。日。月。星。辰。山。龍。華。蟲。作。會。宗。彝。藻。火。粉。米。黼。黻。繡。此。十。二。章。也。六。章。畫。於。衣。象。天。也。六。章。繡。於。裳。象。地。也。夏。商。無。大。至。周。三。展。畫。於。旌。旗。惟。九。章。在。於。衣。裳。之。上。周。有。六。冕。按。司。服。云。王。祭。天。上。帝。

永樂大典卷一萬九千七百九十一

十一

則大裘而冕。祭五帝亦如之。享先王則裘冕。享先公則鷩冕。祀四望山川則毳冕。祭社稷五祀則絺冕。祭群小祀則玄冕。鄭司農云。大裘羔裘也。所以知羔裘者。祭天尚質。故用之。象天也。裘冕之制。天子則十二旒。升龍於山。升火於宗彝。若上公則九旒。自山龍而下九章。侯伯鷩冕七旒。自華蟲而下七章。子男毳冕五旒。自宗彝而下五章。孤卿毳冕三旒。三章無畫皆繡。九章數在衣。偶數在裳。今具六冕祭服異同。乞行改正。詔送大常寺。禮院詳定。禮院言。檢討如後。伏緣冕旒之制度。繡畫之等差。歷代以來。屢有沿革。若循古制。須議酌中。改作之。間。安敢輕議。周六冕皆玄上纁下。玄上法天。纁下法地。蓋前後遠近。今親冕板上下之色。皆用玄青。亦無違延。一失也。宋史仁宗慶曆三年。太常博士余靖言。周禮司服之職。掌王之吉服。大裘而冕。無旒。以祀昊天上帝。祀五帝亦如之。衮十有二旒。其服十有二章。以享先王。鷩冕八旒。其服七章。以享先公。亦以饗射。毳冕七旒。其服五章。以祀四望山川。緋冕六旒。其服三章。以祭社稷五祀。玄冕五旒。其服無章。以祭小祀。此皆天子親行祠事。所服冕服。悉因所祀大小神鬼。以為制度。今大祠中祠。所遣獻官。並用上公九旒九章冕服。以為初獻。其餘公卿。亦皆七旒冕服。全無等降。小祠則公服行事。平展舊典。宜詳酌周禮。

因所祭鬼神。以為獻官冕服之制。詔下禮官議奏曰。據周禮。王者冕服有六。自禮昊天至祭群小祀。皆王者親祀所服。聖朝之制。唯皇帝親祠郊廟。及朝會大禮。服衮冕外。餘冕皆不設。其每歲常祀。遣官行事。攝公則服一品九旒冕。攝卿則服三品七旒冕。自從品制為服。不以祠之大小為差。至于小祠。獻官舊以公服行事。則有違典禮。案衣服令。五旒冕。衣裳無章。卑綬綬。銅裝綬佩。四品以下為獻官則服之。今小祠獻官。既不攝公卿。則畫屬四品以下。當有祭服。請除公卿祭服。仍舊從本品外。小祠所遣獻官。並依今文祭服行事。若非時告祭。用香幣禮器行事之處。亦皆準此。詔施行焉。宋會要皇祐四年三月。太常禮院言。按禮曰。繡黼丹朱中衣。大夫之階禮也。注云。此言諸侯之禮。繡黼為黼。繡丹朱為丹。以中衣領緣也。疏云。繡黼為黼。文也。丹朱赤色。染繡為赤色也。中衣謂以素為冕服之裏衣。猶今中單衣也。又晉詩云。素衣朱襪。正義曰。釋器云。繡領謂之襪。孫奕曰。繡黼黼文以極領。是極為領也。中衣者。朝服祭服之裏衣也。其制如深衣。故禮記深衣。連衣裳而純之以朱者。有表則謂之深衣。又晉詩云。素衣朱襪。繡為綺屬。然則繡是繡黼別名。於此繡上刺為黼文。謂之繡黼也。繡上刺黼以為衣領。然後名之為襪。故爾雅云。繡領謂之襪。繡為領之別名也。開元禮。天子服衮冕。玄衣纁裳。白紗中單。群官服衮冕。青衣纁裳。白紗中單。今詳參古者服之中衣。以素為之。以朱為領。繡而領刺以黼文。故禮記云。繡黼丹朱中衣。詩云。素衣朱襪是也。今之祭服。既有中單。又別為裏非也。然則中單之制。宜用繡素。而朱丹領。繡刺以黑文黼文。可也。禮云。大夫之階禮。則諸侯之服也。今五等祭服。宜依此制。詔可。六月。同知太常禮院邵必言。伏見監祭使監禮。各冠五旒冕。衣裳無章。色以紫纁。詳求古禮。並無此服。按周禮云。冕之制。凡有旒者。衣裳皆有章。上下之相應也。惟大裘冕無旒。衣裳無章。一命大夫之冕。無旒。衣裳亦無章。今監祭監禮。所服冕五旒。侯伯之冕也。而衣裳無章。深所不稱。又色以紫纁。蓋無經據。故昨禮院所議。止欲從五等以下子男之服。再詳監祭本於周禮。祭僕之職。掌祫祭。祫。糾百官之戒具。誅其不恭者。至漢始以御史監祠。唐乃有監祭使之名。且祭僕中士也。御史執法官也。又監禮則奉常博士之職。其官與品。則又差降。皆所以監視察舉其不如禮者。考其本末。既非祠官必也。正名則御史博士爾。而服用五等。且非所宜。況有旒無章。服色非古。此為失禮甚矣。竊觀國家郊大禮。太常卿止服朝服。前導皇帝。若亞獻終獻。及壇陞獻官。乃服以祭服。明太常卿非祠官。而服朝服。禮也。又按唐開元禮。

朝服凡侍祠。朝享。拜表。大事則服之。欽乞今後監祭使冠帶。監禮冠帶。賢各服以侍祠。祭為得其當。庶幾盛時典禮不至差謬。詔不允。神宗元豐元年十一月二日。詳定郊廟禮文所言。周禮弁師掌王之五冕。五采纁十有二旒。皆五采。五十五有二。鄭氏注。謂五采纁為纁。金於延之前後各十二。所謂遠延也。賈公彥曰。以青赤黃白黑五色。貫於纁纁。每玉間相去一寸。十二玉則十二寸。以一至為一成。結之。使不相差。此據衮冕前後二十四旒。孔穎達曰。纁長尺二寸。故垂而齊肩也。至後漢明帝用曹褒之說。兼與服冕。係白玉珠為十二旒。前垂四寸。後垂三寸。遂失古制。國朝衣服。令兼與服衮冕。垂白玉珠十有二旒。廣一尺二寸。長二尺四寸。蓋白玉珠為旒。用東漢之制。而其冕廣長之度。乃自唐以來。率意為之。無所稽考。景祐中已經裁定。以叔孫通漢禮器制度為法。凡冕板廣八寸。長尺六寸。與古制相合。更不復議。今取少府監進樣。如以青羅為表。紅羅為裏。則非弁師所謂玄冕朱裏者也。上用金縷天板。四周用金絲結網。兩旁用真珠花素瑩之類。皆不應禮。伏請改用朱組為紃。玉笄玉瑱。以玄紃垂瑱。以五采玉瑱於五色藻為旒。以青赤黃白黑五色。各為一玉。每一玉長一寸。前後二十四旒。垂而齊肩。孔子曰。麻冕禮也。今也純儉。吾從眾。釋者曰。純。緣。易成。故從儉。今不必續麻。宜表裏用縹。庶協孔子所謂純儉從眾之義。古者祭服朝服之裳。皆前三幅。後四幅。殊其前後不相連屬。前為陽。故三幅以象奇。後為陰。故四幅以象偶。惟深衣中單之屬。連衣裳。而裳後不殊前後。然以六幅交解。為十二幅。象十二月。其制作莫不有法。故謂之法服。自後漢晉宋後。齊天子祭服。皆云前三幅。後四幅。今少府監兼與衮服樣。其裳乃以八幅為之。不殊前後。有違古義。伏請改正祭服之裳。以七幅為之。殊其前後前三幅。後四幅。以今太常周尺度之。幅廣二尺二寸。每幅兩旁各縫綬一寸。謂之綬幅。腰間辟積無數。裳側有純。謂之綬。裳下有純。謂之綬。綬綬之廣各寸半。表裏合為三寸。群臣祭服之裳。倣此從之。又詳定郊廟禮文所言。禮記曰。大夫冕而祭於公。弁而祭於己。則是臣子助祭。不當朝服也。又曰。年殺不登。祭事不縣。則於祭時。既行吉禮。不當徹樂也。本朝祠祭。遇兩則望祀。不為違禮。然而服公服不設樂。則非所以奉神。伏請遇兩望冕服。祭服乃詔樂。又曰。古之君子必佩玉。所以比德也。右微角。左宮羽。先儒謂微角在右事也。民也。且勞宮羽在左君也。物也。宜逸此左右之異也。又曰。天子佩白玉而玄組紃。公侯佩瑞瑀而緡組紃。朱襪謂尊者玉色純。而公侯已降則玉色漸雜。此尊卑之異也。佩玉之制。必上繫於衡。下垂三道。穿以

補 72—104

璜珠其下之兩端則綴璜中央則綴衡牙牙居中央以為前後觸也而璜
璜又在組之中央下與衡牙相直故曰佩有璜璜所以納間者是也今佩
上下則設三衡以銀銅獸面為之而璜又夾中衡不在下端其所謂衡牙
亦異於古又上有銀鈎以屬大帶皆非古制爾雅曰佩衿謂之璜郭璞以
謂水小帶謂之衿而佩衿則佩王之帶上屬者也今宜為小帶以屬於革
帶而不用銀鈎伏請並如古制惟天子金玉餘皆以石恪依其色以辨諸
臣之等銀鈎獸面而其制不經伏乞除去古者祭服有佩無大綬小
綬并玉銀銅環臣等謹詳自戰國以佩非兵器數非戰儀於是辭去數佩
而留其繫璜秦乃以朱組連結於璜轉相結受而謂之綬漢承用之又加
以雙印佩刀之飾至明帝始復制佩而組綬之綬亦不廢焉故韋彤五禮
精義曰漢乘與黃赤綬四采自後皆不合禮而又有大綬小綬之別臣等
以謂綬者所以貴綬佩三因為之飾以別尊卑故諸侯朱組綬大夫緇組
綬所謂綬者如斯而已取少府監皇帝乘是連據有六彩緇綬小帶三上
有三小環及一品祭服則錦綬雙玉環從一品則錦綬雙銀環三品四品
則皂綬雙銀環皆非古制伏請改正古者祭服皆玄衣纁裳以象天地
之色裳之飾有藻有粉米有黼有黻今祭服上衣則以青而其纁於裳者

永樂大典卷一萬九千七百九十一

十四

藻及粉米皆以五采圓花繡之而黼用深藍繡用碧與黃且虎雖共一章
粉米亦一章今皆異章而重殊非古制伏請改製古者皆以冕為祭服未
有服朝服而助祭者也周官曰公之服自衾冕而下如王之服卿大夫之
服自玄冕而下如孤之服此助祭之服也今服章視唐尤為不倫於今文
祀儀有九旒冕七旒冕五旒冕今既無冕名而有司仍不制七旒冕乃有
四旒冕其非禮尤甚又服之者不以官秩上下故分獻四品官皆服四旒
冕博士御史則冕五旒而衣紫纁太祝奉饗則服平冕而無佩玉此因循
不講之失也且古者朝祭服異服所以別事神與事君之禮今皇帝冬至
及正旦御殿服通天冠絳紗袍則百官皆服朝服乃禮之稱至親祠郊廟
皇帝嚴表冕以事神而侍祠之官止以朝服豈禮之稱哉古者齊祭且猶
異冠而況人神之異禮朝祭之異事乎則百官雖不執事不當以朝服侍
祠至於景靈宮分獻官皆服朝服尤為失禮伏請親祠郊廟景靈宮除導
贊贊引扶侍宿衛之官其侍祠及分獻者並服祭服如所考制度修製五
冕及爵弁服各正冕弁之名禮曰天子玄冕朝日於東門之外又曰祀四
望山川則冕冕祭社稷五祀則緇緇祭群小祀則玄冕注群小祀林澤墳衍
四方百物之屬孔穎達謂此據地之小祀以血祭社稷為中祀埋沉以下

為小祀也若天之小祀則司命中風師雨師鄭維不言義可知矣國朝
祀儀祭社稷朝日夕月風師雨師皆服衾冕其端緒祭先蠶五龍亦如之
祭司命戶部門屬行皆服衾冕是壽星靈星司中司南中霽馬祭皆服衾冕
皆非是今天子六服自衾冕而下既不親視而不用則諸臣攝事自當
從王所祭之服伏請依周禮凡祀四望山川則以冕冕祭社稷五祀則以
緇冕朝日夕月風師雨師司中司南則以玄冕若七祀諸祭皆神先蠶五
龍靈星壽星司寒焉祭蓋皆群小祀之比當服玄冕從之文獻通考神宗元
豐元年詳定官制周禮司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦
如之享先王則衾冕唐開元禮開寶通禮皇帝詣行宮及大次並服衾冕
出次則改服大裘冕臨壇祭則脫衾服裘今赴行宮則服通天冠絳紗袍
至大次則服衾冕臨祭則以衾冕有庚於古請從唐制諸下參議禮官咸
謂大裘之制本以尚質而後世漢文今參考舊說大裘冕無旒廣八寸長
尺有六寸前圓後方二分而後方玄衣朱裏以纁為之而以黑羔皮為裘
以黑羔皮為裘當暑則請從梁陸曄議以黑羔為裘及唐與服志以黑羔
皮為裘帝以去古遠不經見使之審定而詳定官制以為冕服周禮弁師
掌王之五冕則大裘與衾同冕先儒或謂周祀天地皆服大裘而大裘之冕

永樂大典卷一萬九千七百九十一

十五

無旒非是蓋古者裘不徒服其上必有衣故曰纁衣纁裳黃衣纁裳衣
纁裳謂服裘而以裘襲之此冬祀之服也夏祀亦將衣裘乎周官曰凡四
時之祭祀以宜服之明夏必不衣裘也今欲冬至禮祀昊天上帝服被裘
其餘祀天神地祇並服裘去裘其後禮部亦言經有大裘而無其制隋唐
猶可考隋制以黑羔皮黑羔為裘及黑羔被可運府據可藏膝請令有
司改制詳定所又言國朝以白珠為裘蓋沿漢舊而其冕廣長之度自唐
以來率意為之景祐中以叔孫通漢禮器制度為法又言古者皆以冕為
祭服未有朝服而助祭者百官不執事者皆服常袍約玄以從此禮之失
也宋齊王公平冕九旒卿七旒梁隋則五等諸侯平冕九旒卿大夫五旒
唐開元略具五冕而百官各以品服之宋會要神宗元豐三年八月二十
二日詳定郊廟奉祀禮文所言禮記曰三公一命衾則三公當服衾冕詩
曰衾衣如裘則上大夫卿當服衾冕周禮典命曰公之孤四命又曰王之
大夫四命其衣服各視其命之數公之孤其服自衾冕而下則王之大夫
當服衾冕諸侯卿大夫之服自玄冕而下則王之士當服玄冕所謂周人
冕而祭也司服曰孤之服自衾冕而下卿大夫之服自玄冕而下士之服
自皮弁而下此諸侯之臣助祭服也然而不著王朝公卿大夫之服者蓋

千載一時。今大晟新樂。推行京輔節鎮。而祭服未能如古。臣等竊感之。欲望聖明。撥自獨斷。命有司降祭服于州郡。俾凡祭祀。嚴官視禮。各服其服。以盡事神之儀。以補禮文之缺。以疎勸士民之觀聽。天下幸甚。取進止。貼黃。稱臣等。伏觀雅樂。頒降四輔并節鎮。今來祭服。欲乞先頒。授雅樂去處其餘州郡。候頒樂日逐施行。如乞所奏。即乞降付本局。討論與禮具合頒名件。取集聖裁。大觀元年七月十六日。奉御筆。可。依所奏。衣服制度。頒之。使州郡自製。辨別聽其改造。庶簡而易成。宋史大觀四年。議禮局官宇文粹中。議改衣服制度。四凡冕皆玄衣纁裳。衣則繪而章數皆奇。裳則繪而章數皆偶。陰陽之義也。今衣用深青。非是。欲乞視冕之等。衣色用玄裳色用纁。以應典禮。古者蔽前而已。帶存此象。以章為之。本今裁膝。自一品以下。並以緋羅為表。緋羅為裏。無復上下廣狹。及會紃紃之制。又有山火龍章。案明堂位有虞氏服。夏后氏山。商周龍章。執者乃龍冕之制。非赤帶之帶也。且帶在下。體與裳同用。而山龍火章。衣之章也。周既繪於上。衣不應又繪於帶。請改帶制。去山龍火章。以破諸儒之惑。又祭服有革帶。今不用皮革。而通裘以緋羅。又以銅為飾。其後或錦或皂。或銀或銅。尤無經據。宜依古制除去。至佩玉中單赤舄之制。則全取元豐中詳定官

所議行之。粹中又上所編祭服制度。曰。古者冕以木板為中。廣八寸。長尺六寸。後方前圓。後仰前低。崇三十升之布。玄表朱裏。後方者不變之禮。前圓者無方之用。仰而玄者。升而辨於物。使而朱者。降而與萬物相見。後世以繒易布。故純倫。今部臣冕版。長一尺二寸。闊六寸二分。非古廣尺之制。以青羅為履。以金塗銀線為飾。非古玄表朱裏之制。乞下有司改正。古者冕之名雖有五。而縹就縹玉。則視其命數以為等差。合朱絲為縹。以貫玉為之。縹以一玉為一縹。結之使不相分。謂之說。就間相去一寸則九玉者九寸。七玉者七寸。各以縹數長短為差。今群臣之冕。用藥玉青珠。五色革縹。非縹玉三采二采之義。每縹之長。各八寸。非縹數長短為差之義。又獻官冕。雖以諸侯之制。而一品服家冕。臣竊以為非耳。元豐中禮官建言。請資政殿大學士以上。侍祠服鷩冕。觀察使以上服鷩冕。監察御史以上服鷩冕。顯官以上服玄冕。選人以上爵弁。詔許之。而不用爵弁。供奉官以下。至選人盡服玄冕。無縹。臣竊謂依此參定。乃合禮制。古者三公一命。家則三公在朝。其服當鷩冕。蓋出封則遠而伸。在朝則近而屈。今之抑事。及侍祠皆在朝之臣也。在朝之臣。乃與古之出封者同命數。非先王之意。乞下有司。制鷩冕八旗。鷩冕六旗。鷩冕四旗。玄冕三旗。其次二旗。又其次

無縹。依元豐詔書。秦昭等降。為侍祠及抑祭之服。長短之度。朱色之別。皆乞依古制施行。又案周禮諸侯爵有五等。而服則三。所謂公之服。自衮冕而下。侯伯自鷩冕而下。子男自鷩冕而下。是也。古者諸侯有君之道。故其服以五七九為節。今之郡守。雖曰猶古之侯伯。其實皆王臣也。欲乞只用群臣之服。自鷩冕而下。分為三等。三都四輔為一等。初獻鷩冕八旗。經畧安撫鈐轄為一等。初獻鷩冕六旗。亞獻並玄冕二旗。終獻無縹。節鎮防園軍事為一等。初獻鷩冕四旗。亞獻並玄冕無縹。其衣服之制。則各從其冕之等。又曰。今之結組。仍綴兩繒帶。而結於兩。冕旁仍垂青纁。而不以項以犀為簪。而不以玉笄象笄。並非古制。乞下有司改正。從之。政和議禮局言。大觀中所上群臣祭服制度。已依所奏修定。乞付有司。依圖畫製造。既又上群臣祭服之制。正一品九旗。鷩冕。金塗銀線。有額花。犀簪。青衣。畫降龍朱裳。蔽膝。白羅中單。大帶。革帶。玉佩。錦綬。青絲網。玉環。朱鞵。履。革帶。以金塗銀裝。綬以天下樂章。親祠大禮使。亞獻終獻。太宰。少宰。左丞。每歲大祠宰臣。親王。執政官。郡王。充初獻服之。奏告官並依本品服。已下准此。從一品九旗。鷩冕。無額花。白綾中單。紅錦綬。銀環。金塗銀佩。餘如正一品服。親祠吏部。戶部。禮部。兵部。尚書。太廟。進受帶爵。奉宗室。每歲大祠。捧俎官。大祠

中祠。初獻官服之。二品七旗。鷩冕。角簪。青衣。無降龍。餘如從一品服。親祠吏部。侍中。殿中監。大司馬。光祿卿。讀冊官。太廟。薦俎。贊進。飲福。宗室七祀。配享功臣。分獻官。每歲大祀。謂用官祭者。大司馬。大祠。中祠。亞終獻。大祠。禮官。小祠。獻官。朔祭。大常卿服之。三品五旗。鷩冕。皂綾綬。銅環。金塗銅革帶。佩餘如二品服。親祠。奉冊官。大樂令。光祿丞。奉俎。饌。進豆。簋。置官。分獻官。分獻壇。禮從祀。太廟。奉饌。饌。薦。香。燭。安奉神主。奉毛血。祭。蕭。蕭。蕭。所管豆宗室。每歲祭祀。大樂令。大祠。分獻官服之。無縹。是。紫青衣。朱裳。蔽膝。無佩。餘如三品服。奉禮協律郎。郊社令。大祝。太官令。親祠。禮部。進捧。奉官。太廟。供亞獻。金塗。供七祀。獻官。木爵官服之。五旗。鷩冕。紫綾綬。水。餘如三品服。監察御史服之。州郡祭服。三都。初獻八旗。鷩冕。經畧。安撫。鈐轄。初獻六旗。鷩冕。亞獻並二旗。鷩冕。終獻無縹。節鎮防園。軍事。初獻四旗。鷩冕。亞終獻並無縹。是。中興之後。省九旗。七旗。五旗。鷩冕。定為四等。一曰鷩冕。八旗。二曰鷩冕。六旗。三曰鷩冕。四旗。四曰玄冕。無縹。其義以公卿大夫士。皆北面為臣。又近尊者而屈。故其節以八。以六。以四。從陰數也。宋會要。政和二年八月十五日。顯謨閣待制。前知襄州軍州俞崇言。伏見祭祀之服。以圖冊下諸郡。未

冕無旒。無佩。綬。衣純黑。無章。裳刺黼而已。故無刺繡。餘如紳。見。光祿。奉。禮。郎。鴻。臚。郎。進。持。奉。官。太。社。令。良。醢。令。太。官。令。奉。俎。饌。等。官。供。祠。執。事。官。內。侍。以。下。服。之。明。堂。光。祿。丞。奉。禮。郎。良。醢。令。太。祝。捧。奉。官。官。祭。協。律。郎。登。歌。編。律。郎。奉。御。官。內。侍。供。祠。執。事。官。武。臣。奉。俎。官。執。門。祭。奉。禮。郎。太。祝。令。太。官。令。社。壇。九。官。壇。分。祭。太。社。太。祝。太。官。令。奉。禮。郎。並。如。之。紫。纁。見。四。旗。服。紫。纁。衣。博。士。御。史。服。之。外。州。軍。祭。服。紫。纁。見。八。旗。三。都。初。獻。服。之。見。六。旗。經。畧。安。撫。鈐。轄。初。獻。服。之。希。見。四。旗。經。畧。安。撫。鈐。轄。亞。獻。服。之。節。鎮。防。團。軍。事。初。獻。亦。如。之。玄。冕。無。旒。節。鎮。防。團。軍。事。亞。終。獻。服。之。宋。會。要。高。宗。紹。興。十。六。年。四。月。四。日。上。謂。輔。臣。曰。比。降。下。祭。服。更。令。禮。官。考。古。便。可。依。式。制。造。庶。將。來。奉。祀。不。闕。今。檢。詳。郊。祀。錄。皇。帝。祀。天。地。神。祇。則。服。大。裘。冕。按。三。禮。義。宗。云。祭。天。所。以。用。大。裘。者。是。羊。羔。裘。也。黑。者。象。天。色。玄。玄。大。者。擬。履。兼。垂。下。故。服。大。裘。以。祀。天。也。見。者。勉。也。所。以。勉。人。為。高。行。九。六。見。之。服。皆。玄。上。纁。下。見。既。大。同。無。以。為。別。故。不。謂。冕。為。服。但。取。畫。章。之。異。以。為。立。名。故。用。服。名。見。一。六。見。之。旗。數。若。大。裘。冕。即。無。旒。若。衾。冕。天。子。十。有。二。旒。前。後。遂。延。上。公。即。九。旒。每。旒。五。采。就。為。之。每。一。寸。安。一。玉。玉。皆。五。色。先。朱。白。蒼。黃。玄。諸。侯。即。三。采。夏。商。朱。綠。皆。周。而。復。始。十。二。旒。旗。各。一。尺。二。寸。用。

永樂大典卷二萬九千七百九十一

二十二

王二百八十八。若上公九旒。用玉百六十二。今親親王。純用一色。其數不與昔同。是二失也。今檢詳九享廟。講廟。及遣上將征還飲至。則服衾。見。按。自。東。見。而。下。服。名。見。者。皆。是。畫。水。章。之。首。衾。冕。所。以。祭。先。王。者。為。服。以。龍。為。首。龍。德。神。異。應。時。潛。見。象。王。者。有。神。異。之。德。也。其。見。垂。白。珠。十。有。二。旒。以。組。為。色。如。其。纁。王。藻。云。天。子。玉。藻。十。有。二。旒。前。後。遂。延。龍。衾。以。祭。鄭。玄。云。冕。之。旒。以。藻。組。貫。玉。為。飾。因。以。名。也。十。有。二。旒。每。一。就。貫。一。玉。就。間。相。去。一。寸。則。旒。長。尺。二。寸。垂。齊。肩。也。五。采。者。依。射。侯。之。次。從。上。而。下。初。以。朱。次。以。白。次。以。蒼。次。以。黃。次。以。玄。以。五。采。正。既。貫。偏。周。而。復。始。此。並。周。制。也。至。漢。明。帝。用。曹。褒。之。說。皆。用。白。珠。與。古。異。也。魏。文。帝。好。婦。人。飾。改。珊瑚。珠。至。晉。江。左。又。改。漢。制。今。用。白。珠。之。制。自。漢。始。焉。大。戴。禮。曰。冕。而。加。藻。以。蔽。明。也。隋。牛。弘。云。請。以。采。纁。貫。珠。為。旒。後。只。言。采。不。言。五。采。周。禮。衾。冕。九。章。升。龍。於。山。升。火。於。宗。彝。以。五。章。畫。於。衣。一。曰。龍。二。曰。山。三。曰。華。蟲。四。曰。火。五。曰。宗。彝。今。衣。上。不。見。宗。彝。又。刺。一。藻。文。也。下。四。章。繡。於。裳。上。六。曰。藻。七。曰。粉。米。八。曰。黼。九。曰。黻。今。又。無。藻。文。餘。有。三。章。亦。不。繡。繡。是。三。失。也。今。檢。詳。義。纂。云。周。禮。衾。冕。九。章。尚。龍。置。於。山。上。謂。之。龍。衾。鄭。玄。謂。衾。者。卷。也。龍。能。變。化。舒。卷。因。以。名。焉。以。五。采。繡。組。貫。玉。前。後。各。十。二。旒。用。玉。二。百。八。

十八也。秦除古制。皆服約玄。漢明帝始采舊法。繫白玉珠為旒。以組為纁。駐。續。塞。耳。玄。衣。纁。裳。十。二。章。自。日。月。星。辰。山。龍。華。蟲。火。宗。彝。八。章。畫。之。於。衣。藻。粉。米。黼。黻。四。章。繡。之。於。裳。織。成。為。之。深。領。皆。升。龍。馬。唐。制。白。紗。為。中。衣。以。繡。為。領。馬。加。金。飾。入。廟。殿。祔。加。元。服。納。后。元。日。受。朝。及。臨。軒。冊。拜。公。王。則。服。之。是。承。漢。禮。也。又。周。禮。天。子。衾。冕。十。有。二。旒。十。有。二。就。就。貫。一。玉。就。間。相。去。一。寸。則。旒。長。尺。二。寸。各。用。十。二。玉。也。又。按。郊。禮。錄。云。其。服。玄。衣。纁。裳。十。二。章。安。易。云。黃。帝。堯。舜。垂。衣。裳。而。天。下。治。蓋。取。諸。乾。坤。韓。康。伯。注。云。上。衣。下。裳。取。乾。坤。之。象。有。上。下。也。釋。名。上。服。曰。衣。衣。者。依。也。下。服。曰。裳。裳。者。障。也。所。以。障。蔽。也。宋。元。用。玄。者。象。天。色。也。裳。用。纁。者。法。地。色。也。不。法。蒼。黃。之。色。者。九。衣。服。悉。明。其。身。有。章。彩。文。物。以。著。黃。太。質。故。用。玄。纁。耳。纁。者。是。朱。之。小。眇。故。周。禮。鍾。氏。云。三。八。為。纁。鄭。注。士。冠。禮。云。朱。則。四。入。是。與。星。辰。山。龍。華。蟲。火。宗。彝。此。八。章。在。衣。藻。粉。米。黼。黻。此。四。章。在。裳。裳。衣。纁。領。為。升。龍。皆。織。成。為。之。按。三。禮。義。宗。曰。日。月。星。辰。三。章。直。畫。作。其。形。欲。明。王。者。有。光。照。之。功。垂。於。下。土。山。亦。畫。山。形。取。其。能。興。雲。雨。膏。潤。萬。物。象。王。者。之。澤。沾。于。下。也。龍。亦。畫。龍。形。取。其。變。化。無。方。或。潛。或。見。通。顯。王。者。之。德。卷。

永樂大典卷二萬九千七百九十一

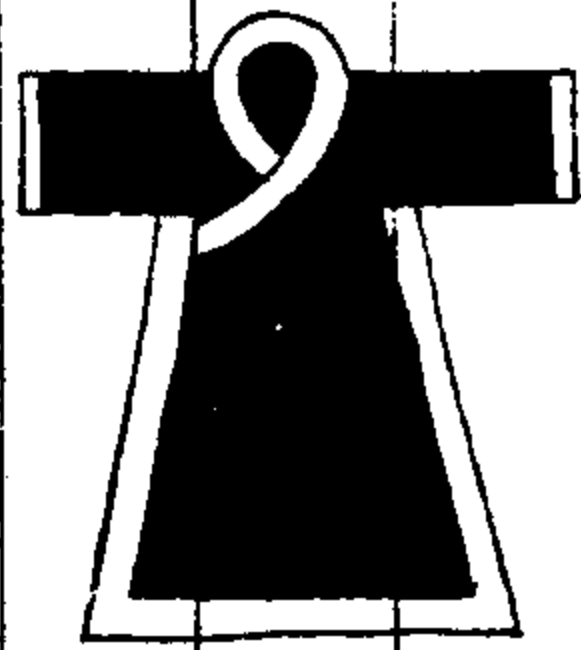
二十五

舒有時。應機布道。華蟲者。畫作鸞。雉之體。有文飾。故謂之華。象其雉身被五色。有炳蔚之姿。似王者體合五常。兼文明之性。宗彝者。畫虎。雖於宗廟之器。為飾。因而名之。象虎。雖以剛猛制物。王者亦以威武定亂也。藻。畫其形。藻。能逐水上下。似王者之德。日新也。火。粉。米。亦直畫其形。粉。潔白。故以名之。米者。人恃之以生。王者亦物之所賴以理也。黼。畫斧形。象王者能斷割。斷事能決之也。黻。者。兩己相背。明民見善改惡也。此皆聖人法象之意。周則畫九章。又登龍於山。登火於宗彝。尊其神明故也。按古禮。皆衣畫裳。繡。法。陰。陽。之。義。衣。數。則。奇。裳。數。則。偶。今。聖。朝。制。令。上。八。下。四。皆。以。偶。而。言。又。王。服。自。衾。冕。以。下。皆。織。成。而。為。之。是。王。者。相。變。也。龍。山。以。下。每。章。一。行。畫。以。為。等。每。行。十。二。按。禮。圖。凡。章。文。各。錯。滿。衣。裳。而。已。不。拘。其。數。在。畫。恩。云。各。畫。十。二。亦。取。則。大。之。大。數。一。鷩。見。七。章。畫。三。章。於。衣。繡。四。章。於。裳。是。五。章。畫。三。章。於。衣。繡。二。章。於。裳。繡。見。上。下。皆。繡。數。而。已。今。等。級。不。同。是。四。失。也。又。檢。詳。郊。祀。云。鷩。見。八。旗。其。服。七。章。華。蟲。火。宗。彝。此。三。章。在。衣。藻。粉。米。黼。黻。此。四。章。在。裳。按。三。禮。義。宗。云。雉。言。鷩。者。以。為。禽。鳥。體。卑。義。不。足。取。以。文。朱。章。著。者。以。為。稱。也。祭。先。公。者。鷩。見。以。雉。為。首。雉。有。專。介。之。志。象。先。公。有。賢。才。能。守。節。度。也。故。左。傳。云。聖。達。節。次。守。節。餘。同。衾。冕。是。七。旒。其。

初服爵爵濟濟以承祭祀亦庶可以肅威儀備闕典雖然記不云乎齊明盛服非禮不動所以備身也是則備服以臨祭豈徒美觀瞻而固特整齊此心收聚誠意以交乎神明學者苟能克之居處而恭執事而敬惕然戒懼常若有洋洋在其左右者則進德修業之基立矣此制度禮文之外所當察者故併及之清明日星江彭方記曲臺奏議舉攝獻官行事給祭服應祭祀郊廟行禮差攝行事官品從下攝上者其衣服合從高給今伏見所司相承只以見居官品給其朝服誠失崇敬之道伏乞睿慈宣下所司依儀施行

齊服

玄端素端陳祥道禮書



永樂大典卷之一萬九千七百九十一

二十八

周官司服其齊服有玄端記曰太古冠布齊則端之又曰玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠素組纓士之齊冠也又曰齊之玄也以陰幽思也又曰玄冕齊戒鬼神陰陽也荀卿曰玄端玄裳繞而束路者志不在於食葷蓋太古之齊冠以端後世齊冠以玄天子齊則玄冕玄端所謂端衣玄裳繞而束路是也諸侯而下則玄冠玄端所謂玄冠丹組纓是也即所謂玄端素端士之齊服蓋以司服所言其齊服有玄端素端之文在士服之下故誤為之說也諸侯之齊於端以天子之玄冕攝盛故也然諸侯與士之於祭祀其齊則同故皆玄冠以一其誠其分則異故殊組纓以辨其首天子諸侯大夫齊祭異服天子於群小祀齊祭同冕不同服士齊祭則一於冠玄端而已即此四命以上齊祭異冠然三命而下齊祭雖同冠而不同纓其玄冠蓋與朝服之冠同其所異者組纓而已丹者正陽之色諸侯以為組纓以其純於德故也素者陰陽之類士以為組纓以其未純於德故也素者艾色也詩以素巾為女巾書與詩以駢弁為士弁禮以素組纓為世子之佩則素皆卑者之飾也儀禮曰玄端玄裳雜裳可也鄭氏謂上士玄裳中士黃裳下士雜裳前玄後黃於義或然然齊之飾不持如此而已其明衣布其緋其佩其車其帶其席其文獻通考陳氏禮書曰玄端齊

永樂大典卷之一萬九千七百九十一

永樂大典卷之一萬九千七百九十一

二十九

服也天子以為燕服士以為祭服大夫士以為私朝之服或以事親或以賓相或既冠則服之以見卿大夫卿先生凡書傳所謂委貌者即此玄端委貌也如晉侯端委以入武宮劉定公曰吾端委以治民臨諸侯晏平仲端委以立于虎門之外是也則玄端之所用為尤多矣朱子曰不學難服不能安禮鄭注謂以服為皮弁冕服其說恐是蓋古人服各有等降若理會得難裳則於禮亦是恐過半矣且如冕服是天子祭服皮弁是天子朝服諸侯助祭於天子則服冕服自祭於其廟則服玄冕大夫助祭於諸侯則服玄冕自祭於其廟則服皮弁又如天子常服則服皮弁朝旦則服玄冕無旒之冕也諸侯常朝則服朝服玄衣素裳朝旦則服皮弁大夫和朝亦用玄端夕深衣士則玄端以祭上士玄裳中士黃裳下士雜裳前後玄黃庶人深衣

永樂大典卷之一萬九千七百九十二 一屋

服

公服

事物紀原王沂公筆談曰中國衣冠自北齊以來乃全用胡服
窄袖緋袴唐武德初時猶舊制之舊制亦
單窄袖單製太祖討諸葛以制之與上特命改製今有夾服自此始
也通典曰宇文護始加下欄遂為後制即今公服之制也此蓋原矣
陽宗言古今之制祭服用冕服朝服用朝服皆用直領垂之而不加練束
則如今婦人之服文雅於前而束帶高則如今男子之衣皆未嘗上領也
今之上領公服乃夷狄戎服自五胡之末流入中國至隋煬帝時進遊無
度乃令百官戎服從駕而以紫緋袴三色為九品之制本非先王法服亦
非當時朝服正服今雜用之亦以其便於事而不能改耳若準朝服祭服
之法參取唐公服之制以為便服亦庶幾矣北史魏本紀文帝太和十年
夏四月辛酉朔始制五等公服隋書禮儀志百官朝服公服皆執手執
尚書錄令僕射吏部尚書手執頭後有白華以紫皮裹之名曰冠朝服

永樂大典卷之一萬九千七百九十二

服紫衙錄今左僕射左衛右僕射吏部尚書右衛七品已上文官朝服皆
白紗中單是領袖皂襪革帶白領方心蔽膝白華為飾兩袖綳佩簪導鈞
解為具服七品已上服也公服冠幘紗單衣深衣革帶蔽膝履林鈞解諸
之從省服八品已下流外四品已上服也綠襪水公服襪水即單衣之不
無明之也流外五品已上服也流外五品已下九品已上服之新唐
書車服志從省服者五品已上公事朝服朝服見東宮之服也亦曰公服
冠幘纓簪導紗單衣白裙襪革帶鈞解蔽膝方心蔽膝紗單衣雙佩為
皮履六品已下去紗單衣雙佩三品已上有公爵者婦子之嫁假婦見五
品已上子孫元品已上子爵并庶人嫁假婦公服公服者皇太子五日常
朝元日冬至受朝之服也遠游冠綠紗單衣白裙襪革帶金鈞解假婦婦
雙佩方心紗金縷華裳長六尺四寸廣三寸四分色如大綾又曰公服
者常供奉之服也去中單殺膝大帶九品已上大事常供奉亦如之百
官公服舊制三品已上紫五品已上朱七品已上青九品已上青無堂之制去青不
用隋官至四品服紫至六品服緋皆象笏佩魚九品已上則服綠以木為
笏上控下方武臣內侍皆服紫而不佩魚佩服官及伎術若公人之入品

者並聽服練官應品而服色未易與品未及而已易者或以年格或以特
恩治平四年京朝官衣緋練十五年熙寧元年見任陞朝官衣練正郎以
上衣緋三十年並改服色此特恩也又令臣僚嘗奉使北朝及接押伴使
人遇到關起居赴宴曾借服者聽服入朝王大臣正公筆錄文武陞朝官遇
郊廟展禮諸大朝會並朝服常朝起居並公服今百執事由常趨而止每
歲誕節端午初冬各賜時服有差內公服舊制雖冬賜亦止單製至太祖
皇帝在位時其方冬而賜單衣諸諸有司對以遵用已久蓋前之闕與上
於是特命改制今公卿大夫之有秩公服自此始也宋會要公服唐制謂
之常服色同袴褶四領垂胡如欄折上巾今常服之太宗雍熙初郊祀慶
成始許升朝官服緋練二十年者叙賜緋紫真宗登極京朝官亦聽叙後
東封西祀赦書京朝官並以十五年為限仁宗英宗神宗徽宗亦如例其
特恩賜紫衣厚帶緋衣塗金寶鉞帶太宗太平興國二年二月八日詔朝
官出知節鎮及轉運使副衣緋練者並借紫知防禦團練刺史州衣練者
借緋衣緋者借紫其通判知軍監止借緋後江淮發運使同轉運提點
刑獄同知刺史州七年正月九日翰林學士承旨李昉言準詔定車服制
度禮部式三品已上服紫五品已上服朱七品已上服綠九品已上服青

永樂大典卷之一萬九千七百九十二

流外官及庶人並衣黃參詳除服青服黃久已廢廢自今流外官及庶人
人庶人許通服皂衣白袍從之真宗景德三年六月十三日詔內諸司使
以下出入內庭不得服皂衣連者論其罪內職亦許服窄袍仁宗明道二
年十月九日詔審刑院詳議官省府推判官庫牧判官舊例合賜緋者造
謝日開門取青景祐元年六月十二日詔軍使曹任通判者借緋曹任知
州者借紫慶曆元年二月二十八日龍圖閣直學士任布言欲望自今贈
官至正郎者其畫像許服緋至卿監許服紫從之七年五月十一日侍御
史吳鼎臣言武班及諸職司人吏曾因親喪出入禁門甚有素紗縵頭
者殊失肅下尊上之體欲乞文武兩班除以官品起復許素紗外其餘
臣僚并諸職司人吏雖有親喪未除並須光紗加首不得更素紗紗詔
送太常禮院而禮官言準令文出服不入公門其遺長被起在朝未處常
服各依品服惟色以淺無金玉飾在家者依其服制其被起者及素紗以
下居式微者衣冠朝集皆聽不預令鼎臣所奏有礙今文詔依所定如遇
筵宴其服淺色素紗人吏更不令祇應嘉祐三年三月十三日詔自後知雜
院史水師者皆謝日開門取青紹興五年閏二月十九日右奉議郎高與
時言切見去歲九月明堂恩宣散郎以下父母年九十以上與官封與時

父世長年九十五。先已叙封宣毅郎致仕。乞將前項恩上與父改換五品服色。特從之。紹興三十二年。孝宗以即位未久。九月十三日。敕應承務郎以上服緋服。及十五年。並與改轉服色。二十九日。詔今後無出身人。自年二十。依令出官服緋。日理。服緋人亦自年二十。服緋。日理。有出身人。自賜出身。日理。內除。除丁憂。年月。日不理外。應任無職。濫私罪。主使。過犯。至赦前。及十五年。依故改轉施行。殿中侍御史張震奏。今日之弊。在於人有僥倖之心。能革其俗。而後天下可治。且改轉服色。常赦自陞朝官。已上服緋。大夫以上服緋。准事。及二十年。方得改賜。今赦自承務郎以上服緋。服緋及十五年。便與改轉。比之常赦。不唯年限已減。而又官品相絕。蓋已為異恩矣。今竊聞省部。欲自補官。日理。應月。即是。要。錄。授。命。年。纔十五者。今遂服緋。而貴近之子。或初年賜緋。年。纔及冠。者。今遂賜紫。朱紫紛然。不亦濫乎。竊聞靖康建炎。恩赦。亦不曾以補官。日理。為始。若始於出官之日。願為折衷。蓋比之燕事。所減已多。而比之初補。粗為有節。乞下吏部。參酌施行。理部看詳。奏聞。故有是命。隆興二年六月十八日。詔。少。傅。保康軍節度使。充。醴。泉。觀。使。大。宰。卿。王。吳。益。休。寧。州。判。官。花。羅。公。服。許。服。者。赴。赴。朝。來。乾。道。四。年。正。月。十。一。日。詔。太。學。上。舍。生。黃。倫。釋。褐。特。與。補。左。承

永樂大典卷九十二

三

務郎。依。唱。名。例。給。賜。袍。笏。於。國。子。監。教。化。堂。祇。受。自。後。釋。褐。並。如。之。九。年。十。二。月。十。日。詔。太。學。上。舍。郎。繼。釋。褐。補。左。承。務。郎。候。太。學。錄。有。闕。日。取。旨。差。下。祇。候。庫。依。唱。名。例。給。賜。袍。笏。合。於。國。子。監。教。化。堂。祇。受。以上。乾。道。四。年。乾。道。四。年。十。二。月。十。三。日。詔。大。尉。保。信。軍。節。度。使。充。醴。泉。觀。使。鄭。藻。賜。花。羅。公。服。許。合。着。赴。朝。參。嘉。祐。三。年。詔。三。品。轉。運。使。朝。辭。上。殿。日。與。賜。章。服。諸。路。轉。運。使。候。及。十。年。即。與。賜。章。服。徽。宗。重。和。元。年。詔。禮。部。局。自。冠。服。討。論。以。聞。其。見。服。緋。先。改。用。履。禮。制。局。奏。復。有。納。總。純。素。古。者。為。履。各。隨。裳。之。色。有。赤。白。為。黑。馬。今。復。欲。用。黑。革。為。之。其。納。總。純。素。並。隨。服。色。用。之。以。儆。古。隨。裳。之。意。詔。以。明。年。正。旦。改。用。禮。制。局。又。言。履。隨。其。服。色。武。臣。服。色。一。等。當。議。差。別。詔。文。武。官。大。夫。以。上。具。四。飾。朝。請。即。武。功。郎。以下。去。總。並。稱。履。從。義。郎。宣。毅。郎。以下。至。將。校。使。衛。官。去。總。純。並。稱。履。當。行。議。者。以。釋。不。常。用。之。中。國。實。廢。釋。氏。之。漸。云。中。興。仍。元。豐。之。制。四。品。以。上。紫。六。品。以。上。緋。九。品。以。上。綠。服。緋。紫。者。必。佩。魚。謂。之。章。服。非。官。至。本。品。不。以。假。人。若。官。卑。而。職。高。則。特。許。者。有。三。自。庶。官。達。六。部。侍。郎。自。庶。官。為。侍。制。或。出。為。奉。使。者。是。也。又。有。以。年。勞。而。賜。者。有。品。未。及。而。借。者。升。朝。官。服。緋。大。夫。以。上。服。緋。在。事。至。今。日。以。前。及。二。十。年。歷。仕。無。過。者。許。磨。勘。改

授。章。服。此。賜。者。也。或。為。通。判。者。許。借。緋。為。知。州。監。司。者。許。借。紫。任。滿。還。朝。仍。服。本。品。此。借。者。也。又。有。出。於。恩。賜。者。為。紹。興。十。二。年。九。月。以。皇。太。后。回。鑾。詔。承。務。郎。以。上。服。緋。在。事。至。今。日。以。前。十。七。年。者。並。改。轉。服。色。淳。熙。七。年。三。月。四。日。詔。新。知。明。州。范。成。大。朝。見。許。服。紫。昨。賜。芳。頭。金。帶。以。成。大。官。任。未。知。知。事。今。赴。闕。奏。事。上。紫。黑。帶。佩。金。魚。有。司。不。言。故。有。是。命。九。年。九。月。十。七。日。詔。趙。伯。圭。除。少。保。封。郡。王。仍。賜。玉。帶。十。年。十。月。十。六。日。詔。權。侍郎。以。上。罷。任。不。帶。職。名。許。服。紅。鞋。排。方。黑。犀。帶。十。二。年。二。月。二十。三。日。詔。武。臣。知。州。軍。官。未。陞。朝。者。可。依。文。臣。守。俸。借。服。色。例。許。權。紫。紅。鞋。角。帶。候。回。日。依。舊。十。三。年。二。月。四。日。詔。新。授。太。傅。保。寧。軍。節。度。使。致。仕。魏。國。公。史。浩。賜。玉。帶。金。紫。赴。朝。參。淳。熙。十。六。年。七。月。十。一。日。詔。開。門。宣。贊。舍。人。帶。玉。器。緋。帶。漢。臣。昨。在。殿。陛。應。奉。日。久。所。有。左。藏。庫。元。閣。借。到。金。帶。一。條。特。令。就。賜。紹。興。元。年。正。月。開。門。宣。贊。舍。人。張。進。之。十。月。開。門。宣。贊。舍。人。潘。師。復。二。年。六。月。開。門。宣。贊。舍。人。帶。玉。器。緋。帶。昨。在。殿。陛。應。奉。日。久。亦。有。是。賜。十。六。日。詔。成。忠。郎。吳。規。特。除。開。門。祇。候。合。祇。候。庫。關。金。帶。一。條。許。令。服。紫。仍。與。家。便。差。遣。紹。興。二。年。正。月。一。日。宰。執。進。呈。四。川。制。置。使。京。鍾。國。任。上。日。且。與。加。寶。文。閣。侍。制。令。再。任。特。賜。帶。嘉。定。二。年。十。一。月。十。一。日。樞。密。院。劄

永樂大典卷九十二

四

子。勸。會。已。降。指。揮。鎮。江。軍。統。制。馮。櫟。廬。序。各。特。賜。金。腰。帶。一。條。許。令。服。紫。所。合。具。中。取。自。指。揮。詔。令。左。藏。封。樞。庫。證。應。取。撥。給。付。四。年。三。月。十。五。日。樞。密。院。奏。檢。會。已。降。指。揮。鎮。江。都。統。司。統。制。官。盧。秀。特。賜。金。束。帶。一。條。詔。令。封。樞。庫。於。見。管。金。束。帶。內。支。撥。給。賜。七。年。二。月。十。一。日。樞。密。院。奏。勘。會。鎮。江。都。統。司。統。制。官。馮。世。顯。赴。都。堂。稟。覆。職。事。訖。詔。將。世。顯。特。改。差。楚。州。駐。劄。御。前。武。鋒。軍。統。制。填。見。闕。特。賜。金。束。帶。一。條。許。令。服。紫。仍。於。封。樞。庫。日。下。支。給。盤。纏。錢。二。千。貫。付。將。世。顯。赴。發。歸。司。疾。速。前。去。本。州。管。幹。軍。馬。各。具。知。稟。中。樞。密。院。十。二。年。正。月。十。九。日。樞。密。院。關。檢。會。已。降。指。揮。節。度。文。李。全。特。賜。金。腰。帶。一。條。許。令。服。紫。詔。令。封。樞。庫。日。下。取。撥。給。賜。具。知。稟。中。樞。密。院。十。二。月。二十。六。日。詔。鄭。莊。孫。昨。任。開。門。看。班。祇。候。曾。於。戶。部。關。借。金。腰。帶。一。條。可。特。與。就。賜。許。令。服。紫。十。四。年。五。月。二十。三。日。奉。直。大。夫。直。寶。謨。閣。主。管。建。康。府。崇。禧。觀。趙。不。慎。詔。以。不。慎。行。奪。年。高。中。外。屢。更。事。任。自。為。司。農。卿。今。已。十。二。年。理。宜。優。異。可。特。換。授。保。康。軍。承。宣。使。提。舉。佑。神。觀。仍。奉。朝。請。賜。金。帶。一。條。許。令。服。紫。悅。生。隨。抄。判。都。省。乃。左。右。丞。耳。昧。者。以。為。令。僕。之。職。非。也。一。朝。士。五。月。起。居。衣。緋。紗。公。服。為。臺。司。糾。糾。三。司。使。包。拯。亦。衣。紗。公。服。開。門。使。請。易。之。詰。云。有。何。條。例。答。云。不。見。舊。例。只。見。至。尊

得都吏目人員內選差未審合無製造咨請照驗准此送禮部呈議得在
前司縣典史路府自行選調自今履裏省部擬注其江南者行省定奪所
據公服雖無通例却緣臣下致款之禮合服設如准製造相應得此都
省准擬咨請行下合屬依上施行巡檢公服天德八年六月二十二日江
西省准中書省咨禮部呈文名路陽縣申州鎮巡檢吏古夏
牒切見各處典史都吏自製造禮合羅帶衫馬角帶舒脚履頭在前司縣
典史路府自行選調自今履裏省部擬注所據公服雖無通例却緣臣下
致款之儀理合嚴設都省准擬照得都吏目即係祇受吏部割付人員早
職見受都省割付充巡檢合無一體製造公服相應府司看詳巡檢之名
品係流外之職所掌從九品印信專以警捕盜賊不為不重合依前例准
合製造相應然係通例已明降得此本部議得履裏江南巡檢與院務倉
庫官皆受省割付行省割付吏部割付俱無公服參詳此依從提控案牘都吏
日典史例製造相應如蒙准呈通行以爲通例具呈照詳得此都省議得
除巡檢公服依准製造外據院務倉庫等官近復定奪咨請依上施行大
德十年六月湖廣行省准中書省咨四川省咨重慶路倫全州儒學中
正奎慶安呈近案州官諸學行香仰早學諸儒置俗唐巾欄帶早職等思

永樂大典卷九千七百九十二

七

今後春秋釋奠天壽至節行禮諸儒各服唐巾欄帶學正師儒之官却以
常服列班陪拜似無雅別有失觀瞻照得吏目巡檢俱案上司定例製造
服色學正亦係省府設立人員合無依上製造府司看詳路府州學正亦
受省割人員合無與巡檢案牘吏目典史一體製造服色咨請定奪得此
送擬禮部呈參詳學正學錄教諭係師儒之職俱受省部割付若與諸生
同服似失尊卑之序合准所申一體製造相應都省准呈施行至元
十年二月中書吏禮部奉奉中書省判送大司農卿史中丞兼領侍儀
司呈至聖文宣王廟王廟之禮樂御王廟之衣冠南面當坐天子供祠
其於萬世之祀尊千載之通祀考其如吾夫子也切見外路官員提學教
授每遇春秋二丁不變常服以供執事於禮未宜及照得漢唐以來祭文
廟享祖稷無非具公服執手板行諸祀享之禮且鄉人儼孔子猶朝服而
立于阼階況先聖先師安得不依禮儀者乎釋老二家與儒一例彼皆貴
冠端水以別其徒獨彼孔門衣服混然無以異於常人者自今以往擬合
令執事官員各依品序穿著公服外據陪位諸儒亦合衣欄帶冠唐巾以
行釋菜之禮似為相應批奉都堂鈞旨送吏部議得永冠所以彰貴賤表
誠敬况國家大祀先聖先師不必援釋老二家之例凡預執事官員及

陪位諸儒自當謹儀禮以行其事參詳如准儀司所呈似為相應乞賜
通行合屬春秋二丁除執事官已有各依品序製造公服外據陪位諸儒
自係欄帶唐巾以行釋菜之禮呈奉都堂鈞旨送本部批牒翰林院議擬
因准牒該服得貴部所擬是為相應呈奉都堂鈞旨送本部准呈施行十
年三月吏部奉省判大司農卿史中丞呈至聖文宣王廟王廟之禮樂御
王者衣冠尚面當坐天子供祠其於萬世之祀尊千載之通祀考其如吾
夫子也春秋二丁除執事官已有各依品序製造公服外據陪位諸儒自
係欄帶唐巾以行釋菜之禮牒翰林院議擬相應呈奉都堂鈞旨准呈行
下合屬依上施行外今見建康路學祭祀陪位諸儒未嘗置俗欄帶唐巾
乞賜通行各道一體施行本臺看詳自平江南以來凡遇春秋朔望釋奠
諸儒各衣深衣執事陪位行之已久考之於古允協禮文南北士服宜從
其便具呈照詳得此送擬禮部呈議得釋奠先聖禮尚誠敬除履裏已
有循行體制外有江南路分合各獻官與祭官各依品序各具公服執事
齊部人員衣欄帶唐巾行禮陪位諸儒如准行臺所擬南北士服各從
其便於禮為宜具呈照詳都省准請依上施行當麗漫抄古人戴冠坐
水下裳衣則且領而寬袖案則視泰漢始用今道士之服呈張天師漢人

永樂大典卷九千七百九十二

八

道家祖之周武帝始易為袍上領下欄窄袖懷頭穿靴取便或事五代以
來懷頭則長其脚袍則寬其袖今之公服是也或云古之中衣即今僧寺
行者直披亦古遺統之水老學庵筆記今燕俗於公服下着二襪故服
幹夫嬌便於乘馬或笑以為一大搜然故事重吾輔臣賜公服衫袴外
以紅縷直繫及三襪但不知其製何如耳聖賢言行故事求安定先生胡
瑗子國天教人有法科條纖悉備具以身先之科條諸教法條如也
悉詳盡之備先之具足之視諸生如其父兄元主以父兄之道自居諸生
亦信愛如其子弟諸學士以子弟之職事元主為蘇湖二州教授蘇州小
平江湖州今嘉興雖大暑必公服終日以見諸生未嘗棄履嚴師弟子之
禮學徒千數散在四方隨其人賢愚皆循循雅飭諸儒所擬之禮也
之條外之人二百有餘焉下之不齊明先王以漸訓誘之使人入於禮
外山堂考索後世禮服因未能辨服先王之舊然且得華夷稍有辨
別尤得今世之服大抵皆胡服如上領衫靴鞋之類先王冠服揖地盡矣
中國衣冠之制自晉五胡後遂相承襲唐接隋隋接周周接元魏大抵皆
胡服朱子語類錄今之公服皆古之戎服古公服是法服朱衣足履冠則
三公用貂蟬御史用獬豸水之上則依帶帶鉤之類六七件隋煬帝南遊

命羣臣以戎服從大臣。紫中緋小練。朱子語類問今公服起於何時。曰隋煬帝游幸。令羣臣皆以戎服。從五品以上服紫。七品以上服緋。九品以上服練。只從此起。遂為不易之制。又問公服何故如許闊。曰亦是猶漸而然。初不知所起。嘗見唐人畫十八學士。最懷頭公服極窄。畫裴晉公諸人。則稍闊。及畫晚唐王鉉輩。則又闊。相承至今。又孟簡也。嘗見前輩說紹興初。某人欲製公服。呼針匠計料。匠云少三尺許。某人遂寄往都下製造。及得之以示針匠。匠曰此不中格式。某不敢為也。某人問其故。曰但看袖必短。據格式袖合與下襠齊至地。不然則不可以入閤門。彼時猶守得這心意。思今亦不復存矣。唐人有官者。公服懷頭不離身。以此為常服。又別有朝服。如進賢冠中單服之類。其下又有省服。服為常服。今之公服。即唐之省服也。古者有祭服。有朝服。祭服所謂鷩冕之類。朝服所謂皮弁玄端之類。天子諸侯各等差。隋煬帝時始令百官戎服。唐人謂之便服。又謂之從省服。乃今之公服也。今朝廷服色三等。乃古間服。此起於隋煬帝時。然當時亦只是做戎服。當時以進幸煩數。欲就簡便。故三品以上服紫。五品服緋。六品以下服練。他當時又自有朝服。今亦自有朝服。大祭祀時用之。然不常以朝。到臨祭時取用。却一齊都破損了。要整理又須大費一過。只得恁

地也在那裏。論外任官展最公服事狀。切念古人制作冠服。蓋所以別上下而尊嚴也。今者隨朝百官。與隨路管民官。上自宰相總府官。下至簿尉。其品從散官。俸祿公田。子孫廕叙等事。累皆備具。獨公服展最之禮。未見施行。合無照依舊例。使各官自備冠服。公廳展最。理事如此。不惟見國家禮文有漸。其於官府威儀。定為尊崇。

章服

資治通鑑。唐高祖紀。開皇二十年十一月。戊子。立晉王廣為皇太子。天下地震。太子請降章服。官官不稱臣。詔從之。唐太宗貞觀二十二年。新羅相金春秋及其子文王入見。上以春秋為特進。文王為左武衛將軍。春秋請改章服。從中國。用出冬服。賜之事物。紀原唐車服志曰。高祖初入長安。罷隋竹使符璽。銀莢符。復改銅魚。青駝鷹召命。隨身盛以袋。唐林志永徽二年。京官文武職事。四品五品。並給隨身魚袋。又後中改佩魚為龜。神龍中。外官佩魚。京官佩文魚袋。着紫者金袋。着緋者銀袋。是時正貳官始佩魚。其雜任及致仕。即去魚袋。貳外判試。并檢校等官。並不佩魚。開元中。張嘉貞奏請致仕官。及內外官五品以上。檢校試判。及內供奉官。見占闕者。聽準正貳。例許終身佩魚。以理去任。亦許佩魚。自後恩制實繁。紫謂之章服。凡服飾蓋等。上稱燕下。下不得僭上。凡內外文武官有賞緋紫者。若在軍

旅則服之。若因謁見臨時賜者滿一歲而解。其非緣使命。別物借排紫及魚袋者終身以服焉。若授都督刺史階。未入五品。並聽着緋魚。雖任則停之。唐會要章服品第。舊儀有朝服。亦名具服。一品已下。五品已上。陪祭朝享。拜表大事則服之。六品已下。唯無綢縠綾。又有公服。亦名從省服。一品已下。五品已上。朔望朝謁。及見東官則服之。六品已下。無紛拏囊雙環。又九品已上。朔望朝參者。十月一日已後。二月三十日已前。並服袴褶。五品已上。著珂傘。貞觀四年八月十四日詔曰。冠冕制度。已備令文。尋常服飾。未為差等。是於三品已上服紫。四品五品已上服緋。六品七品以綠。八品九品以青。婦人從夫之色。仍通服黃。至五年七月十一日。初七品已上服龜甲雙豕十花綾。其色綠。九品已上服絳布。及雜小綾。其色青。至龍朔二年九月二十三日。孫茂道奏準舊令。六品七品着綠。八品九品着青。深青亂紮。非卑品所服。望請六品七品着綠。八品九品着碧。朝參之處。並依此服。非朝參處。聽服黃。從之。咸亨五年五月十日。初如間在外官人百姓。有不依令式。遂於袍衫之內。著朱紫青綠等色。短衫襖子。或於閑野公然露服。貴賤莫辨。有違要倫。自今已後。衣服上下。各依品秩。上得通下。下不得僭上。仍令所司嚴加禁斷。上元元年八月二十一日。初一品已下。文官

並帶手中算袋刀子磨石。其武官欲帶手中算袋者亦聽。文武官三品已上服紫。金玉帶十三銖。四品服深緋。金帶十一銖。五品服淺緋。金帶十銖。六品服深綠。七品服淺綠。並銀帶九銖。八品服綠。九品深青。並鍮石帶八銖。庶人服黃銅鐵帶六銖。前今九品已上。朝參及視事。聽服黃。以浴陽縣尉卿視服黃更行。為部人所欺。上聞之。以章服錯亂。故以此詔申明之。朝參行列。一切不得著黃。文明元年九月五日。詔八品已下舊服青者。並改為襲。神龍二年九月二十七日。初停京官六品已下著緋袴褶。合各依本品為定。景雲二年四月二十四日。敕文令內外官依上元元年初。文武官威帶七事。指佩刀子磨石。其武官欲佩刀子磨石。大令等案之。難縣其腰帶。一品至五品並用金。六品七品並用銀。八品九品並用鍮石。開元二年七月二十四日。初百官所帶算袋等。每朝望參日著。外官衙日著。餘日停。其年七月二十五日。初珠玉錦繡。既今禁斷。準式三品已上飾以玉。四品已上飾以金。五品已上飾以銀者。宜於腰帶及馬銜酒杯杓依式。自外悉斷。內外官章服附。舊制凡授都督牧史階未及五品者。並聽著緋。服魚離任則停之。若在軍賞。緋紫魚袋者在軍則服之。不在軍不在服限。若經叙錄不合得者。在軍亦停之。開元三年四月。初宰臣自朝廷出鎮。請朝官

十三

古

72-119

知唐制與今不同也。按唐制紫為三品之服，緋為四品之服，淺緋為五品之服。各服金帶，又制紫者魚袋以金飾，緋者魚袋以銀飾。樂天時為五品，淺緋金帶，佩銀魚袋。劉長卿有表郎中書章服詩云：手詔未建上，腰金向粉闥。勳名傳舊籍，舞著新衣郎。中亦是五品，故其身章與樂天同。五代會要周顯德元年正月一日，敕新文。今後升朝官，兩任以上看錄，十五周年者與賜緋。九州縣官，歷任內曹，經五度奏選者，雖未及十六考，與授朝散大夫階。年七十已上，合授優散官者，並賜緋。非時特恩，不拘此例。宋史：魚袋其制自唐始，蓋以為符契也。其始曰魚符，左一右一。左者連內，右者隨身。刻官姓名，出入合之。因盛以袋，故曰魚袋。宋因之，其制以金銀飾為魚形。公服則繫於帶，而無於後，以明貴賤。非復如唐之符契也。太宗雍熙元年，南郊後，內出以賜近臣。由是內外升朝文武官皆佩魚。凡服紫者，飾以金；服緋者，飾以銀。庭賜紫，則給金塗魚袋，賜緋亦有特給者。京官幕職州縣官，賜緋紫者亦佩。親王武官內職，將校皆不佩。真宗大中祥符六年，詔使衙官未升朝，賜緋紫者不得佩魚。仁宗天聖二年，翰林侍讀太子中舍同正王文度，因勅賜紫章服，以舊佩銀魚請佩金魚。仁宗曰：先朝不許使衙人佩魚，以別士類，不令混淆。宜却其請。景祐三年，詔使

宋史卷九十九

十五

中省尚書奉御賜紫。徐安仁特許佩魚。至和元年，詔中書提點五房公事，自今雖無出身，亦聽佩魚。舊制自選人入為堂後官，轉至五房提點，始得佩魚。提點五房官惟和、非選二人，授司天監五官正，例求佩魚，特許之。神宗元豐二年，蒲宗孟除翰林學士，神宗曰：學士職清地近，非比官比，而官儀未寵。自今宜加佩魚。遂著為令。三年，詔自今中書堂後官，並帶賜緋魚袋。餘依舊例。徽宗政和元年，尚書兵部侍郎王詔奏：今監司守倅等，並許借服色，而不許佩魚，即是有服而無章，殆與吏無別。乞今後應借緋紫臣僚，並許隨服色佩魚。仍各許入衙候回，日依舊服色從之。中興並仍舊制。清波雜志：政和間，議者謂朝廷製為章服，所以異高卑，別上下。別服之與章，其制相須。今監司守倅，並許借服，而不許佩魚，是有服而無章，殆與吏無別。乞今後應借緋紫臣僚，並許隨服色佩魚。仍各許入衙候回，日依舊服色從之。中興並仍舊制。也。今借服者，悉許佩魚，但以借紫借緋入衙當是循襲未許佩魚之制，輝頃在香江因得架閣庫故帑，見有以借緋魚袋入御者，乃政和間案查也。宋史：蘇紳傳，其宗求直官，紳陳八事，其四曰：異服章。朝班中執技之人，與丞郎清望，同佩金魚，內侍班行與學士同服金帶，豈朝廷待賢才加禮遇之意，宜加裁定，使朱章有別，則人品定而朝儀正矣。趙范傳：范知鎮

江府三年，丁母憂，求解官不許。起復，直徽猷閣，准東安撫副使，尋轉右文殿修撰，賜章服金帶，不得已卒。吳復視事，錢象先傳：象先自吳興為國子監直講，歷權大理少卿，度支判官，河北江東轉運使，召兼天章閣侍講。詳定一路教成，當進勳爵。仁宗以象先老，欲慰之，獨賜紫章服，進侍制。悅生隨抄本朝借緋紫服者皆不佩魚，詔聖中有引白樂天罷忠州刺史還朝詩云：無素嬌癡三歲女，曉腰帶哭見銀魚。自是始并魚皆借。然未赴已皆在朝，皆不佩出，國門乃水，而唐牛囊以司勳負外郎為陸州刺史，帝面賜金紫，謝曰：臣今衣利史所假緋，即賜紫焉。越等乃賜銀緋，豈唐制赴日許服于朝，罷日則否，與今為異乎。容齋三筆：唐宣宗重借服章，牛囊自司勳負外郎為陸州刺史，利史上賜之紫，囊既謝前，言曰：臣所服緋，利史所借也。上遂曰：且賜緋，然則唐制借服色，得於君前服之，國朝之制，則不許。乾道二年，予以起居舍人侍立，見浙西提刑姚憲入對，紫袍金魚，既退，一閤門吏踵其後，謂憲曰：後兩日憲解歸平江，乃緋袍，予疑焉。以問如閤曹親，曰：聞臨安守與本路監司皆許服所借，而憲昨紫今緋何也。親曰：監司惟置局在禁下，則許服。漕臣是也。若外郡則否。前日姚誤紫而謂吏不告已申其罰，且備陳使知之，故今日只本色以入。姚蓋失於審也。然考功

宋史卷九十九

十六

格令既不頒於外，亦自難曉。文惠公知徽州，日借紫，及除江東提舉，常平告身不借，予聞嘗借者，當如舊典。郎官薛良朋言之，於是給公據改借。復於江西見轉運判官張堅，衣緋，張嘗知泉州，紫袍矣。予舉前說，張欣然，即以中考功已而部符下，不許扣其故。日唯知州借紫，而就除本路轉運判提舉，皆得如初。若他路則不可，竟不知法如何該說也。若曹因知州府借紫而後知軍則其服亦借，不以本路他路也。近吳鑑以知郴州，除提舉湖南茶鹽，遂仍借紫。正用前此云：容齋五筆：唐憲宗時，因數赦官多沉湎，入帝親郊陪祠者，授三品五品不計考，使府軍吏以軍功借賜紫紫率十八近臣謝郎官出使，多所賜與，每朝會朱紫滿庭，而少衣綠者。品服太濫，人不以為貴，帝亦惡之。太子少師鄭餘慶奏：懲革，淳熙十六年，紹熙五年，遂有章服。轉官賜服者，紹熙元年，予自當塗從會稽過關，遇起居舍人莫仲謙云：比赴景靈行香，見朝士百數，無一衣綠袍者。又朝議中奉皆直轉行，故五品之章服，計頗類元和也。容齋隨筆：唐人重服章，故杜子美有銀章付老翁，朱紱眉平生，扶病垂朱紱之句。白樂天詩：言銀緋處最多。七言如大抵著緋袍宜老大，一片緋衫何足道。閑淡緋衫稱我身，酒典緋花舊賜袍。假著緋袍若莫笑，腰間紅綬繫朱纓。朱紱倦郎白雪歌，腰佩銀龜朱

兩輪便留米被運鈴。映我鮮衫渾不見。白頭俱來著鮮衫。鮮衫著了好
歸。銀魚金帶繞腰光。銀章雙佩為專職。新授銅符未著鮮。徒使花袍紅
似火。似往鮮衫衣襟上。五言如未換銀青。唯添雪白。笑我青袍改。鏡
君舊。新。老。通。教。委。白。官。科。道。著。鮮。那。知。垂。白。日。始。是。著。鮮。年。晚。過。何。足
言。白。髮。映。朱。綬。主。於。形。容。者。魚。之。句。如。魚。蝦。白。金。隨。步。躍。鶴。紅。綾。繞。身。
飛。國。史。復。補。舊。制。借。服。者。但。稱。借。紫。借。緋。而。已。初。不。佩。魚。官。其。職。雖。高。
亦。不。佩。魚。且。以。別。賢。否。也。政。和。初。尚。書。王。詔。上。言。於。是。始。佩。魚。臣。借。紫。
金。魚。袋。而。賢。官。隨。服。色。佩。魚。矣。百。川。李。海。燕。翼。貽。謀。錄。宋。初。選。人。有。服。
緋。紫。或。加。階。至。大。夫。故。以。為。紫。雖。老。於。選。調。不。悔。乾。德。二。年。六。月。庚。寅。中。
書。詳。定。開。封。等。議。防。禦。團。練。推。官。軍。事。判。官。今。從。此。三。考。加。將。仕。郎。試。
秘書省校書郎。留守兩府節度觀察判官。今。水。正。郎。二。考。加。朝。散。大。夫。試。大。理。
監。察。御史。留守兩府節度觀察判官。今。水。正。郎。二。考。加。朝。散。大。夫。試。大。理。
司。直。依。前。監。察。御史。又。轉。而。為。諸。府。少。尹。中。奏。加。檢。校。官。或。加。憲。卿。觀。察。
判。官。以上。服。緋。又。十。五。年。服。紫。但。不。佩。魚。謂。之。階。緋。階。紫。非。有。勞。績。而。歷。
任。無。過。失。者。並。不。改。官。故。改。官。之。法。亦。優。舊。制。借。緋。借。紫。皆。不。佩。魚。王。詔。

永樂大典卷九千七百九十二

七

為刑部侍郎上奏云。與胥吏無別。非所以示觀瞻。乞與賜服人同佩魚。從
之。然既許其佩魚。則當改其銜。為借紫。金魚袋。借緋魚袋。今尚仍舊銜。
此有司失於申明也。詔。化。基。之。孫。終。工。部。尚。書。靖。康。要。錄。條。上。言。國。朝。
因。唐。舊。制。判。定。三。品。五。品。之。服。每。部。祀。慶。成。疏。恩。四。海。有。司。以。告。然。必。限。
以。歷。任。之。年。拘。以。通。籍。之。列。除。其。罪。改。去。官。之。日。如。是。乃。得。五。品。服。馬。又。
如。是。而。官。至。大。夫。乃。得。三。品。服。馬。一。生。行。墨。終。身。不。預。也。其。法。可。謂。嚴。矣。
唯。中。外。吏。政。望。實。兼。著。則。燕。朝。對。駁。間。有。特。賜。之。寵。以。昭。異。數。然。率。三。數。
歲。不。一。有。也。近。歲。服。章。之。濫。未。見。前。比。童。兒。稚。齒。垂。金。校。紫。袂。相。肩。肩。相。
摩。也。外。則。部。判。吏。州。縣。之。吏。託。以。辨。職。亦。復。此。賜。實。殊。干。請。薦。紳。指。笑。而。
特。賜。者。十。常。三。四。矣。又。復。聽。以。婦。人。冠。被。改。換。於。是。教。政。大。臣。王。侯。妃。戚。
之。家。子。孫。弟。姪。內。外。姻。黨。人。人。得。之。朱。紫。紛。亂。不。勝。其。甚。矣。皆。以。為。常。情。
不。知。愧。方。豈。下。修。明。紀。綱。哉。抑。使。侍。服。章。之。弊。安。可。不。革。昔。唐。宣。宗。重。惜。
服。章。有。司。常。具。緋。紫。數。襲。從。行。以。備。賞。賜。或。半。歲。不。用。其。一。故。當。時。以。緋。
紫。為。榮。伏。望。明。降。詔。旨。自。今。不。許。因。事。特。賜。與。後。例。改。換。其。日。前。非。緣。陞。
對。元。係。臣。僚。賞。賜。與。冠。被。改。換。者。在。京。委。理。部。在。外。委。郡。守。移。牒。告。諭。俾。
之。自。陳。悉。從。釐。正。若。官。品。相。當。及。曾。任。從。官。以上。者。自。合。如。今。其。賞。賜。金。

帶。亦。乞。准。此。施行。奉。聖。旨。依。奏。宋。名。臣。言行。錄。孫。奭。為。國。子。監。直。講。太。宗。
幸。監。詔。公。講。尚。書。說。命。王。篇。公。年。少。位。下。然。音。讀。詳。潤。帝。稱。善。因。數。日。天。
以。良。綱。奏。商。朕。獨。不。得。耶。因。以。切。礪。輔。臣。賜。公。緋。章。服。老。學。菴。筆。記。宋。慶。
曆。中。賜。大。傅。陸。濟。卿。紫。章。服。宋。會。要。嘉。祐。三。年。十。二。月。十。一。日。詔。今。後。三。
路。轉。運。使。朝。辭。上。殿。日。與。賜。章。服。諸。路。轉。運。使。候。及。十。年。即。與。賜。章。服。
神。宗。元。豐。五。年。四。月。二。十。七。日。詔。六。曹。尚。書。休。輪。林。學。士。例。六。曹。侍。郎。
給。事。中。依。直。學。士。例。朝。謝。日。不。以。行。守。試。並。賜。服。佩。魚。罷。職。除。他。官。日。不。
帶。行。高。宗。建。炎。元。年。七。月。二。十。八。日。詔。借。通。直。郎。直。龍。圖。閣。河。北。西。路。
招。撫。使。張。所。上。殿。賜。章。服。進。行。四。年。六。月。三。十。日。詔。自。庶。官。除。侍。郎。如。遇。
服。緋。綠。依。侍。制。告。謝。日。改。賜。章。服。紹。興。五。年。三。月。十。七。日。左。通。直。郎。周。
葵。言。乞。將。減。三。年。磨。勘。恩。例。回。授。文。裕。章。服。特。從。之。自。後。內。外。官。僚。或。以。
所。得。減。磨。勘。無。恩。賞。或。實。歷。磨。勘。或。將。一。官。及。郊。恩。合。改。服。色。乞。回。授。父。
改。章。服。者。皆。特。從。其。請。六。年。八。月。五。日。詔。三。司。諫。陳。公。輔。論。奏。深。得。諫。臣。
之。體。可。賜。紫。章。服。七。年。二。月。十。六。日。詔。范。直。方。差。充。川。陝。宣。諭。特。與。賜。
紫。章。服。二。十。九。日。詔。比。引。對。知。無。錫。縣。李。德。都。訪。以。民。間。疾。苦。頗。見。留。心。
可。賜。緋。章。服。九。年。二。月。十。三。日。詔。方。庭。實。差。充。三。京。准。北。宣。諭。特。與。使。

永樂大典卷九千七百九十二

十八

例。借。紫。章。服。四。月。依。舊。八。月。十。三。日。詔。權。四。川。宣。撫。使。司。計。議。軍。事。實。彈。
賜。紫。章。服。以。彈。在。任。被。撤。赴。行。在。東。議。引。對。特。賜。之。十。二。年。九。月。十。三。日。
以太。母。回。鑾。赦。應。承。務。郎。以上。服。緋。服。緋。服。事。至。今。日。已。前。及。十。七。年。無。
賊。盜。若。私。罪。徒。以上。情。理。稍。輕。者。並。與。改。轉。服。色。十。三。年。四。月。十。八。日。吏。
部。言。承。務。郎。以上。過。散。改。叙。章。服。近。有。元。係。武。臣。後。因。試。換。文。資。并。特。恩。
換。授。文。資。者。內。自。使。臣。在。事。以。後。並。換。授。文。資。以前。歷。過。月。日。即。未。曾。中。
明。詳。如。何。收。使。錄。自。未。使。臣。換。官。者。過。陳。乞。奏。薦。係。以。兩。日。比。當。一。日。至。
換。授。文。資。上。再。理。年。限。通。理。止。為。奏。薦。今。承。務。郎。以上。陳。乞。服。色。欲。依。奏。
薦。已。得。指。揮。施行。從。之。二。十。八。年。十。二。月。二。十。七。日。詔。吳。拱。特。與。轉。承。議。
郎。除。軍。器。監。丞。仍。賜。紫。章。服。錄。攝。父。之。功。故。有。是。命。隆。興。元。年。十。一。月。七。
日。詔。右。承。務。郎。直。秘。閣。江。淮。都。督。府。主。書。書。寫。機。宜。文。字。張。斌。特。賜。紫。章。
服。二。年。三。月。二。日。詔。右。通。直。郎。兩。浙。西。路。安。撫。司。准。備。差。遣。充。奉。使。通。問。
國。信。審。議。官。胡。時。賜。緋。章。服。二。十。三。日。詔。右。承。務。郎。利。州。西。路。安。撫。司。主。
管。機。宜。文。字。吳。拱。特。賜。紫。章。服。九。月。二。十。一。日。詔。右。宣。義。郎。權。通。判。階。州。吳。
德。特。與。轉。右。朝。奉。郎。賜。紫。章。服。除。太。府。寺。丞。乾。道。二。年。十。一。月。十。五。日。詔。
諸。王。官。大。小。學。教。授。胡。百。能。特。賜。紫。章。服。以。供。職。一。考。年。老。乞。致。仕。也。三。年。

進士舉取解別試所永白欄一時新事也文獻通考元豐五年詔三師三公宰相執政開府儀同三司節度使嘗任宰相者觀文殿學士以上金龜文方圓佩魚觀文殿學士至寶文閣直學士節度使御史大夫中丞六曹尚書侍郎散騎常侍御僕花帶內御史大夫六曹尚書侍郎學士以上及以銀池事及二十年者賜緋服緋及二十年者賜紫惟革沛則凡服緋服緋十五年者皆改賜有司或自補官理歲月紹興三十二年殿中侍御史張震言貴近之子初年受命則十五歲已服緋初年賜緋則年未冠已賜紫失於太監遂以出官之日為始比之舊事所減已多比之初補組有節若勞績可稱或受對稱旨而特恩改賜者不拘此制紹興五年度典此仕官初年即八十以上賜紫章服章服則始於建炎四年之詔內外臣寮以咸磨勸轉官及郊種恩回授父改章服則始於紹興五年從葛與時周葵之請其特賜章服者亦張所以招撫河北陳公輔以諫臣論奏得罷李德鄰手朝正以縣令召對司業高閔祭酒林光朝秘書監少游孫陳駁鄰丙以事駕幸學省餘不錄紀莊李裕雖勛常哀謝賜緋未云內給

永樂大典卷九千七百九十二

二十二

事潘某奉勅首賜臣緋衣一副并魚袋玉帶牙笏等臣學愧聚才非倚為典墳未博終陳良史之宜辭給不工叨辱侍臣之列惟知待罪敢望殊私銀章雪明未敢實映魚須在手虹玉橫腰祇奉寵榮頓忘驚鴻蟬之詠恐刺國風嘆嘆之誠難酬天造則知唐世玉帶施於緋衣而銀魚亦懸於玉帶也唐呂和卿集謝章服水 今月二十一日高品薛盈珍至鳳翔府奉宣道旨賜臣緋衣魚袋笏牙帶紫衣一副首發揚宸念照灼恩光瞻奉自天戰兢無地中謝臣孤陋無取過蒙獎錄聖恩周洽天造曲成恩重出瑩俾諧盡飾九重清祕不忘絕域之單車萬乘是勤特記微臣之命服衣分內府錫及近藩未申汗馬之勞遽冒濡利之刺在荷增感撫躬若驚頃越親漸周知使措劉賓客集蘇州謝恩賜加章服表 臣某言伏奉去年十一月二十七日詔書加臣賜紫金魚袋餘如故者恩隆重霄榮富陋質虛黷陟明之典恐與復己之詩寵過若驚喜深生懼中謝臣起自書生業文入仕德宗朝為御史以孤直在臺順宗朝為郎官以緣累出省憲宗皇帝復知其寃特降教書追起京國緣有虛稱恐居清班務進者爭先上封者潛毀巧言易信孤憤難申俄復一麾外轉三郡伏遇陛下膺期御宇大振滯淹蒙臣宿舊猥見收拾職兼書殿官忝儀曹微勞未宣薄命多故

人離省署重領郡符延英面辭親承教誨命即路星言載馳到任之初便逢災疫奉宣聖澤恭守詔條上稟敷謀下來人瘼才術雖陋憂勞則課幸先派離漸臻完復皆承聖化所及遠使人心獲安豈由微臣薄方能致臣素乏親黨家本孤貧年衰無酒食之娛性拙無博奕之藝自領大郡又逢時災晝夜苦心寢食忘味曾幾時數事防虞唯託神明更無媒援皇期片善上達宸聰四日月之重光燭江湖之下國綵綸褒異若節既彰印綬輝煌老容如少望雲天而拜舞豈盡丹誠視環堵以裴回空嗟白首無任感激屏營之至大和七年十二月十六日 蘇州加章服謝宰相狀右某素乏吏才謬居劇郡以無庸之器當難治之時恭守詔條勤求人瘼伏以聖德未遠呈明燭幽凡有上陳皆可其奏遂令管見得及疲黎自承雨露之恩非有循良之政獲蒙朝廷特降命書顧逢掖之腐儒被華章之貴服有瞻仰明之典誠招彼己之機限以守官不獲拜謝瞻望榮感心魂載馳大和七年十二月日宋歐陽公集諫院謝賜章服表 臣某等今月日準開門告報奉聖旨來日改賜章服者臣等幸以列於具官供職以來未敢有能勤不敢即受乞賜停假明日朝于垂拱還立廡下俟命不報方共彷徨未知進退而開門吏已迫臣等入對及見于延和有司贊使俯伏受命

永樂大典卷九千七百九十二

二十二

臣等不勝惶恐趨出以辭伏蒙遣中使宣諭云出自宸衷並不因臣僚薦舉不得辭讓臣等知君命甚寵不可必讓因退而拜受俯伏之際殊切厚恩伏惟陛下聖德仁慈優容臣下凡有上殿者多因事陳述自己章服故陛下不因臣等奏事之時特召賜見又宣明命告以出自宸衷蓋不欲使臣等雷同徵幸之流而為外人議議乃知陛下愛惜臣等至於如此臣等愛君憂國之勤自宜如何伏惟天地之恩無物可稱欲伸報謝惟有至誠今陛下以一章服賜臣等尚不欲舍外人所非伏况陛下上承社稷之重下制元元休戚之命舉動得失所繫者大則臣等固當事無大小一一規正致陛下纖過小失不見于外然後可以稱臣等報君之心如陛下所以愛惜臣等之意臣等無任許輸衷腹集謝除中書舍人改賜章服表 臣某言伏奉告命除臣試中書舍人仍改賜章服者合官授政迄現茂明葉振代言還叨妙簡省備若失遜避弗容臣中謝竊以雷風動而鼓舞之化行虎豹變而炳蔚之文著故觀今有以相天工之造而辭章可以觀世道之隆永懷虞夏商周之傳聲光無盡亦維典謨訓誥之制發揮有功則聖神之有為撫豐崇而在御非宏通之學孰知帝制之宜非鴻麗之文不稱王言之大能章治象必有時材而臣素業以懷於薄書之間感戴復推於

疾病之後。豈能發為華采。有以副此既陞。瑞瑞涼涼。亦祗近班之列。事畢
項項。難逃竊位之譏。橫被寵靈。要如報靈。此蓋伏遇皇帝陛下。威能天縱。
威德日新。都俞之言。誦于天下。易簡之重。通于神明。知羣臣莫望於清光。
得一介無容於洪覆。故茲辭命。猥屬凡庸。臣敢不稍稽廢忘。勉承春獎。引
分知止。顧已負於初心。刻意忠忘。誓不慙於晚節。至西臺先生集代范忠
宣謝賜醫官章服表。私指胃間。豈特聖君之舍貨。特恩如請。更覩天語
之溫純。曲被丁寧。唯深憐越。下謝伏念。臣頃緣遭遇。適竊寵靈。不戒滿
盈。自取顛覆。橫九淵而難拯。視萬里以為鄰。此蓋伏遇 皇帝陛下。纂服
當天。體仁澤物。務為蕩滌。施及危疑。拔之於幾死之中。運之於絕望之後。
官名悉復。里閭得歸。自遣侍醫。隨瘵沉痾。既更生而為德。仍起廢以推恩。
力盡出於公家。心靡違於私室。輒彈危懇。要有哀祈。敢謂聖神。重於朽
與明湯。慰之勤劬。且非潘師之常恩。併受訓詞。示存養待。俾在系桎之景。
更初蕭艾之志。然臣外已支離。中加昏老。但知感激。無復激昂。伏枕待終。
將何裨於君父。捐軀報上。當更教於子孫。吳冰鵬林。集除權吏。部侍郎賜
紫服謝表。越從左史。雖典右銓。佩紫荷囊。持金背鏡。溫綸出乎天上。今
服拜於君門。際遇甚華。省備知愧。伏念臣生于蜀道。世以儒家。少親父陳。

永樂大典卷九千七百九十五

臣

素有汲古鉤深之志。仕州縣。初無干時志得之心。偶塵鵠板之招。遂列
驚庭之序。無機雲之才調。空馳入洛之聲。之虞褚之風。歎屢玷登瀛之選。
况值陛下親政。朝廷急賢。植新甫之柏於雪中。斷暉陽之桐於雲下。攀茲
孤遠之跡。真彼清華之除。戴星而朝。望但照蟠頭之水。窮日之力。更令書
鳳尾之給。遠觀元和六學士之風。近閱熙寧三舍人之榜。位非人稱。榮與
塊并。蓋嘗以弟兄連茹之嫌。為言。亦復以天地恩盈之戒。為請。聖恩加重。
睿聰益高。疏六上而輒還。官一年而屢徙。謂臣粗持憲法。故令權典於三
班。謂臣薄有詞華。故使仍兼於二制。選事日殷。而才有限。詔書雲委。而思
難工。縱彈大馬之忠。莫報丘山之施。茲蓋伏遇皇帝陛下。聖祖之聖。孝宗
之明。秉德迪和。天威周旋。嚴恭之度。立政其惟。言士。帝容嬰御之私。既恢
大知以并容。猶念小臣。而明恤。伴晉筆從。陪屬車塵。臣敢不職。思其憂。敢
佑乃辟。權衡公道。毋泯亂於官常。紛澤皇猷。尚道宣於德意。司馬溫公傳
家集。辭男康章服劄子。臣久在病假。今月十二日。於延和殿入見。并辭
免新命。以兩足無力。拜起不得。聖恩特許。令臣男康入殿扶掖。臣既不得
請。臣男復賜章服。父子奉竊。誠不自安。所有臣男恩命。乞賜寢罷。取進止。
其近準尚書省劄子。差引伴高麗奉表官。借奉議郎吏部員外郎賜鮮。

永樂大典卷九千七百九十五

臣

平日使副之外。恐萬一別生事端。正宜少殺其禮。示之以意。及某與相對
提。則當接以辭氣。使不失其懷心。某竊謂此亦御遠之一道也。所有借官
借服。願賜寢罷。乃協事宜。伏乞詳酌施行。周益公大全集。教文閣侍制隱
岫宣對劄子。論章服等差。淳熙二年四月十三日。臣聞爵祿以取富貴。
在乎虛實之相參。服飾以定尊卑。在乎輕重之相權。三代兩漢。遠矣。近而
可稽者。莫若唐。按唐之命秩有四。曰職事官。曰散官。曰勳官。曰爵。號惟
職事官。居其位。食其祿。餘則別資蔭。辨章綬而已。是謂虛實之相參。又
按車服志。緋為四品之服。五品則淺緋。緋為六品之服。七品則淺緋。深青
為八品之服。九品則淺青。流外及庶人。又以黃別之。其帶鐙名數。皆有等
差。是謂輕重之相權。雖然。慕富而棄虛。取重而捨輕。天下之常情也。有道
於此。使其出無窮。其用不偏。則繫乎上之人。所以處之何如。觀德宗嘗
欲以散試官賞獻瓜果者。陸贄力言。不若賜以錢帛。則人不失利。國不失
權。故當時皆以空名為貴。宣宗時有司常具緋紫衣數襲。從行。以備賞賜。
或半歲不用其一。故當時皆以緋紫為榮。然則守此以為公器。操此以為
大柄。固天下國家者之急先務也。本朝自元豐間。盡罷文武散官。政和以
來。又罷文武勳官。惟爵號僅存。而與否多出吏手。是以人不之貴。所謂賞

洛唯寄祿官及貶職還郡而已。一有微效，例加遷改，使稍實利，念廢虛名。往往勤勞之士，未勸而使倖之心先啓，非所以取實者也。文臣中大失與通直郎之有年勞者，班秩固遠矣。而同服一色之緋，朝請郎任大卿監，與諸州助教百司胥長派品固殊矣。而同服一色之緋，或臣正使帶還郡而下，或為將領兵官，或任場務城寨，視州縣胥吏，固異轍矣。而等威無辨，蓋白三代冠冕，不可施於常服。兩漢印綬，又難一且復行，歷代以來，日趨簡便，毋循混淆，乃至於此。非所以定尊卑也。臣願陛下深詔有司，博加討論，縱未能盡如古法，猶當略用唐制，虛實相參，輕重相權，使官執不亢而善者勸，命服有章而能者勉。其於總數之政，不為無補。取進止。宋和靜尹集辭免賜緋章服狀。左宣教郎，新除直徽猷閣，主管萬壽觀，兼崇政殿說書尹煥，准勅賜緋魚袋，伏念煥自被召除，叨榮有愧。比緣肝病，方請退閑，更蒙寵錫身章，益隆異數。在傳山野之質，尤所未安。伏乞特賜敷奏，收還上件恩命。伏候指揮。胡銓，准奏。張斌，賜金紫第一狀。左奉議郎試起居郎，兼侍講，無權中書舍人，臣胡某，准中書門下省送到錄黃一道，為張斌特賜紫章服，令臣書行。頃至奏聞者，右臣聞君子愛人以德，

宋史卷九百九十二

五

不聞姑息。陛下待過張浚父子，自古任賢勿貳，未有如陛下者。有識之士，莫不鼓舞以為恢復之期，可指以騁。近召浚之子斌，即日引對內殿。人皆謂陛下必全斌，勉其文，適得將帥，力圖大舉，以復不戴天之讎。皆欣欣然有喜色。今者忽睹辱旨，張斌特賜紫章服，人皆相顧失色。以謂非愛人以德也。浚決不肯舍其子斌，斌受亦猶介有守，雖微父命，亦決不肯妄受。所有錄黃，臣未敢書行。謹錄奏聞。伏候勅旨。隆興元年十一月一日，左奉議郎試起居郎，兼侍講，無權中書舍人，臣胡某，狀奏第二狀。臣胡某，准給事中錢周材傳聖旨，令臣且書過張斌賜紫章服，須至奏聞者。右臣昨面奉聖訓，凡有徵奏，惟務當理。大哉王言。臣朝夕謹守，不敢踰越。臣近奏張斌章服事，非敢越理妄議，實以國朝故事，初無此例。張浚決不肯舍其子斌，受以答使倖之門。使天下後世謂此例自某人始也。陛下銳意恢復，事更始，以新庶政，亦決不肯舍天下後世謂使倖之門自陛下始也。臣雖無狀，叨備使命，亦豈忍舍天下後世謂使倖之門自臣始也。陛下任用張浚，可謂得任賢勿貳之道。天下欣幸，而遽為此舉，臣恐譏議之口，緣此得以議浚，非所以保全浚也。所有錄黃，臣實不敢書行。謹錄奏聞。伏候勅旨。隆興元年十一月十二日，左奉議郎試起居郎，兼侍講，無權中書舍人，臣

胡某狀奏。李迪忠誠，猶山集賀，澤賜章服，皆伏審將餉日，違并恩天上，碑加三品之服，重為六轡之光。恭惟惟慶，竊以某官見謂通才，奮由名聞，功名自以身致術業，本於家傳，以臨籍之安儀，即曹以清婉之畫堂，字揚屬京華之得使，綴禁班而建臺，刺犀之鋒，立斷於事業，叱取之鞭，居多於神算，謀功為諸路之最，贊聲達九陛之聞，膺眷隆降，華表押至，金章曳紫，庸增煥於朝衣，篆字盤紆，尚復傳於相印，某欣聆除目，倍激懷悚，引賀履以冀進，致頌言而惟謹。周博士集代徐守謝金帶紫章服狀。祇奉首儀，恪彼臣職，誤蒙中旨，再錫異恩，帶飾黃金，規靡功於將闕，服如紫綬，榮光殊於親履，曾無毫髮之勞，易稱便蕃之賜，顧惟疎賤，必有實錄。此蓋某人載世勲門，鍾天間氣，文章班馬，優庭策於危料，道德老莊，靜臣心於止水。出納帝命，允惟夙夜之勞，陟降王庭，式是靖恭之節，崇宣恩旨，密贊俞音，故得小臣，叨蒙盛典，敢不精審有孚之吉，勉持不息之誠，惟孝及忠，終始放期於一節，乃思與德，項踵矣。報於萬分，唐王建集和蔣學士新授章服五色緋中緋服，奏。芳花成就，就白魚新看，宜賜章服，驚迴眼著，謝恩時，便稱身瑞草，唯承天上露，紅鸞不受世間塵，翰林同賀文章出，驚動茫茫下界人。白居易，長慶集，開行簡恩賜章服，喜成長句寄之。五年五十加朝散。

宋史卷九百九十二

二六

永樂大典卷之一萬九千七百九十二
萬亦今年賜服章。齒髮略同，知命歲。官銜俱是客曹郎。子行簡，俱年五十始著緋。皆是上客都官。榮傳錦帳花聯萼，彩動綾袍鳳。越行雖多，以屬新中宴，筵喜加章服。手詔未遑上，腰金向粉闥。數名傳舊聞，瑞舞著新水。白社同遊在，滄洲此會稀。寒霜發復殿，秋草送西歸。世難常推轂，時閑已息機。魯連功可讓，千載一相輝。葛勝仲丹陽集，伯氏少卿侍建安文安二王講席于資善堂，夜被旨賜紫章服，輒成長句紀慶。岐庭天人，講肆延恩華，夜到華門前。十行詔墨芝香重，三品朝衣著色鮮。能取身章同捨芥，應酬古本似奔泉。花金朱練更旬日，九月方以大人休。豈待常塗二十年。唐仲友說齋集，賀孫知從政章服。蚤歲嗟曉曉，節余舉觴猶自吸。長川紫泥優渥達，熙寧未破紫華慰暮年。預效瓊杯哦慶語，欲將鐵杖壽其僊。明堂尚有蒲輪召，未許終閑野水船。元程雪樓集，題濟南安氏章服中。贈陳床頭酒滿鐘，家能孝友國能忠。門又見安貧外，八葉寧論漢侍中。贈陳花傾曉日，深培荆樹耐春風。江州陳氏三千口，七百餘年贊養同。

永樂大典卷之一萬九千九百三十一

一屋

錄
正一盟威秘錄四

太上正一河圖保命錄品第十

鎮隸治右都監。祭酒屬之。在漢州。

德陽縣應井宿主離卦夏五月中

諫北斗某星素以太上虛皇真王神炁在身不能自分別詣道

太上三炁君召即日恭詣天師門下拜受

河圖八海三河要訣保命錄明文將軍營衛身形延年度厄沙

龍神保迎風波靜急急如律令



永樂大典卷一萬九千九百三十一

[illegible]

玄老越天大將軍	玄老車中大將軍	玄老五桑大將軍	玄老蓋天大將軍	玄老中魂大將軍	玄老中誠大將軍	玄老中玄大將軍	元建天大將軍	元周天大將軍	玄老通天大將軍	玄老玄留大將軍
太上左右大將軍	太上下建大將軍	太上九炁大將軍	太上太營大將軍	太上中越大將軍	太上北部大將軍	太上修天大將軍	太上五誅大將軍	太上校虎大將軍	太上黃蓋大將軍	太上曹益大將軍

永樂大典卷一萬九千三百三十一

玄老五益大將軍	太上東方青鎮大將軍
玄老靈天大將軍	太上南方赤鎮大將軍
玄老九開大將軍	太上西方白鎮大將軍
玄老中郎大將軍	太上北方黑鎮大將軍
玄老前勅大將軍	太上中央黃鎮大將軍



符篆並丹書

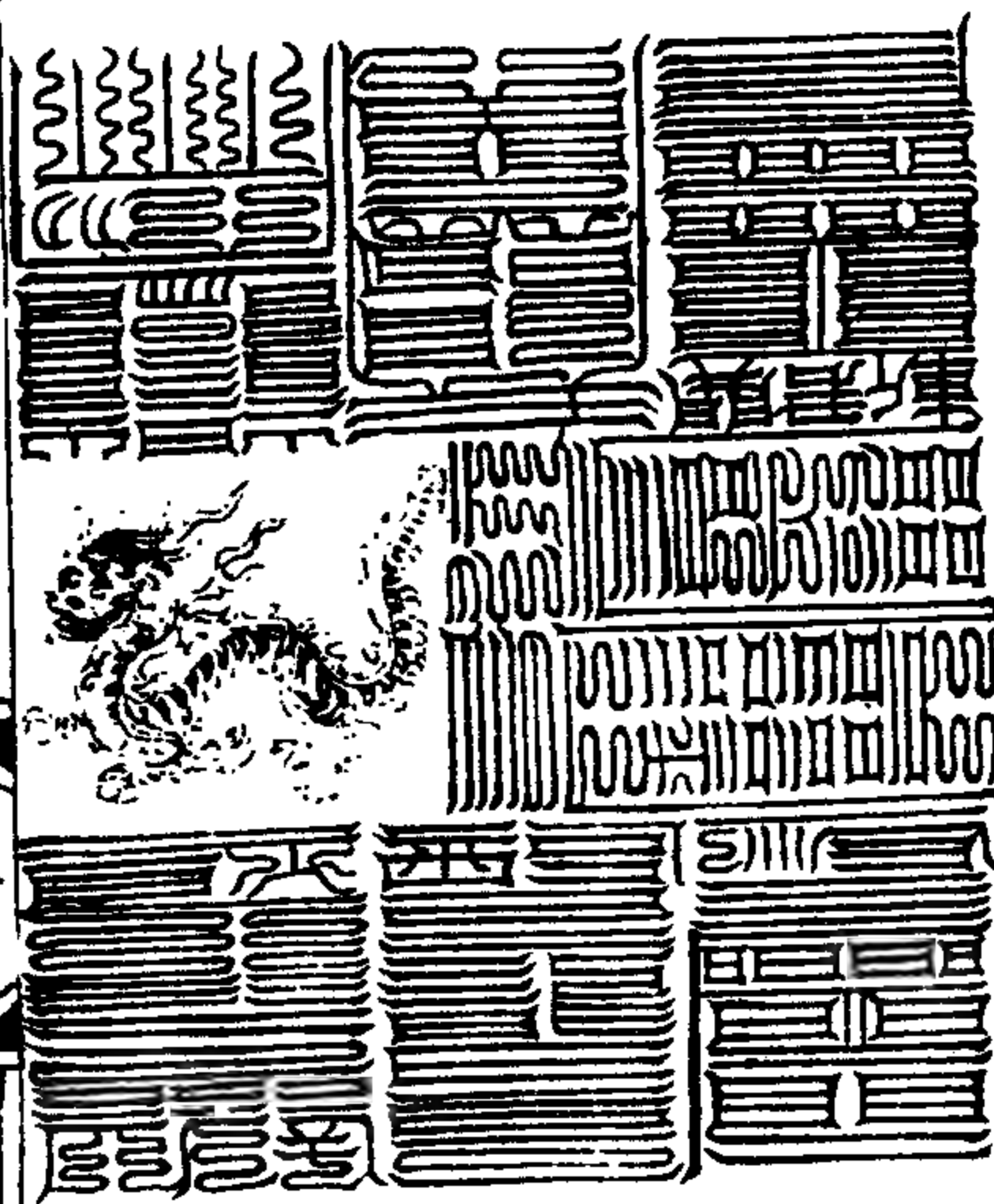
太上正一解六害神符錄品第十一

鎮湧泉治左監神烹祭酒屬水在漢州

德陽縣應鬼節王爺卦小暑六月節

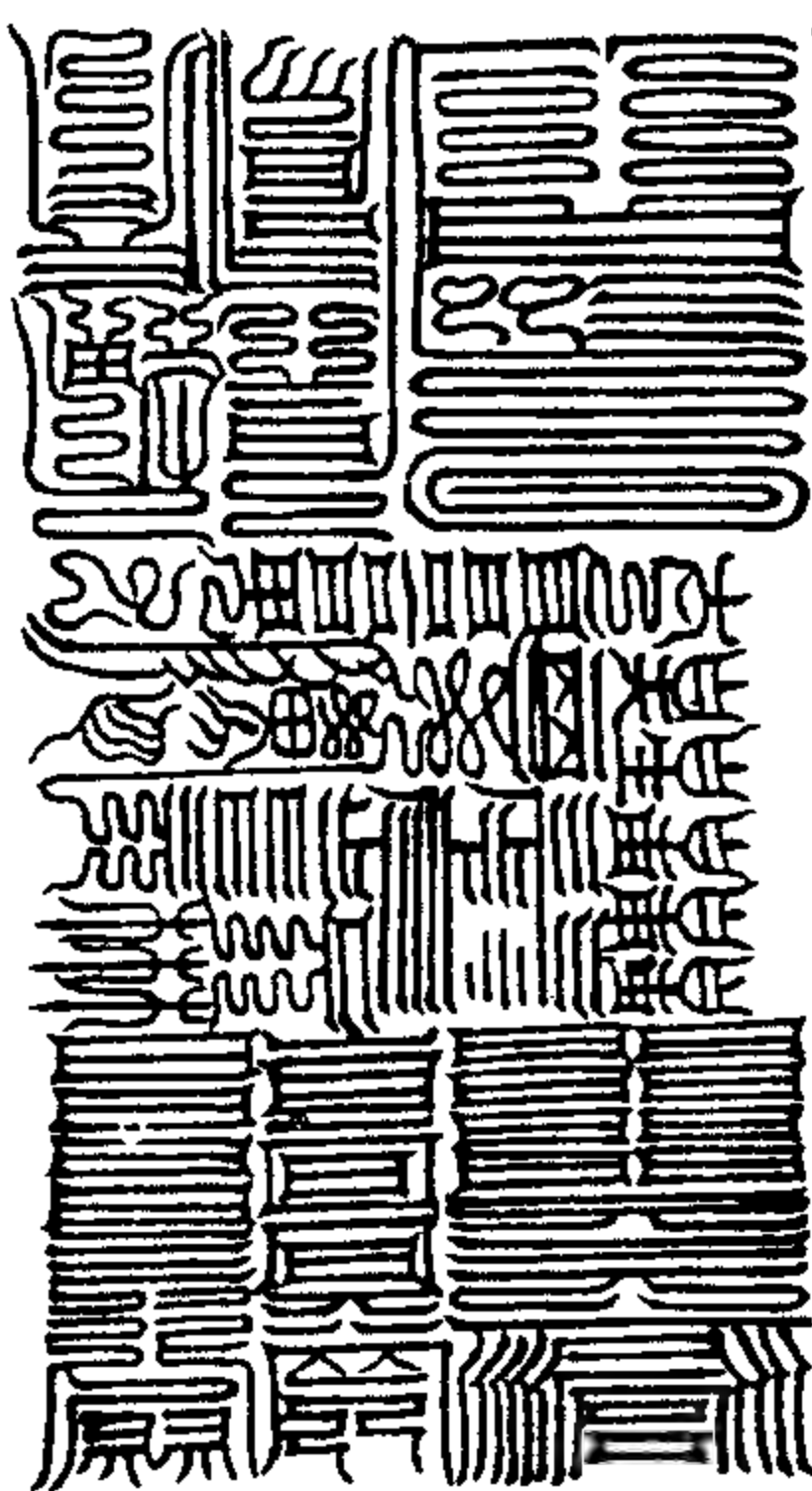
弟子某命隸北斗某星素以太上虛皇真王神炁在身不能自分別詣道
自實言被太上三炁君召即日恭詣天師門下拜受

太上正一解六害神符錄卷符明科解解三刑消除六害延年益壽學道
戒真急急如律令



永樂大典卷萬九百三十一

三



符篆並丹書

太上正一鳳破穢錄品第十二

鎮調役治右監神系祭酒屬水在蜀州

新津縣應柳宿主雜卦大者六月申

弟子某命錄止牛某星素以太上虛皇真王神系在身不能自分別請道
自質言被太上三炁召召即日恭詣天師門下拜受

永樂大典卷萬九百三十一

四

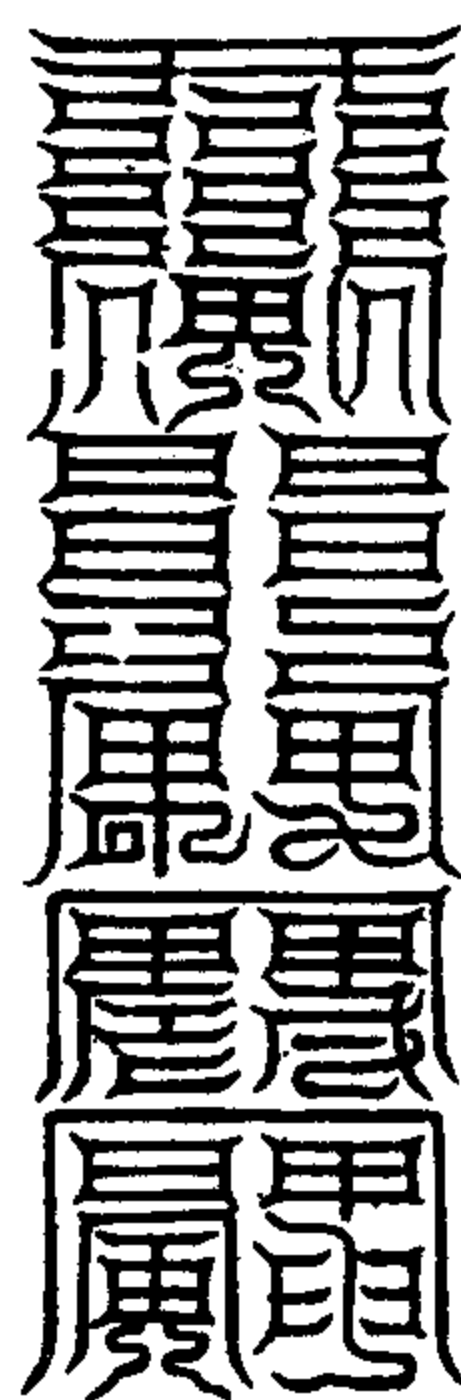


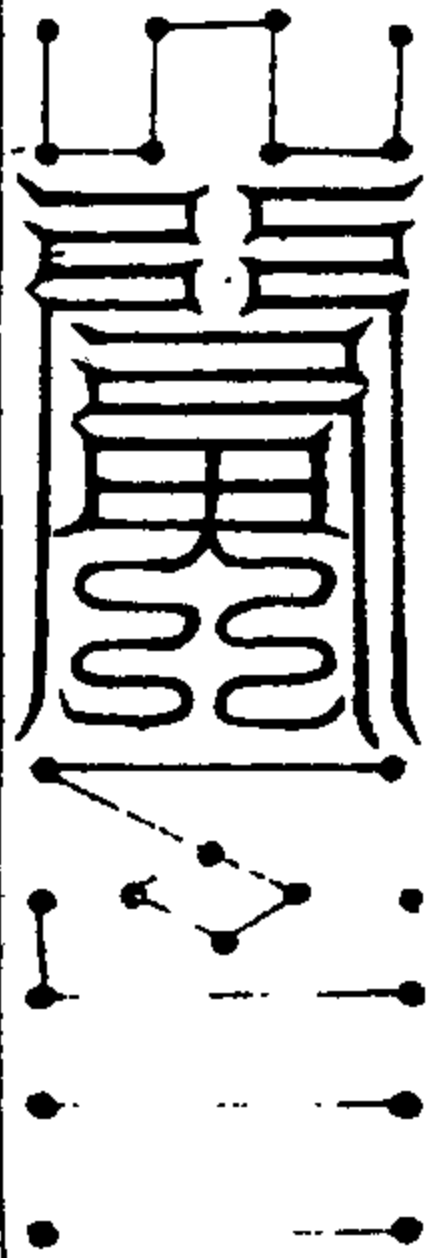
太上正一鳳破穢錄依科遵奉解濟穢穢消諸不祥急急如律令



並有也

由北解穢神君主消穢穢之厄延年益壽辟邪除凶保定魂魄
急急如律令





永樂大典卷之九百三十一

五

破穢君 破穢官將

却穢君 却穢官將

滅穢君 滅穢官將

蕩穢君 蕩穢官將

小君 除穢官將

符篆並升書

太上正一都章畢印錄品第十三

鎮北平治左監察系卷酒屬金在屬州

彭山縣應星宿主坤卦主秋七月節

弟子某命錄北斗某星素以太上虛皇真王神炁在身不能自分別諸道
自實言被太上三炁君召即日恭詣天師門下拜受

太上正一都章畢印錄依律應受印章真文要訣內以修身外以建功宣
揚道化拯濟蒼生急急如律令

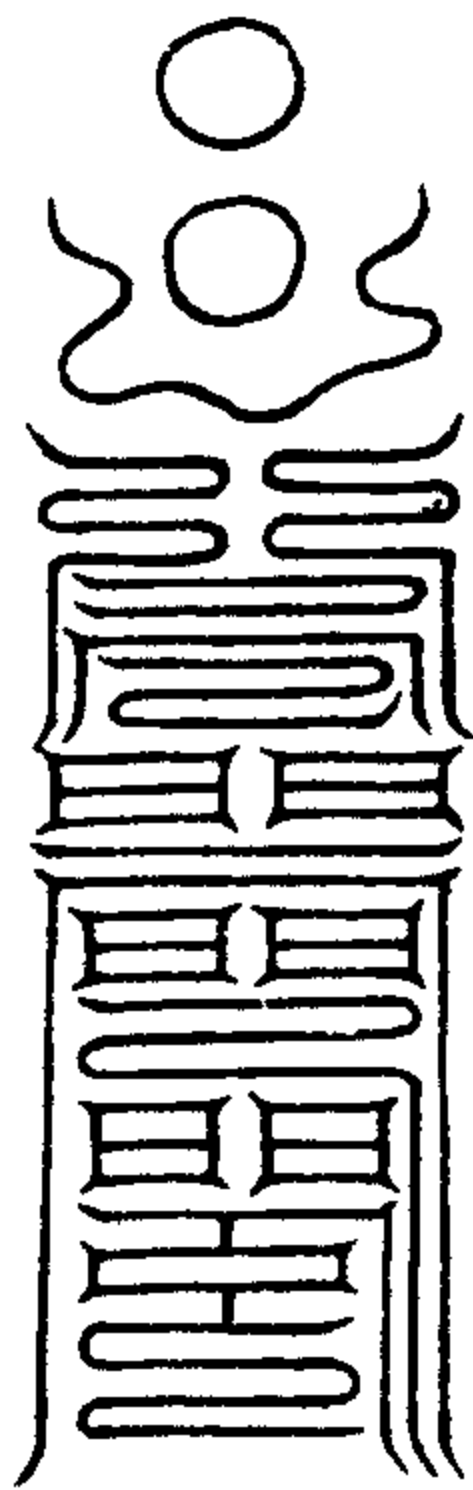
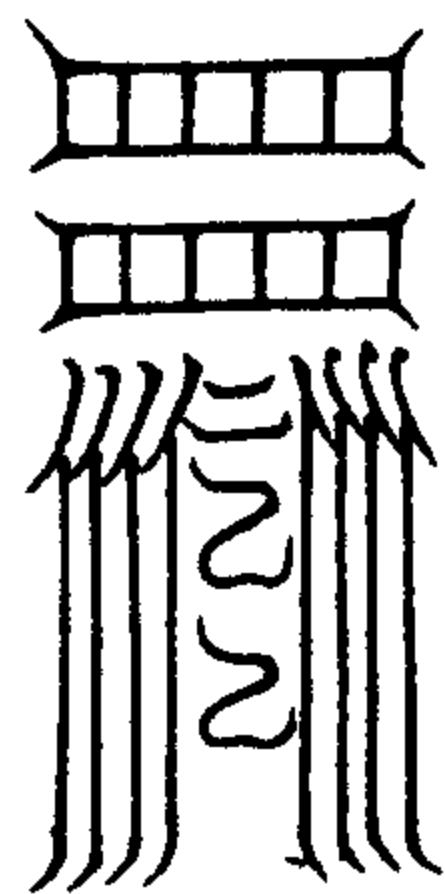
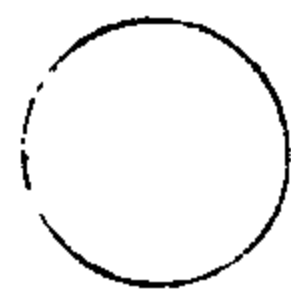
收穢君 收穢官吏

運穢君 運穢官將

解穢君 解穢官將

洗穢君 洗穢官將

新穢君 新穢官將



永樂大典卷之九百三十一

六

華蓋 玉女

清靈 玉女

治病 玉女

按掌 玉女

周城 玉女

揮中 玉女

印中 玉女

守印 玉女

上仙都直使功曹華蓋君

上仙都正功曹南斗君

署印 玉女

行印 玉女

呈印 玉女

持印 玉女

放印 玉女

蓋印 玉女

將印 玉女

提印 玉女

上仙都促功曹北斗君

上仙都天直使者天一君

上仙都治病功曹太一君

甲子神將符木板從官

甲戌神將視丘明從官

甲申神將鄧西嶽從官

甲子神將符木板從官

甲辰神將扶天嶽從官

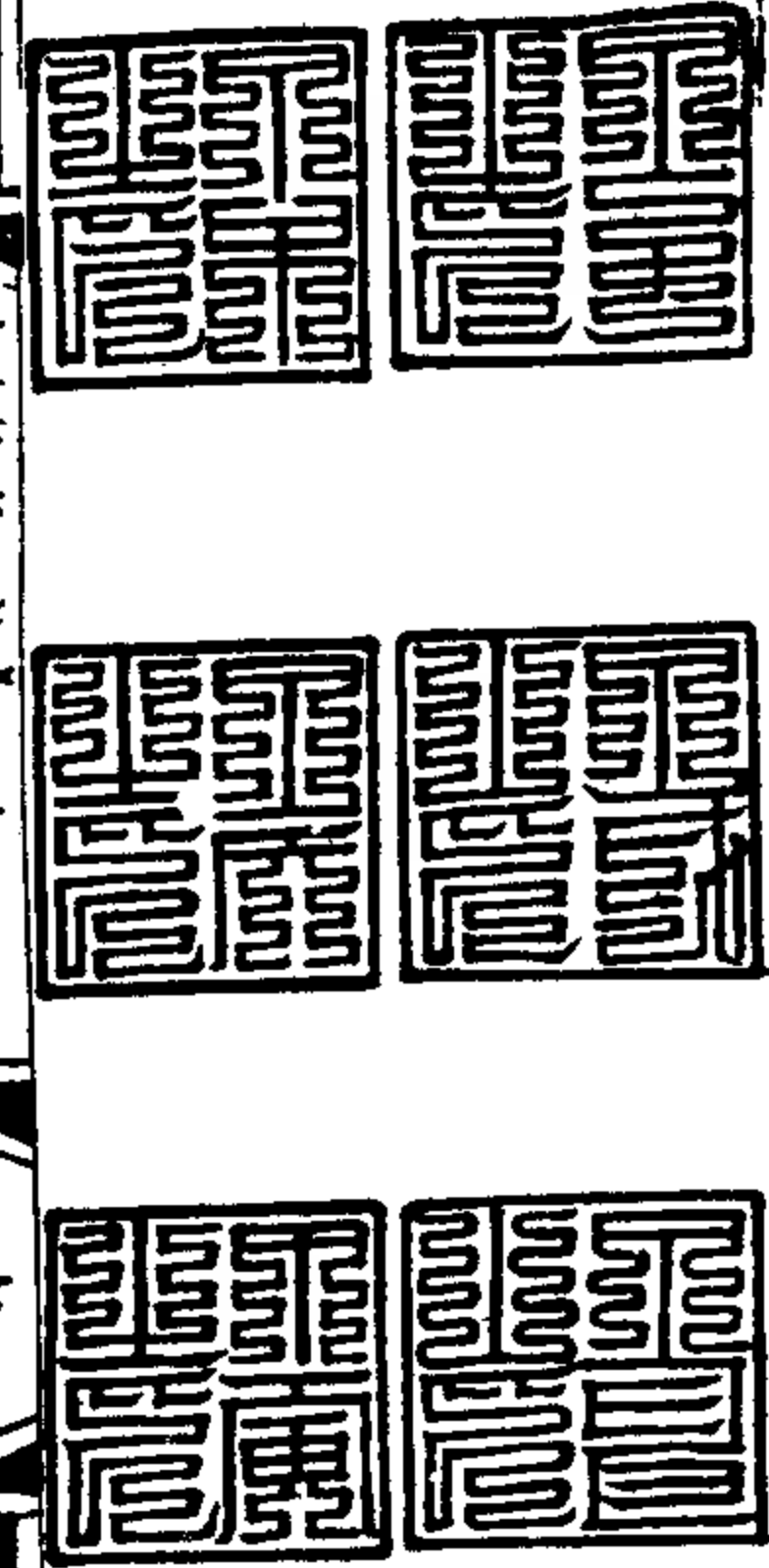
甲寅神將溥子始從官

甲子神將符木板從官

甲午神將符木板從官

甲子神將符木板從官

甲戌	玉女飛康	甲辰	玉女開朝籍
甲申	玉女素石	甲寅	玉女惠精
丁卯	玉女司馬卿	丁酉	玉女文公
丁丑	玉女趙子玉	丁未	玉女石叔通
丁亥	玉女張文通	丁巳	玉女崔巨卿
癸酉	玉女孫仲房	癸卯	玉女蘇佗蒙
癸未	玉女呂威明	癸丑	玉女汪漢卿
癸巳	玉女史公萊	癸亥	玉女左石松



永樂大典卷萬字九百三十一

七

符篆並丹書

太上正一新邪華蓋錄品第十四

鎮木竹治石監祭祭祭酒屬水在蜀州

新洋縣應張有主坤卦辰居七月申

弟子某命錄北斗某星素以太上虛皇真王神系在身不能自分別諸道

自實言被太上三炁召召即日恭詣天師門下拜受

又上已新邪華蓋錄佩受如科用以和心正體定魄安魂修行有功斷

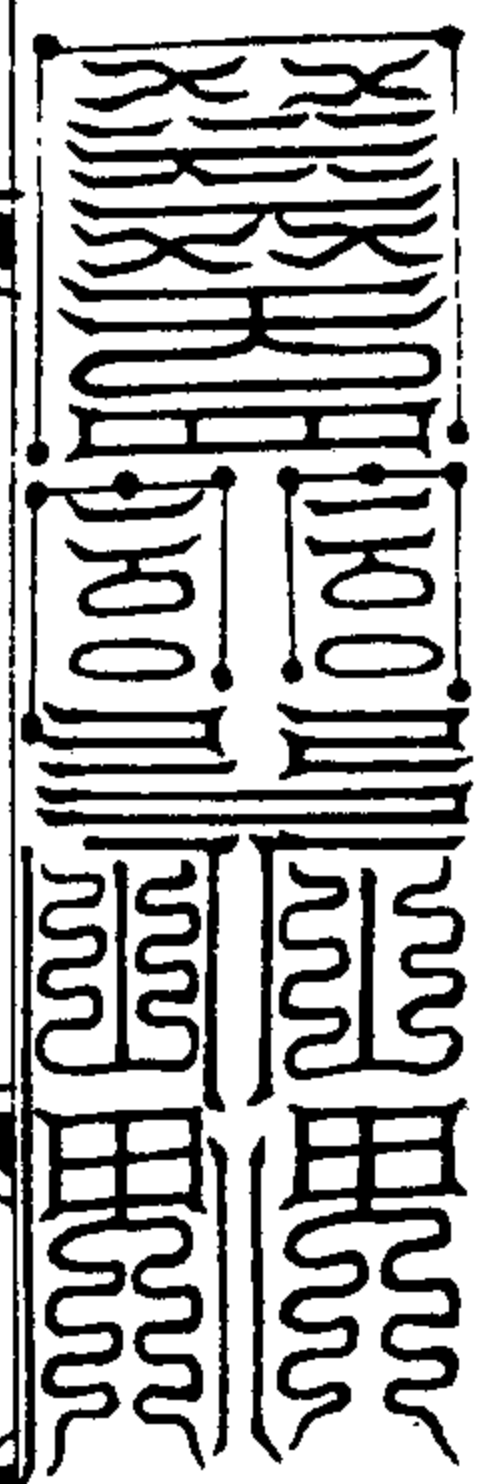
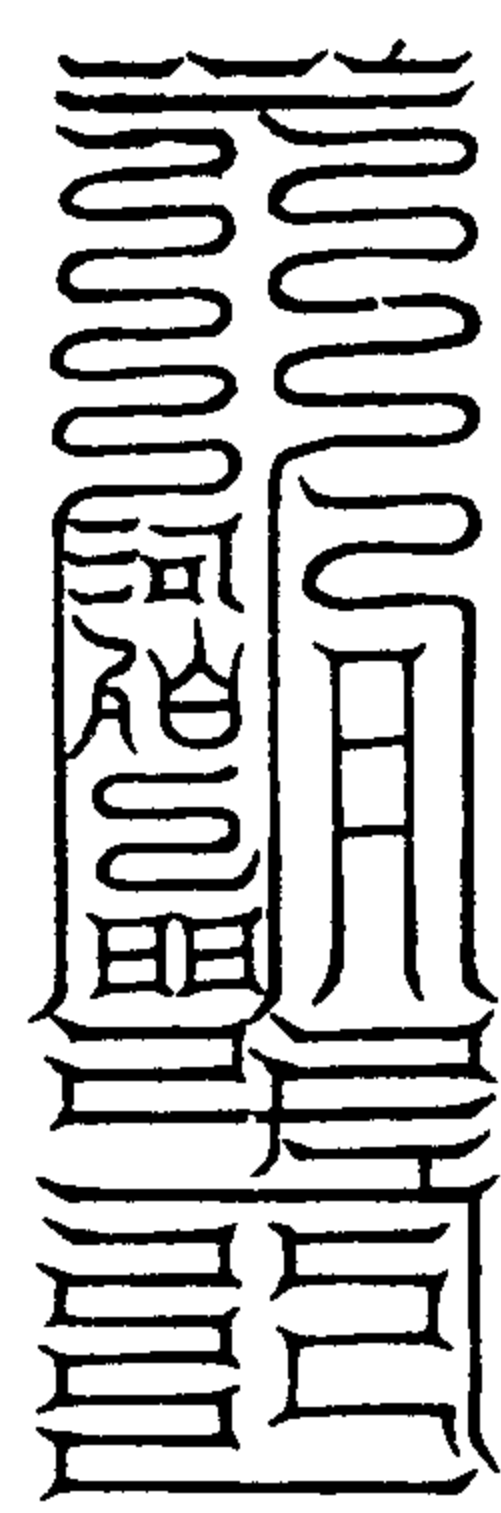
急如律令

直	使	一	病	新	促	治	錄	提
功	功	功	功	功	功	功	功	功
曹	曹	曹	曹	曹	曹	曹	曹	曹
邪	邪	邪	邪	邪	邪	邪	邪	邪

轉	鞭	誅	破	考	左	右	東
邪	邪	邪	邪	邪	邪	邪	邪
更	更	更	更	更	更	更	更
更	更	更	更	更	更	更	更
更	更	更	更	更	更	更	更
更	更	更	更	更	更	更	更
更	更	更	更	更	更	更	更
更	更	更	更	更	更	更	更

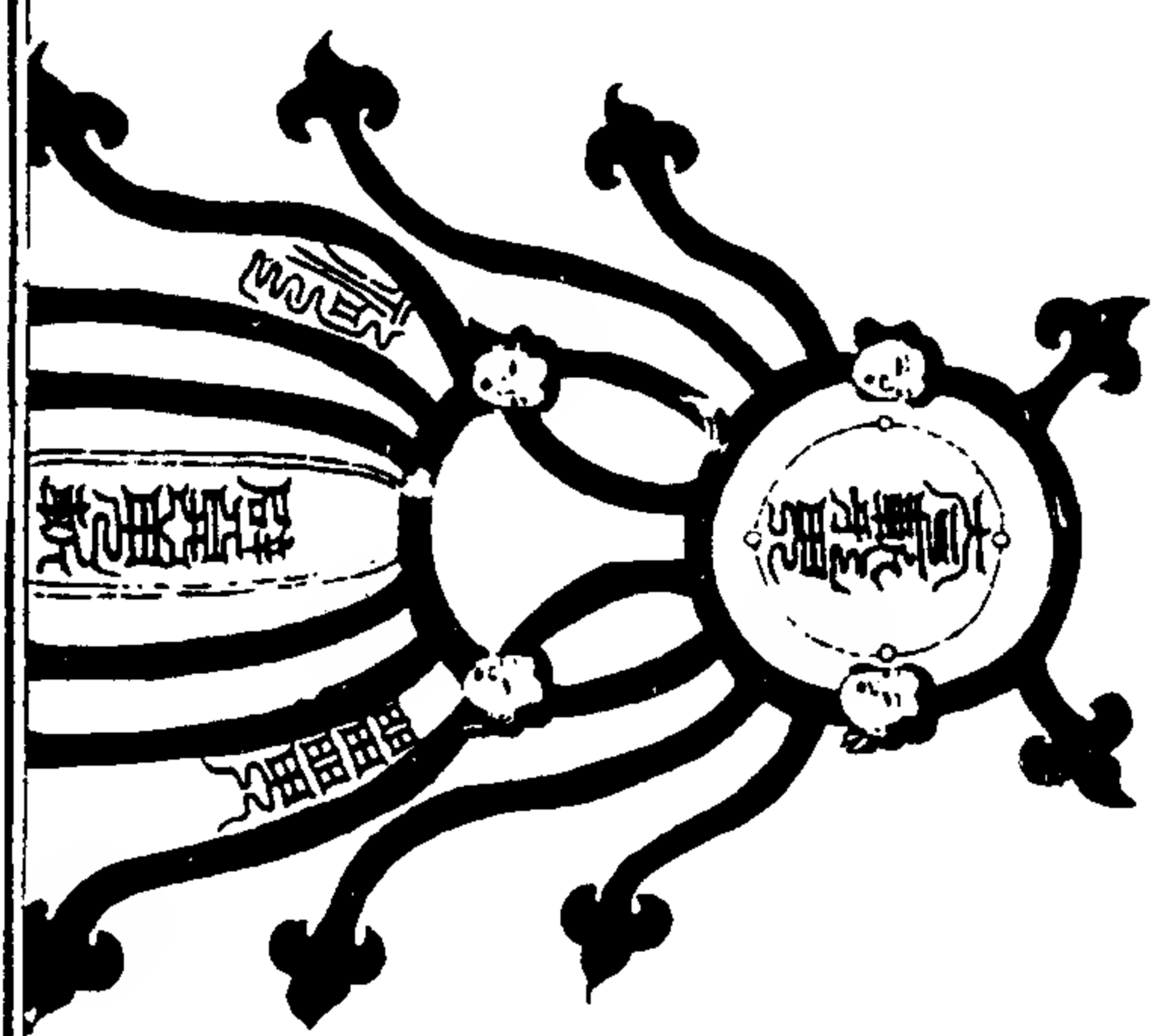
科	車	赤	符	史
剛	風	騎	五	史
驛	馬	上	章	史
鳥	衣	捕	邪	史

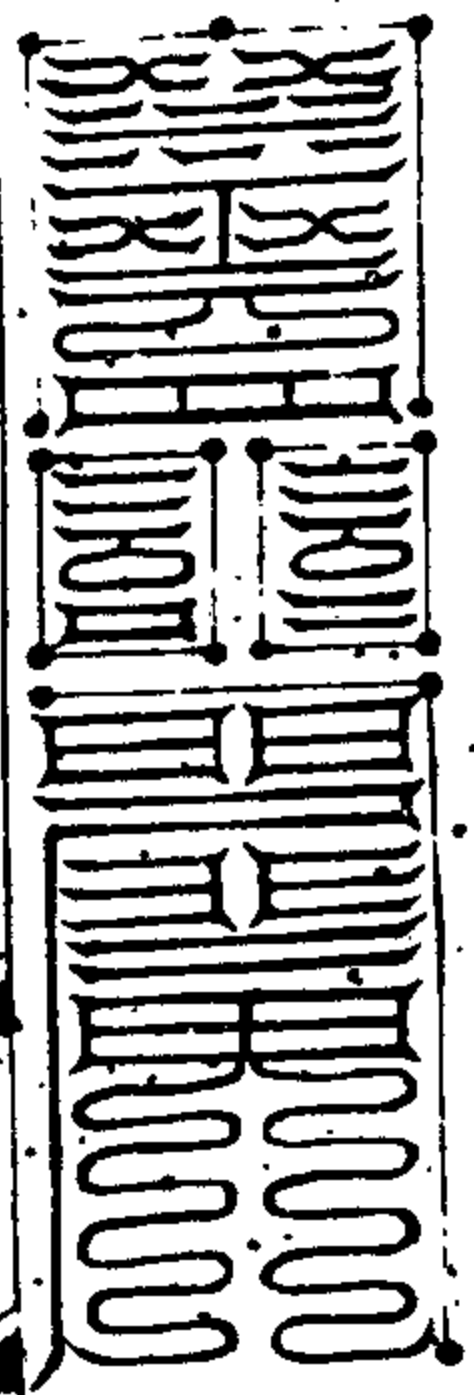
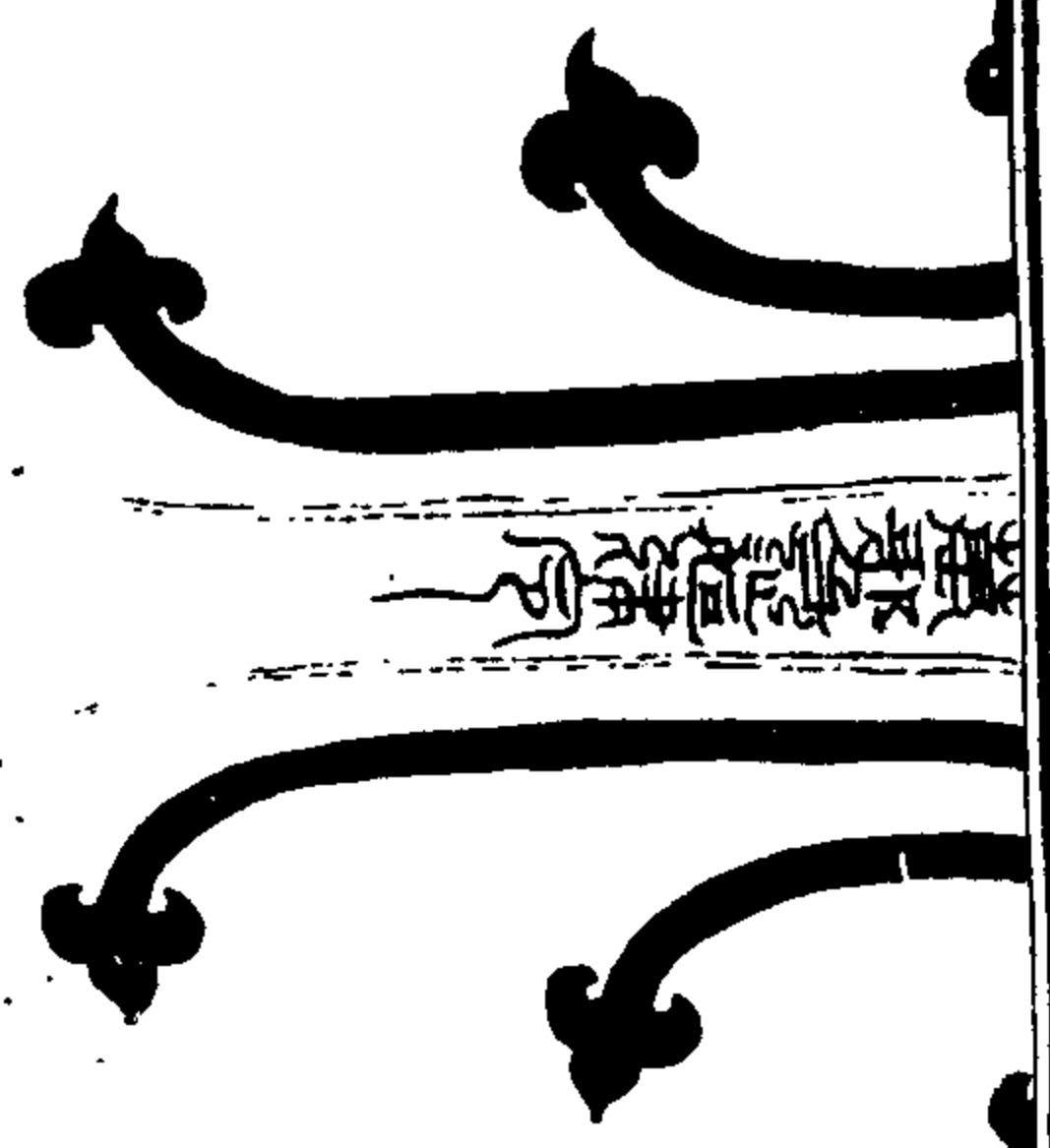
南方	赤	雲	收	邪	史
西方	白	雲	收	邪	史
北方	黑	雲	收	邪	史
中央	黃	雲	收	邪	史



永樂大典卷萬字九百三十一

八





永樂大典卷萬字九百三十一

九

東方甲乙青始車騎衣青衣來也弟子始生門
南方丙丁赤始車騎衣赤衣來也弟子防生門
西方庚辛白始車騎衣白衣來也弟子九生門
北方壬癸黑始車騎衣黑衣來也弟子養生門
中央戊己黃始車騎衣黃衣來也弟子司命門

符篆並丹書

太上正 九天符錄品第十五

其求泰治右領功系祭酒屬金在黃州

登臺縣應真宿主坤卦白雲八月節

弟子某命錄

北斗某星素以

太上虛皇真王神炁在身不能自分別詣道自實言被

太上三炁君召即日恭詣

天師門下拜受

太上正一九天符錄一依

科約修行有功翦邪歸正克升仙職急急如律令



九天秘錄依準
玄科傳付弟子某志心佩奉普濟萬民行合天心專勤不易功及九年注

永樂大典卷萬字九百三十一

十

名陽官北首於本壇受符之日誓傳忠良今對

太上御前依科盟授

九天真符太上官君五方官屬輔助道化翦邪除凶請

左鬼丞相號九天九地萬鬼中王昔出之時天地赫奕鬼神震動佩帶印

綬前後鼓吹常侍衛

入帝君同斬五方不正之鬼血食之精眾妖故見即俱滅急急如

律令

東方青領將軍青衣士來也左 左滅亡君 右滅亡君

南方赤領將軍赤衣士來也前 左滅亡君 右滅亡君

西方白領將軍白衣士來也右 左滅亡君 右滅亡君

北方黑領將軍黑衣士來也後 左滅亡君 右滅亡君

東方青始甲乙君車騎衣青各持太清青炁來也弟子始生門

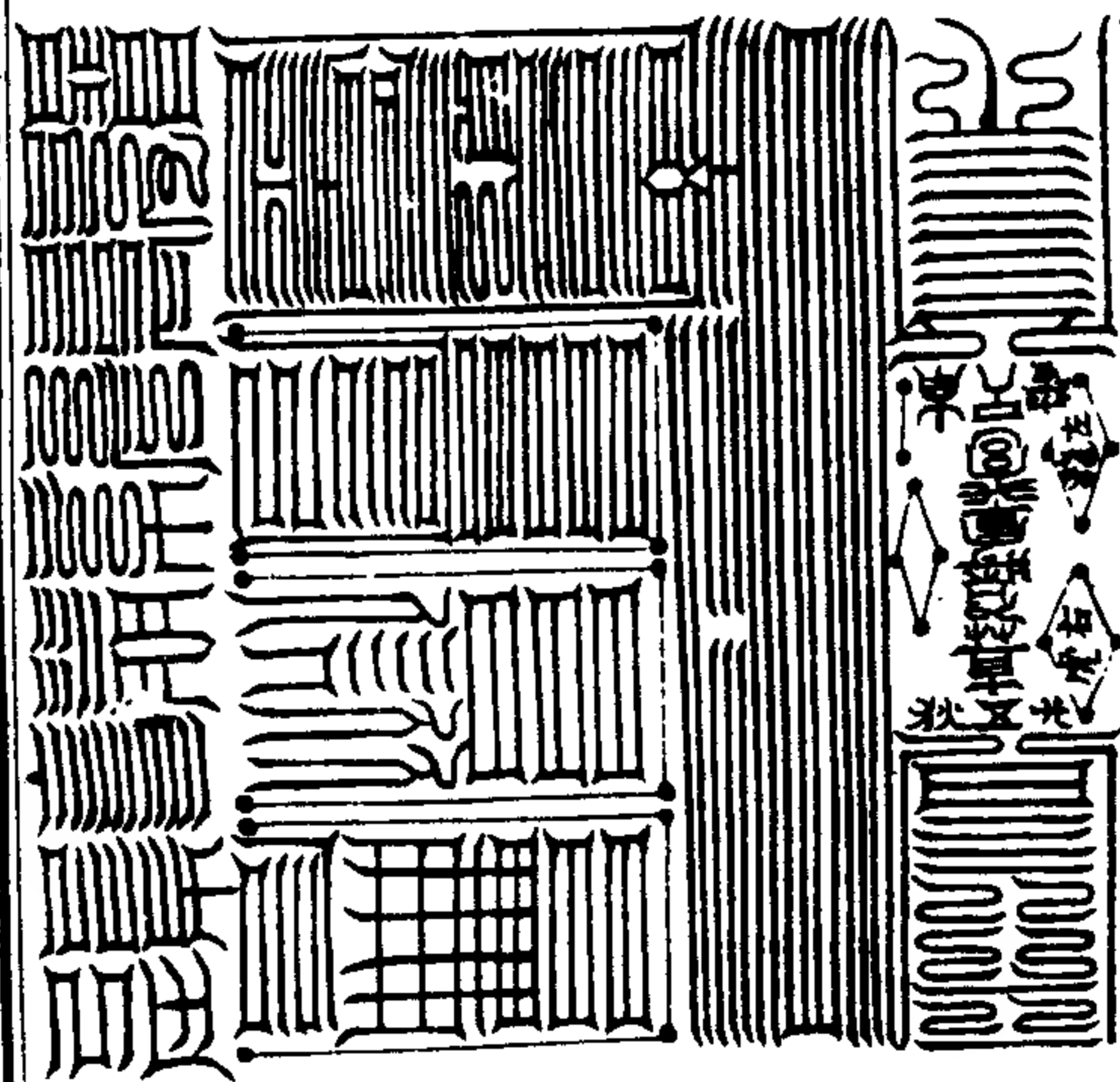
南方赤始丙丁君車騎衣赤各持太初赤炁來也弟子防生門

西方白始庚辛君車騎衣白各持太素白炁來也弟子九生門

北方黑始壬癸君車騎衣黑各持太玄黑炁來也弟子養生門

中央黃始戊己君車騎衣黃各持太始黃炁來也弟子司命門

東方夷老君逆部伏衛神
南方越老君高鵠伏衛神
西方夷老君捍厄鎮輪神
北方老君反甲逆神
中央秦老君部領黃雲神
中央將軍額戴金寶冠佩印綬天帝元君九天真符老君傳領民祭
酒召九天五方鬼神一切降伏
太上施虎賁神主收天下焚惑逆鬼神
太上施天神主收九天亂道逆鬼神
太上地神主收破地上妄稱王主不正逆鬼神
太上九天丈人神主收散作無端百惡橫行鬼神
太上營門神主收地上破壞治化五方不正鬼神
太上柱天神主收食民時糧血食為鬼神
太上青蓋赤蓋神
太上白蓋黑蓋神
太上黃蓋神



太上留天將主收天皇鬼
太上發地將主收安主鬼
太上前受將主收社鬼
太上三泰君主收客死鬼
太上越天大將軍
太上正天大將軍
太上九天大將軍
太上九誅大將軍
太上九剛大將軍
太上營門大將軍
太上營門大將軍
太上王蓋大將軍
太上青蓋大將軍
太上赤蓋大將軍
太上白蓋大將軍
太上黑蓋大將軍
左無上中大將主收精邪鬼
右無上元中野將主收不正鬼
左無上領天將主收北元逆鬼
右無上七部官將主收天地等不鬼
玄老玄留大將軍
玄老玄周天大將軍
玄老玄中玄大將軍
玄老玄五元大將軍
玄老玄益天大將軍
玄老玄九天大將軍
玄老玄中律大將軍
玄老玄建玄大將軍
玄老玄運天大將軍
玄老玄城天大將軍
玄老玄中微大將軍
玄老玄中庭大將軍

太上黃蓋大將軍

玄老中建大將軍

太上二十一部官將主收小官。自稱威神制部治官及領軍卒妄說風波傷殺百姓。人鬼不別者依律收捕考治此左右無上玄老太上三五官將度內官所用水官度治急急如律令

符篆並丹書

太上正一九官捍厄蘇品第十六

鎮平蓋治右領功勳茶酒屬之在司州

新洋縣應縣有主笔卦秋分八月中

知子集命錄

北斗星素以

太上虛皇真王神炁在身不能自分別詣道自實言被

太上三炁君召即日恭詣

天師門下拜受

太上九官捍厄蘇依奉

科格過度九厄却除萬災三元保護克得長生急急如律令



永樂大典卷九百三十一

十四

弟子某。佩奉太上正一九宮符咒。元星覆護。萬無長存。失者不干。長生度世。急急如律令。

太上三五正一盟威錄卷下

太上正一八卦護身錄品第十七
無應九月節。其日在角九。鎮靈臺治。夏至後一百五十五。寒露。

太上正一三五考召錄品第十八
無應九月。其日在辰。鎮靈臺治。夏至後一百二十。霜降。

太上正一新邪赤錄品第十九
無應十月。其日在房。鎮靈臺治。夏至後一百三十五。立冬。

太上正一辟邪大錄品第二十
無應十月。其日在心。鎮靈臺治。夏至後一百五十五。小雪。

太上正一四部禁惡錄品第二十一

永樂大典卷九百三十一

十五

無應十一月。其日在箕。鎮靈臺治。夏至後一百六十五。大雪。

太上正一新河邪錄品第二十二
無應十一月。其日在斗。鎮靈臺治。夏至後一百八十。冬至。

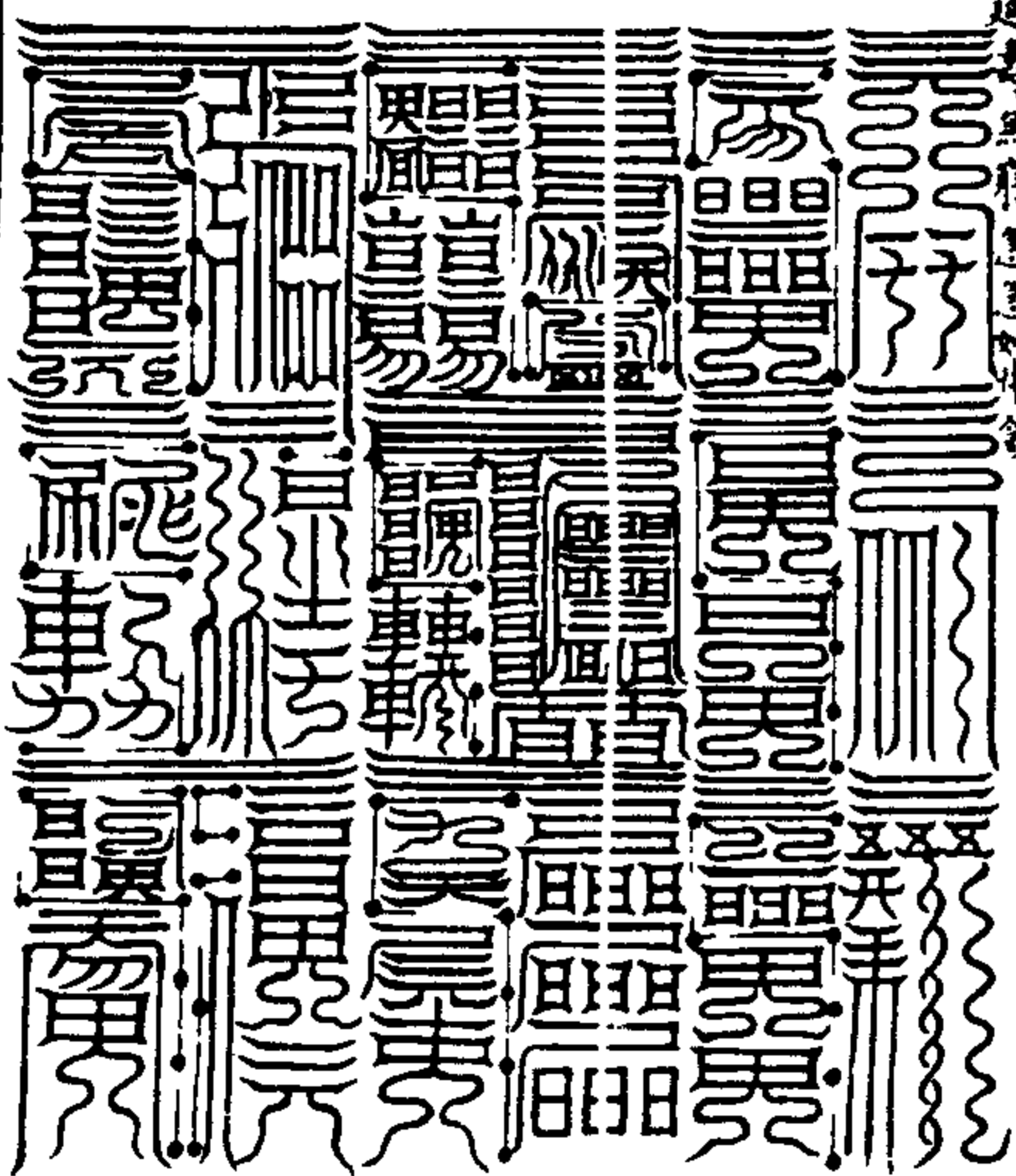
太上正一三五功曹錄品第二十三
無應十二月。其日在牛。鎮靈臺治。冬至後一十五。小寒。

太上正一長生保命錄品第二十四
無應十二月。其日在女。鎮靈臺治。冬至後三十。大寒。

太上正一八卦護身錄品第二十七
鎮靈臺治。左監寶鼎。祭酒磨大在閭州。唐漢錄。應九月。二宿。主元卦。寒露九月節。

弟子某。命陳北斗某星。素以太上虛皇真王神炁在身。不離自分別諸道。自實。言被太上某炁。即日恭詣龍虎山正一玄壇祠。漢四十三代天師真人門下拜受。

太上太乙君。皇天上帝。無極太上元君。太乙元君。玄元始炁八卦護身錄。見符明科。萬神佑護。延壽無窮。急急如律令。



天帝所生。皇天養我。皇地載我。日月照我。星辰輔我。天恩利我。地惠安我。陰陽扶我。山川通我。司命舉我。司錄護我。神藥治我。天廚餉我。萬靈佑我。百神侍我。紫雲蓋我。風伯送我。雨師隨我。四方徃來。無極登昇。天機駕我。魁星我受。太上天帝教令。誰敢有違。朱雀導前。玄武從後。左陽青龍。右陰白虎。頭戴七星。足躡天牛。入海出天門。入河出地戶。何向不通。何求不得。所厭者伏。所指者亡。踰河渡海。風波靜息。虎狼見我。雖才折齒。丹書九通。湯滌妖山。白素為符。災害滅除。為治道。紫龍辟兵。天符地節。前開後閉。延年無窮。與天相畢。急急如律令。

符篆並丹書

太上正一三五考召錄品第十八

鎮江口治。右監黃黑。祭酒屬金在典元府。

百鍊。應及宿主。先卦。霜降九月中。

弟子某。命錄北斗某星。素以太上虛皇真王神炁在身。不能自分別。詣道自寶。言被太上三炁。召召即日。恭詣天師門下。拜受。太清中宮三五考召錄。依奉科格。召致神靈。除害去妖。濟生度死。急急如律令。

余集大典卷萬九百三十一

十六

召青帝大將軍	召赤帝大將軍	召白帝大將軍	召黑帝大將軍	召黃帝大將軍	召左僕射大將軍	召右僕射大將軍	召熱鬼大將軍	召新鬼大將軍	召水鬼大將軍	召城大將軍	召附大將軍
東方召鬼大將軍	南方召鬼大將軍	西方召鬼大將軍	北方召鬼大將軍	上方召鬼大將軍	下方召鬼大將軍	召神大將軍	召社大將軍	召宅大將軍	召電大將軍	召七祖大將軍	召活人活大將軍



余集大典卷萬九百三十一

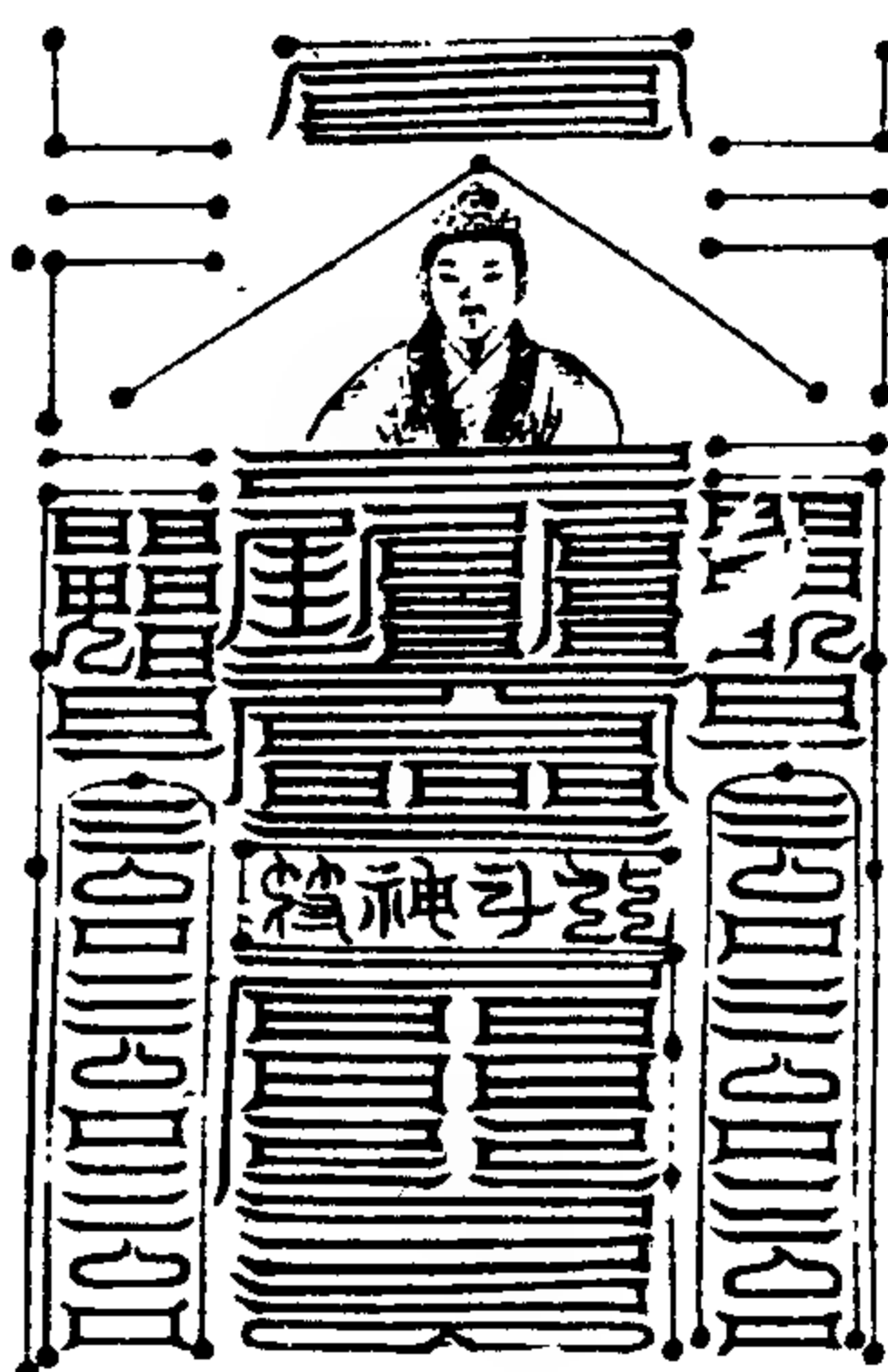
十七

太上正一新邪赤錄品第十九

鎮江口治。左都。應及宿主。乾卦。立冬十月節。

弟子某。命錄北斗某星。素以太上虛皇真王神炁在身。不能自分別。詣道自寶。言被太上三炁。召召即日。恭詣天師門下。拜受。太上正一天靈赤官新邪大錄。一如明文。功曹侍吏。營護身形。斷絕邪源。

滅除故惡急急如律令



天靈赤官新邪直使功曹
天靈赤官新邪正一功曹
天靈赤官新邪治病功曹
天靈赤官新邪左官使者
天靈赤官新邪右官使者

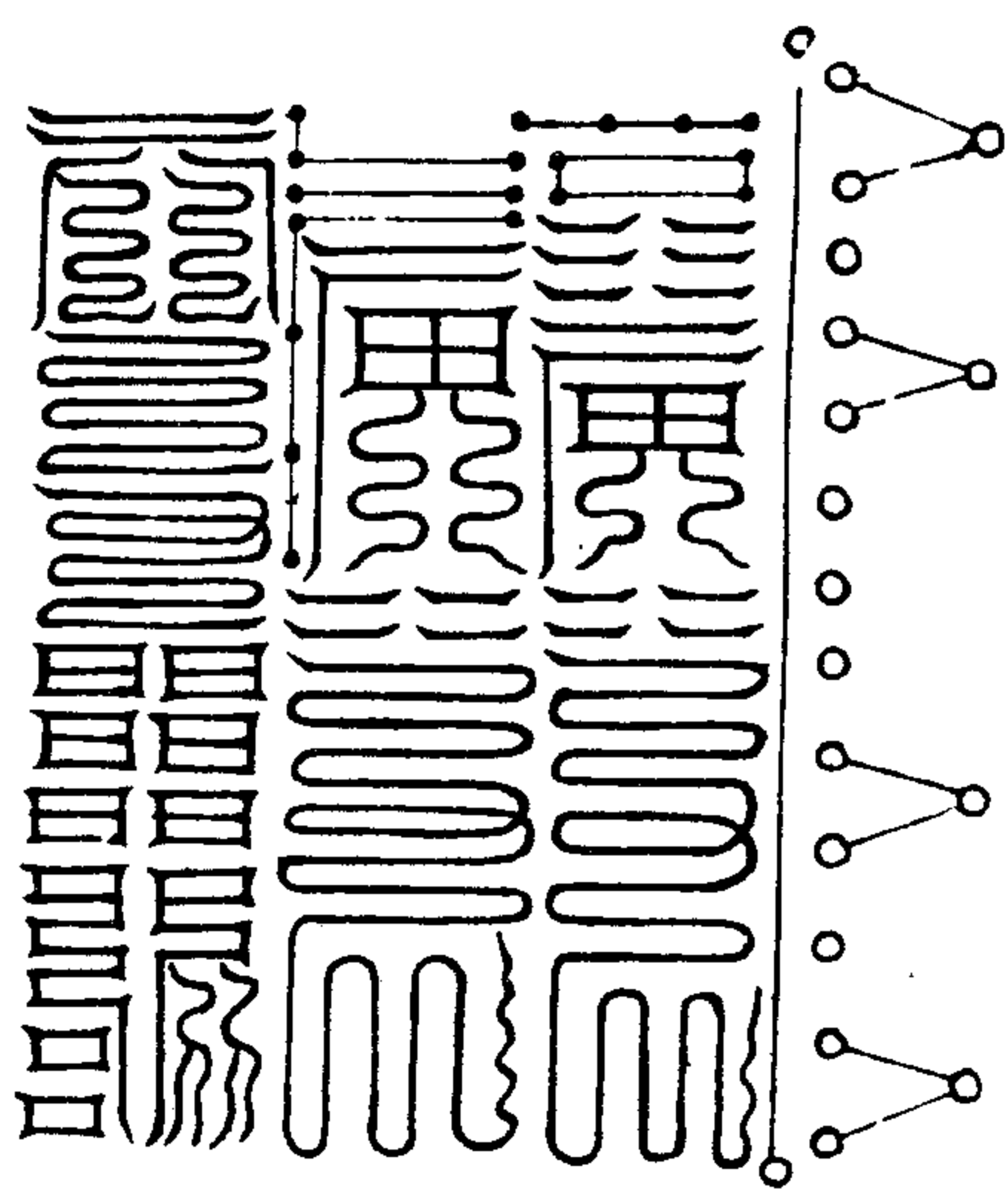
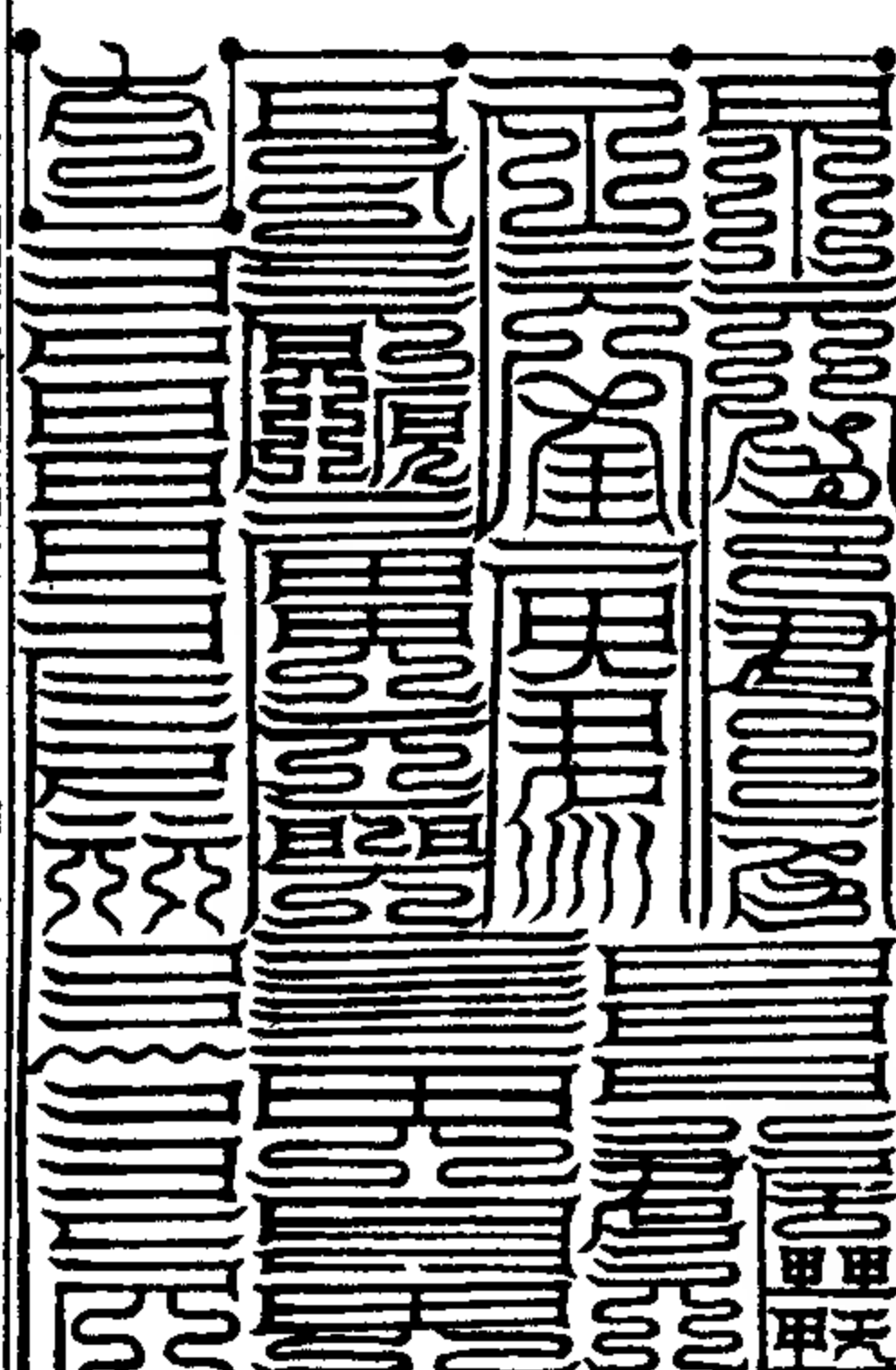
天靈赤官監邪吏
天靈赤官監邪直使
天靈赤官監邪使者
天靈赤官新邪正一使者
天靈赤官新邪使者

永樂大典卷一萬九千九百三十一

十八

天靈赤官新邪都使者
天靈赤官新邪陽神使者
天靈赤官新邪陰神使者
天靈赤官新邪陽官使者
天靈赤官新邪陰官使者
天靈赤官新邪太監
天靈赤官新邪太監
天靈赤官新邪太監
天靈赤官新邪太監
天靈赤官新邪太監

天靈赤官新邪利
天靈赤官新邪利
天靈赤官新邪利
天靈赤官新邪利
天靈赤官新邪利
天靈赤官新邪利
天靈赤官新邪利
天靈赤官新邪利
天靈赤官新邪利
天靈赤官新邪利



永樂大典卷一萬九千九百三十一

十九

天符有命令入
斗中鬼神敬仰保命延年青龍扶左白虎侍右朱雀導前玄武從後三十
六仙營衛身形百二十神以備使役
天符給用地府給糧出入四方與仙同行攝神使者驅邪精
南斗護命真符保神衆駕四龍運詣
天門
太上護身咒得長生急急如
律令

符篆並丹書

太上正一辟邪大錄品第二十

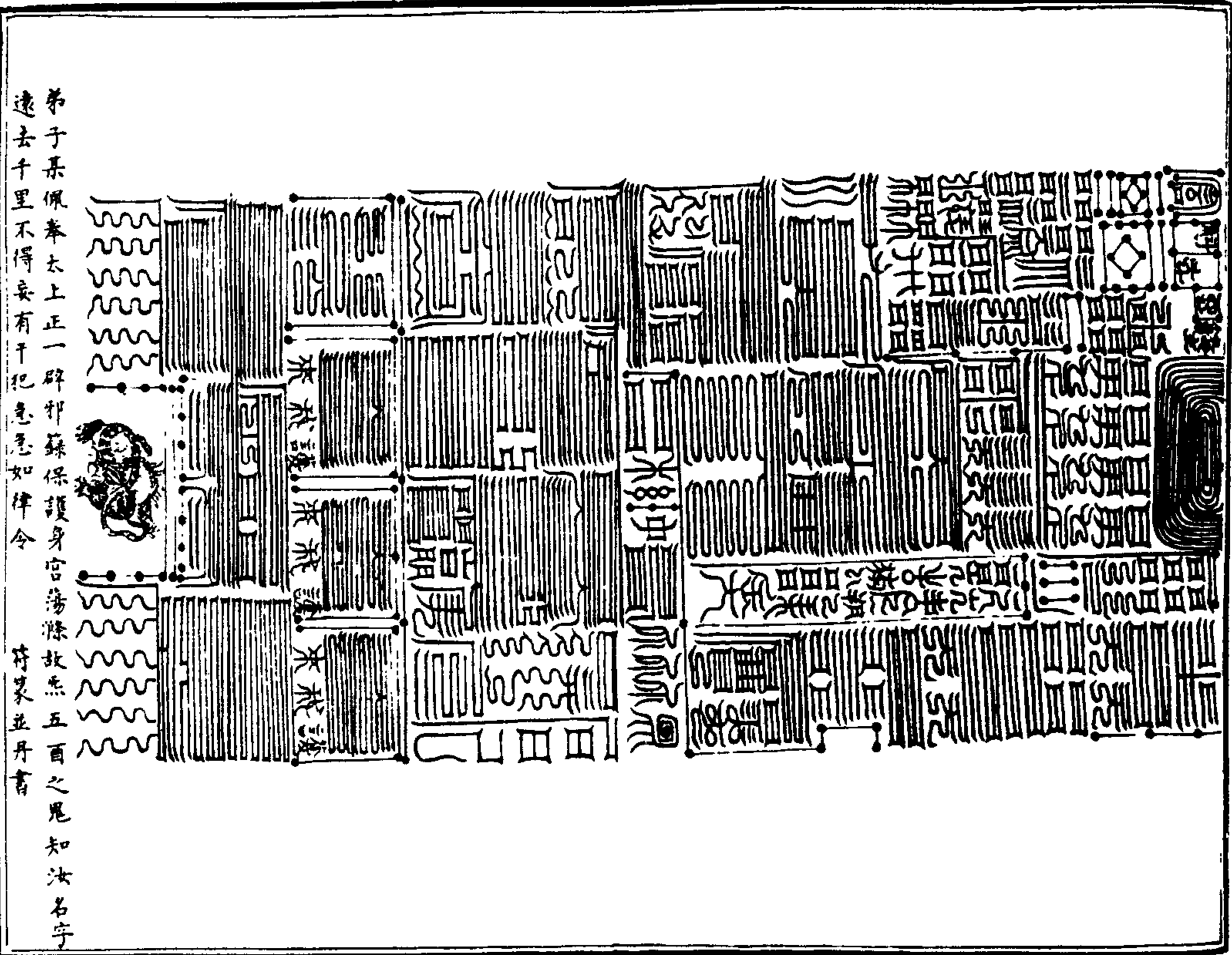
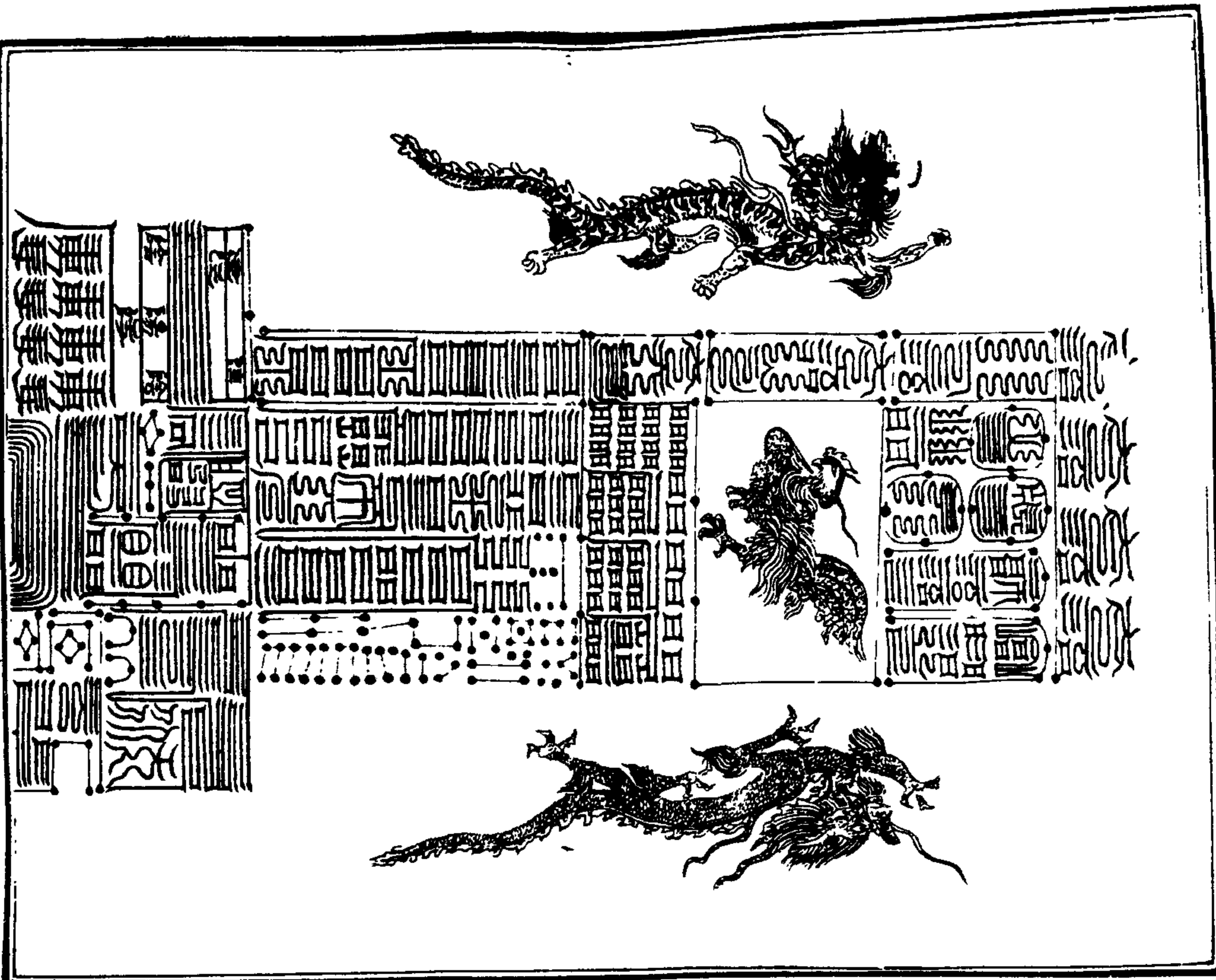
鎮公基治右都燕祭酒屠水在漢州什

方林處心尾二宿主乾卦小寄十月十

弟子某命陳北斗某星素以太上虛皇真王神炁在身不能自分別詣道
自寶言被

太上三炁君召即日恭詣天師門下拜受

太上正一辟邪大錄一依科約宣行正化辟邪邪氣急急如律令



弟子某佩奉太上正一辟邪錄保護身宮蕩滌故炁五百之鬼知汝名字
遠去千里不得妄有干犯急急如律令

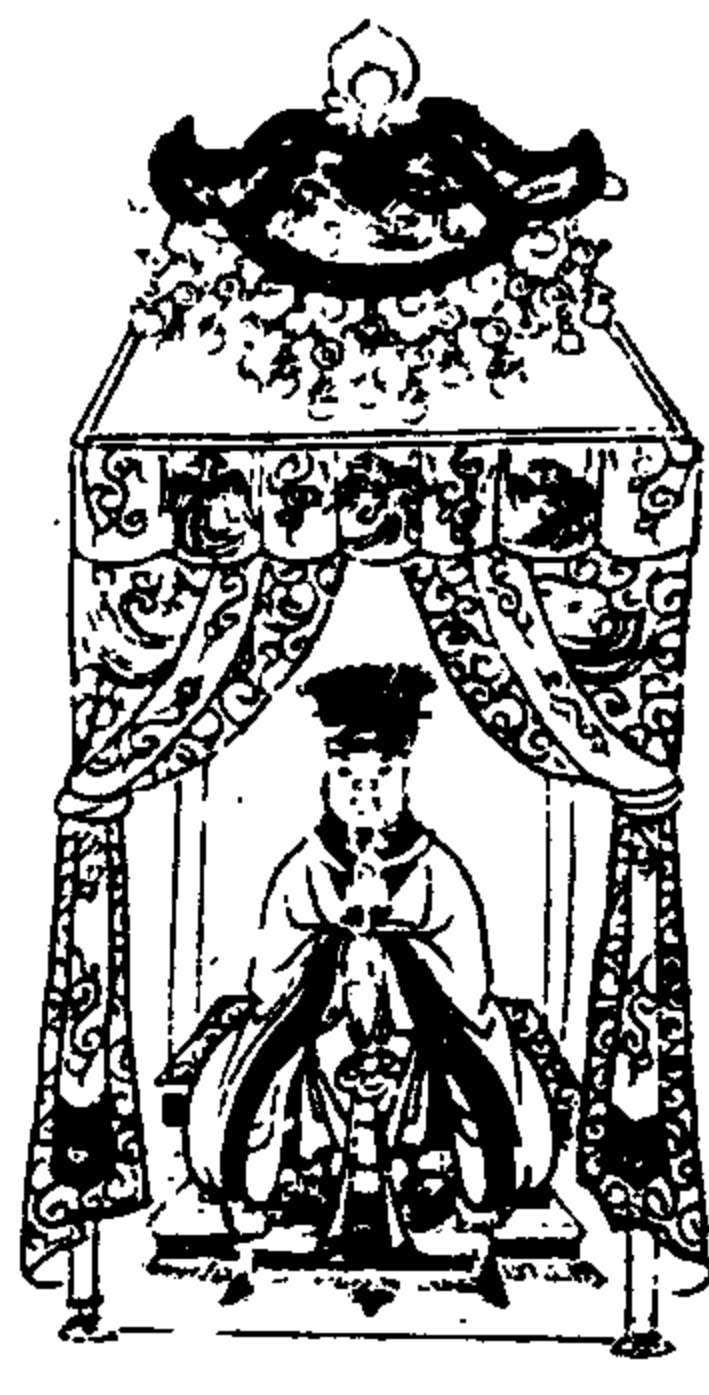
符篆並丹書

太上正一四部禁炁錄品第二十一

鎮平同治。左貢。奉酒。屬水。在蜀州新津縣。

弟子某命誅止斗某星素以太上虛皇真王神炁在身不能自分別詣道
自實言被太上三炁召即日恭詣天師門下拜受
太上正一太玄胡玄西玄靈公雜呪法四部禁炁錄佩受如科請降真炁
却邪保生急急如律令

靈玄君朱永仙黑憤黑冠五色之衣華蓋斗帳玉牀入鎮弟子身中



靈玄君朱永仙黑憤黑冠五色之衣華蓋斗帳玉牀入鎮弟子身中

太玄君趙文昌白冠紫衣華蓋斗帳玉牀入鎮弟子身中



明玄君高子萬亦冠五色之衣華蓋斗帳玉牀入鎮弟子身中



東方青炁君	東方青炁吏
南方赤炁君	南方赤炁吏
西方白炁君	西方白炁吏
北方黑炁君	北方黑炁吏
中央黃炁君	中央黃炁吏

五方真炁君吏等度入弟子身中凡所遊歷名山四海令五方君吏驅逐邪炁天下地上一切毒物咸令攝伏急急如律令

靈玄君朱永仙黑憤黑冠五色之衣華蓋斗帳玉牀入鎮弟子身中

二十三



弟子某好道樂仙誠精意恪謹曾信邪請受禁炁神仙之法受者執刀再
升一依法取炁步十二時從子起至子止足前右足後視之初湯火文
初路宿文初自防身文初攝文初蛇大初惡炁文初社公毒文初印文初
雲中鬼子文初離文初都離符文初離文初偏文初俗家房廟生房文初
水觀文初蟲文初師前病家大初惡炁文初俗師文初虎狼文初食文初
按序文初他家作塚文初犬大初針文初度雜炁文初葉樹文初刀文初
蛇虎瘡文初蚊蚋文初合三十條度太玄胡玄靈公等禁炁雖訣度果素
以胎生休人十載有年制屬太上諸君丈人道炁三師保持獲朱法錄妻
以未明師訣求請上言願與者驅消風障得明道法降賜真炁宣行有現
濟人利物誠崇除山所度吏兵協力同心建功遷職又請通炁若官將又

請五方系禁斷章此虎狼等神將吏一合隨文度入兆身凡施禁攝免符
効信急急如律令

子為步三前運王上吞十二點 丑為步三前運王上吞十二點
寅為步三前運王上吞十二點 卯為步三前運王上吞十二點

辰為步三前運王上吞十二點 巳為步三前運王上吞十二點
午為步三前運王上吞十二點 未為步三前運王上吞十二點

申為步三前運王上吞十二點 酉為步三前運王上吞十二點
戌為步三前運王上吞十二點 亥為步三前運王上吞十二點

右十二時辰系畢次思五方系 北方黑系 中央黃系
青系 南方赤系 西方白系 北方黑系 中央黃系

太歲上二十四點 今日上取黑吞之 今時上取黑吞之

青系歸肝中主青龍 赤系歸心中主朱雀 白系歸脾中主白虎
黑系歸腎中主玄武 黃系歸脾中主黃老君

禁裸蟲用木系木數九 禁毛蟲用火系火數三 禁鱗蟲用金系金數七
禁羽蟲用水系水數五 禁甲蟲用土系土數五

永樂系禁萬物系

二十四

禁羽蟲用水系水數五 禁甲蟲用土系土數五
右禁系法各依所主施用

請受禁系之法當備絳綰七尺五寸白素四十尺命米一石二斗大刀一
口書刀一口銀鏤一雙紙一百張墨一丸朱一兩以為符信

符篆並升書
太上正一新河邪錄品第二十二

鎮主薄治右貢系祭酒屬金在印州清江
縣鹿斗宿主坎卦冬至十一月申

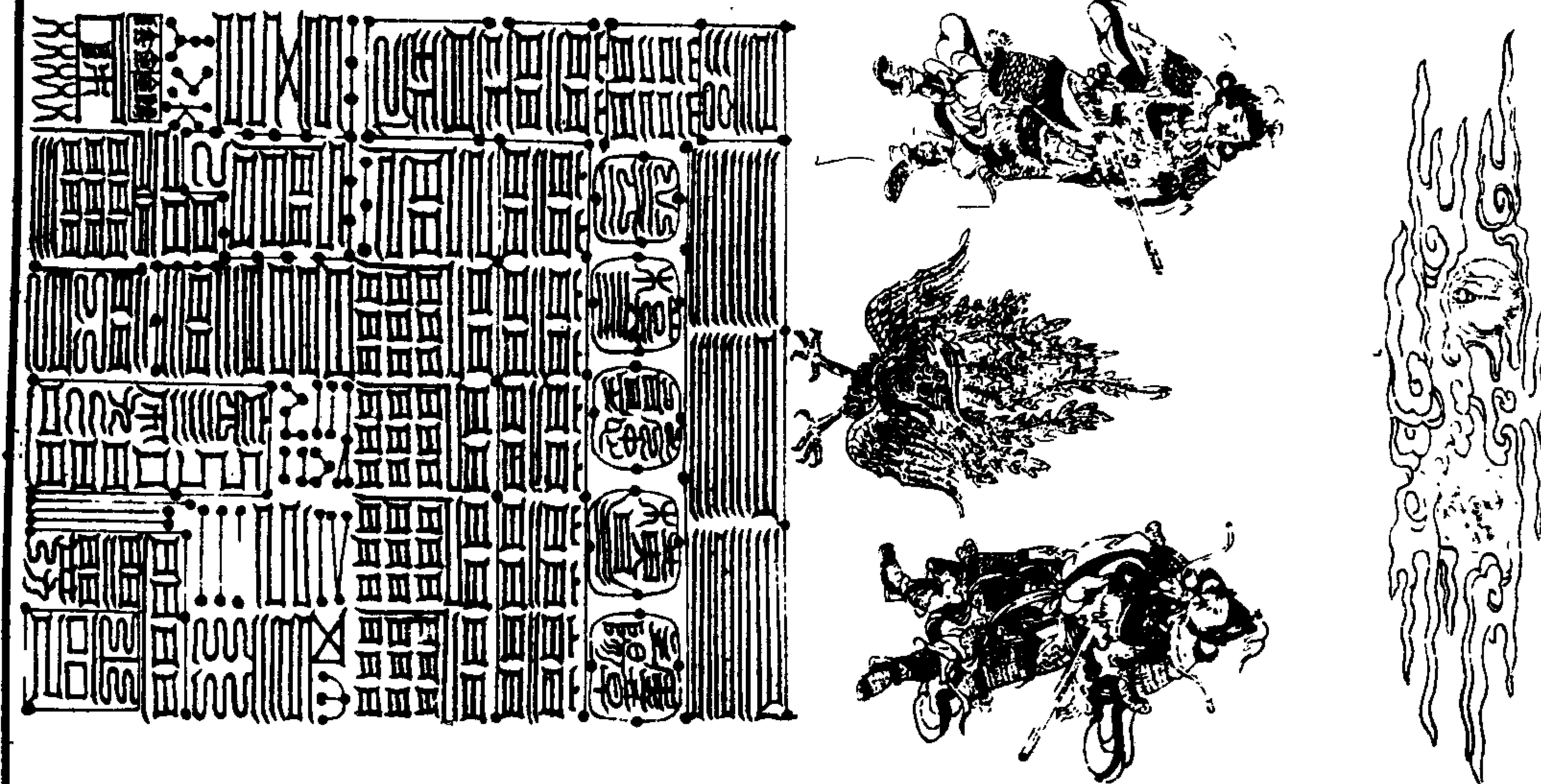
弟子某命錄
北斗某星素以

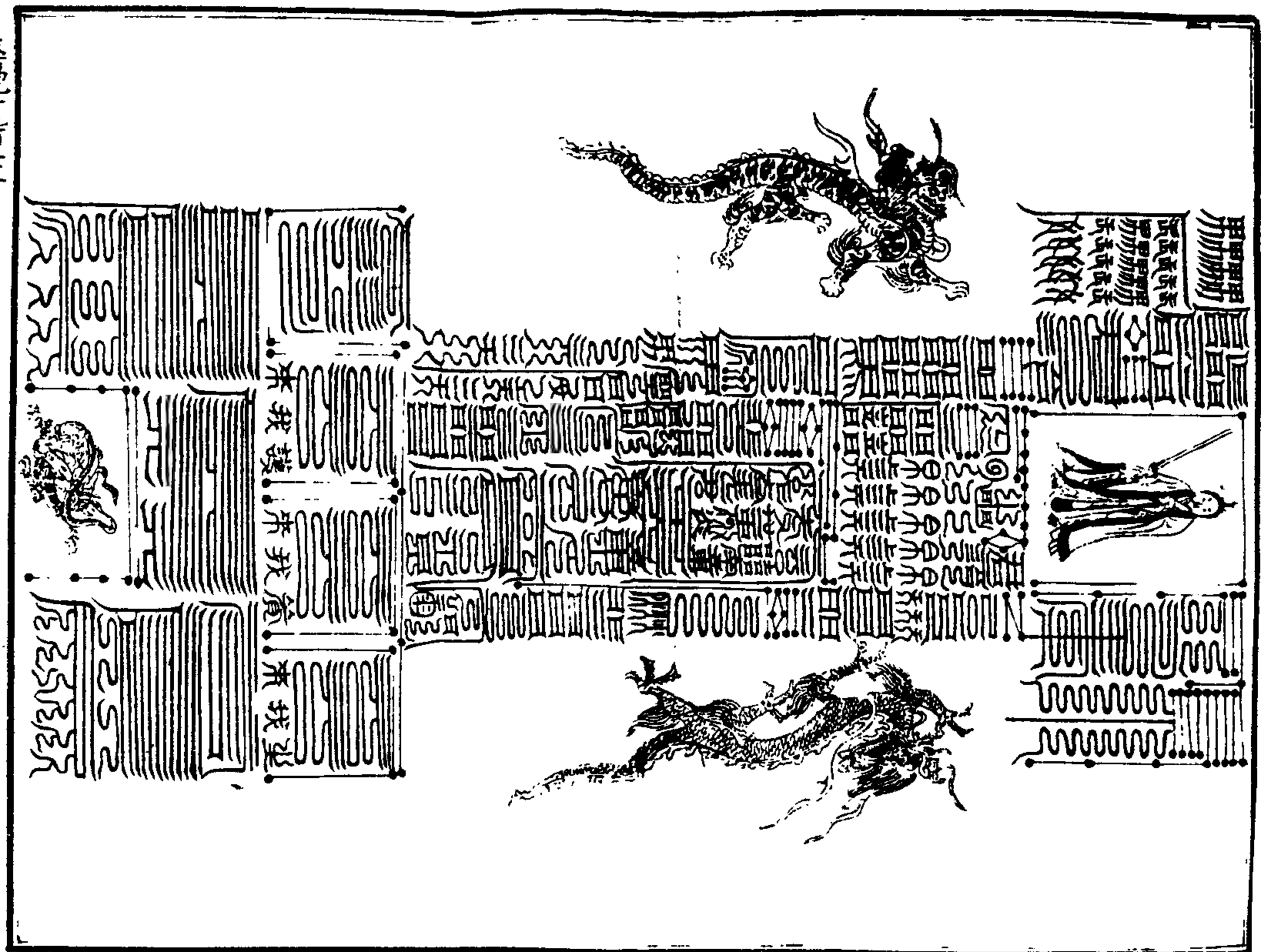
太上虛皇真神王神志在身不能自分別詣道自實言被
太上三炁君召即日恭詣

天師門下拜受
太上正一新河邪錄依

律修奉禳却水災斬滅邪源急急如
律令

卷一百九十九百三十一





弟子某佩受太上正一新河邪靈保護身命辟除凶咎青龍白虎羅列左右朱雀玄武導從前後左右將軍侍衛身形游行江海涉歷河源蛟龍通遁水伯送迎敢有干越翦截汝形急急如律令

符篆並丹書

太上正一三五功曹錄品第二十三

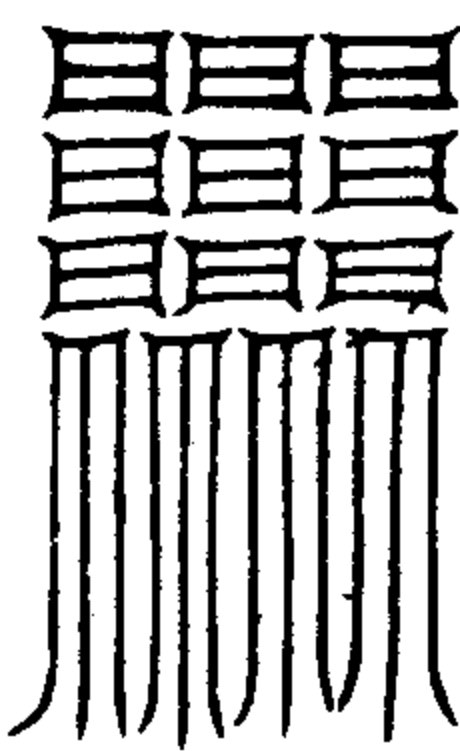
鎮玉局治。左客。烹酒鬻水在益州成。

都縣鹿牛宿主坎卦小寒十二月節

子某命韓北斗星素以太上虛皇真王神志在身不能自分別詣道

自實言被太上三炁君召即日恭詣天師門下拜受

太上正一三五以普歸
依律曉授扶助道法濟度
天民急急如律令



太清甲官三五功曹

太清甲官直使功曹

太清甲寅正一功曹

太清甲官治病功曹

太清甲官合神功曹

金瓶梅大書卷一百九十二

三十七



豐 豐 豐
 豐 豐 豐
 豐 豐 豐
 豐 豐 豐
 豐 豐 豐
 豐 豐 豐
 豐 豐 豐
 豐 豐 豐

三三三三三

上仙都三五功曹
上仙都正一功曹
上仙都上元功曹
上仙都中元功曹
上仙都下元功曹



盟候禮還清勿啟虎

宋集玄經卷九十九百三十一

二十八

盟候禮還清勿啟虎

三三三三三

上仙官三五功曹
上仙官正一功曹
上仙官上元功曹
上仙官中元功曹
上仙官下元功曹



秘得坎三盟聖吳楚

承以兩雷造楚三

風剡斐啖止引理強

三五功曹

直使功曹

正一功曹

五帝功曹

錄曹符契

宋集玄經卷九十九百三十一

二十九



符篆並丹書

太上正一長生保命錄品第二十四

鎮北印治方祭祭酒屠上在洛京洛

陽林虎女宿主坎卦大寒十二月

弟子某奉命上錄北斗某星素以

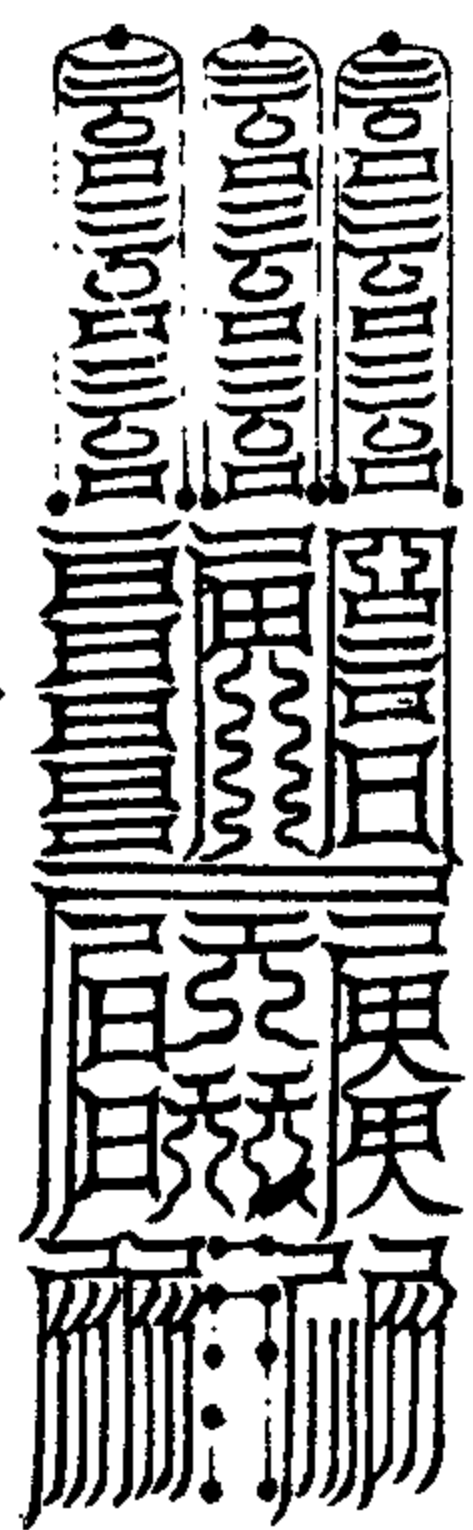
太上虛皇真王神炁在身不能自分別詣道自實言被

太上三炁召即日恭詣天師門下拜受

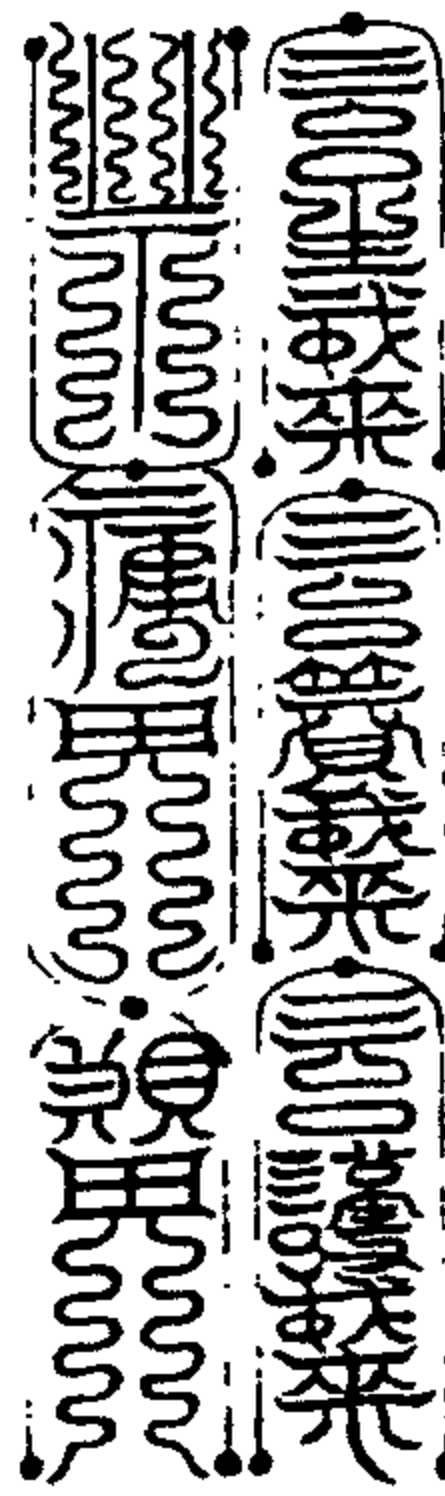
長生保命錄依科遵奉鍊已修身保命長生堯登仙通急急如律令

正一真人曰昔在蜀都鶴鳴山中精修上道感徹太虛得遇金闕後聖玄元道君降臨曰世之二十四治即二十八宿之別理陰系黑

天 天 天
靈 靈 靈
官 官 官
除 奸 好
黑 生 生
濟 使 使
使 者 者

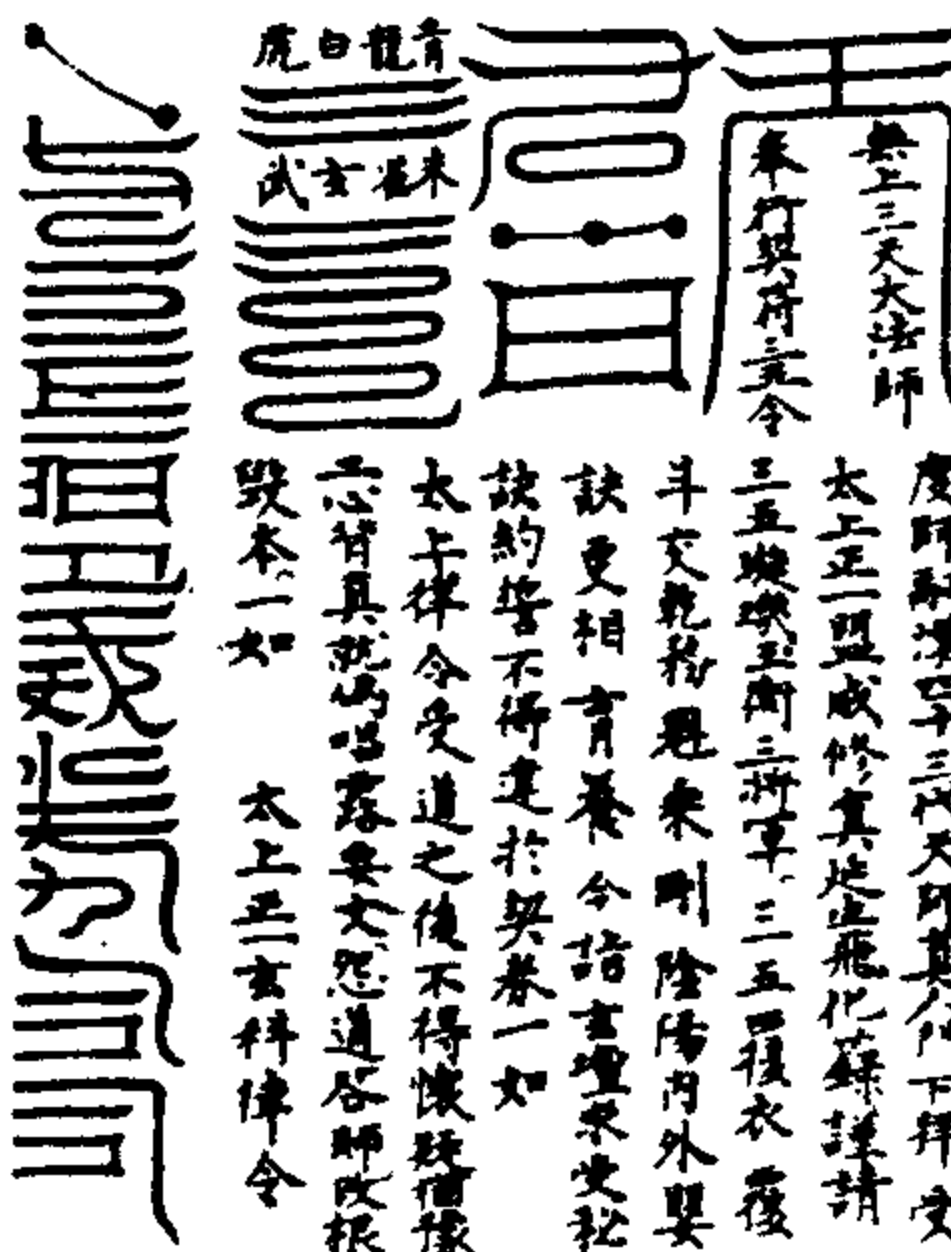


永樂大典卷之九百三十一



永樂大典卷之一萬九千九百三十一

正一盟威秘錄職簡



太上正盟威秘錄弟子徐天師

志登酒赤三五聖元命真合姓

薄之司分掌人間生死善惡之錄近為六天鬼神侵奪以居泰珍生靈枉
罹災害人鬼無別晝夜不分深可哀憫予可為吾攝邪歸正復興靈化以
福萬民吾以寸名在丹錄位列真人故以相委耳乃命三五功曹關紫陽
南宮玉宸正一內殿出盟威秘錄二十四階以授於我後為崑崙閭風之
遊傳諸妙經我以風慶親承道訓抗志勤行夙夜匪懈遂能攝衆萬神降
伏魔魅大獲厥賴蕩滌惡區晝夜既分人鬼乃別復取化治以為福慶降
二十八宿正炁以通治中流傳秘錄以教後學世間男女夙名有善得參
一者依按修行皆可以感徹矣功滿之日三官保舉刻書玉名尸解變遷
位登真人七祖父母超升福堂輕慢
靈文風刀考身志學之士宜勉之焉
正一盟威合同錄券

北斗 星官即日恭請

萬九千九百三十一

三

15

15

15

衡方。正月。衡東方。二月。衡東南方。三月。衡北方。四月。衡西方。五月。衡西北方。六月。衡東方。七月。衡北方。八月。衡東方。九月。衡南方。十月。衡北方。十一月。衡東方。十二月。衡西方。石曆云。如土氣衡之地。不可居。此身土病。正言符聖之大吉。宋曹珍編陰陽寶鑑。魁擇通書總論。論動土方。陳希夷玉鑰匙云。土皇方犯之。今人害風勞水盛。土符所在之方。取土動方犯之。主浮腫水氣。又據術者云。土瘟日併方犯之。今人兩脚浮腫。天賊日起。主動土犯之主招盜。論取土動土。坐宮修造。不出火避宅。須忌年。月家紫殺方。其神殺見後。架馬內與曆法集成同。劉宗玉編曆法統宗。一起土論。大凡起造。先以作主。本命納音與起造年太歲納音對動相旺。命赴歲吉。相衝相刑。歲魁命凶。既不犯三災五殺三丘五墓空。歲入宅。命破宅。命身黃身黑。諸凶。恰逢例。田通之年。即將運身九星。得作主。行年值三白大吉九紫小吉。又將運宅身宅樣。宅推究。自生。至旺。為有氣。年月吉。自衰至養。為無氣。月凶。又將六壬大小二運推究。見行年得作姓墓。不逢三殺宅神宅。臨之方。為大利。但破墮造作。莫重於山頭。莫切於坐向。莫難於作。四大利道。通天籙昇玄庫樓。毛頭紫白山運。祿馬諸書參考。若山頭。向方所通利。尤須擇吉日良時。

遷之。夫人宅墓之有日有時如人身命
有逐年逐月吉凶方位。別卷各以分
于前。赴擇全書。凡起造動土。更及三
妨害。不犯撞命定命等枝方可用。切

代未。宋曾珍編陰陽寶鑑赴擇通書代未吉日己巳庚午辛未壬申
乙亥戌寅。己卯。壬午。甲申。乙酉戊子。甲午。乙未丙申。壬寅。丙午。己酉
丁卯。己未。庚申。辛酉。又宜明星黃道天德月德諸吉與萬壽大合同

泰編曆法集成有丁未戊申除日與赴擇通書曆法規案同又云定
剛日吉余元祥編曆纂年主壬子庚子乙酉甲午壬子乙丑己亥己
上所歷本古消言全書同壬申乙亥丁未辛卯庚申戊申己巳己丑己上

目所本古。靈一層消言全書壬申乙亥戊未古丁未入山吉戊申開山
吉此日既少可於逐年吉月擇日間內選用之與赴擇全書選擇元龜選擇

代書齊成書消言古或書靈一消言全書並同僧善靖編年月集要赴擇一
攬癸未己丑庚寅丁酉壬寅癸卯癸丑丙辰除日與赴擇通書曆法集成

曆纂十主壬子同又云己上並是合曆吉日但當避王四廢長短星天休養
楊公忌日山瘕日辰臨用之際宜各月內求之何士泰編曆法集成逐年月

日生時也。此尤不可不謹所
具出動土戊未起造吉凶日
通利與家長次長本命別無
與玉屑錄去同

吉日。五月戊寅甲寅壬午丙午己卯外丁丑丙寅。二月辛未戊寅申寅甲申戊申乙未丁未己未。三月己巳甲申戊申外癸酉丁酉丁丑。四月庚午壬午甲戌辛酉外丙戌丙辰丁酉。五月乙巳甲戌丙戌申申戊申外戊辰丙辰。六月乙亥甲申戊申庚申外甲子庚子己亥辛亥。癸酉丁酉。七月戊子外庚子丙子壬子戊辰壬辰丙辰。八月甲戌乙亥申申戊申庚申外乙丑癸丑己亥辛亥。九月乙亥己卯戊子外丙子己亥辛亥庚子丙戌申庚申外乙丑癸丑己亥辛亥。十月辛未乙未丁未己未癸未乙亥外甲子丙子。十一月甲寅外乙丑丁丑癸丑壬辰。十二月戊寅甲寅己卯乙卯壬午外丙寅庚寅寅右吉日不犯魁罡龍虎受克天賊刃站斧頭土鬼。歷山隔轉殺破危日劉宗孟編曆法統宗正月子日二月丑日三月辰日四月卯日五月辰日六月巳日七月午日八月未日九月申日十月酉日十一月戌日十二月亥日。冬後春前午日申日戌日未日大雪選擇尤忌。選擇春成書。消吉全書。曆纂十卷上。要。萬曆曆要選擇易見選擇新書五冊。徐元祥編曆纂十卷上。正。二月甲子三月壬寅四月辛卯五月庚辰六月己巳七月戊午八月丁未九月丙申十月乙酉十一月甲戌十二月癸亥。乙丑。十二月庚申餘日與曆法統宗同。天叙編新編備要正月丁丑己

丑年丑癸丑乙丑二月庚寅
 月戊寅壬寅癸卯乙未辛未四月
 卯乙卯己卯六月癸酉申戌乙酉
 辰丙辰辛酉八月己巳丙戌戌戌
 丁亥十月乙亥己亥戊申十一月庚午庚子辛亥甲午十二月
 戊子壬子壬午丁巳甲子宋魯珍編陰陽寶鑑魁擇通書戊未出日
 賦正四廢龍虎赤口山瘡忌大月初二初八十七二十後
 初五二十五小月初五十四十六二十一二十三選擇元龜作二十二
 年頭殺春辰夏未秋酉冬子曆法集成同刀砧殺春亥子夏寅秋巳午
 冬中酉右人出伐木忌山辰并頭殺刀砧殺等日忌同與曆法集成魁擇
 一先並同何士葵編曆法集成九頭鬼乙酉癸巳甲午辛丑己酉壬寅
 庚戌丁巳戊午正四廢春唐申申酉夏壬子癸亥秋甲寅乙卯冬丙午
 丁巳劉宗玉編曆法統宗春甲乙丑行忌選擇元龜同上言次言可用可
 日不伐木危日忌入山萬曆張安選擇新書選擇元龜同上官震編素問
 妙纂選擇元龜天整日春申酉夏丑寅秋戌亥冬辰巳總聖云忌入山
 登高伏尸日曆成亥夏卯辰秋未申冬寅卯總聖云忌入山並選擇成書

玉曆後要月四澣日春戌日夏壬日秋辰日冬未日總聖主入山去遂擇
新書山瘡目大月初一十二初五二十五小月與魁擇通書同
何士泰編曆法集成遂月志日

龍虎	正
巳	二
亥	三
午	四
子	五
未	六
丑	七
申	八
寅	九
酉	十
卯	十一
戌	十二
辰	

受死	戌
天賦	酉
辰	亥
寅	巳
子	午
巳	丑
戌	未
卯	寅
申	申
丑	卯
午	酉
亥	

戊	申
戌	酉
亥	戌
子	亥
丑	子
寅	丑
卯	寅
辰	卯
巳	辰
午	巳
未	午
申	未

木巳卯丑亥酉木巳卯丑亥酉

	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥
白虎		庚戌	辛巳	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑

見日集五志登高龍虎日三層云
卷二日興唐法集或問劉宗

白虎還得看見同上宜震編壹司妙幕

永樂大典卷二萬一百五

+

子年	丑年	寅年	卯年	辰年
巳年	午年	未年	申年	酉年
戌年	亥年	子年	丑年	寅年

戊子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥
一龜人註云：志作土奉命太極官符三教流財方成書賽成書選擇

一層樓要五間
梁馬宋魯珍編陰陽寶鑑起擇通書梁馬吉曰己巳辛未甲戌乙亥

乙酉壬子乙卯己未庚申辛酉阿士泰編曆士集成吉日與此得通言同

又云成闕日言僧善靖編年月集要起擇一覽壬申丁丑甲午甲寅餘日

書全書五有辛卯乙巳丑癸丑餘日與趙擇通書同謝天叙編新編備

乙酉 戊子 戊乙未 吉 己酉 吉 空 日 壬子 旺 日 癸丑 乙卯 壬子 旺 己未

百子十姓庚申八
何士泰編曆法集成
逐月吉日
正月辛未乙未壬

千丙午外癸酉丁酉丁丑癸丑 二月戊寅庚寅己巳外丙寅甲寅丁丑
癸丑 三月己巳甲申戊申 四月甲戌外乙丑丁丑丙戌丙辰庚午丙
子庚子 五月乙亥己亥甲申戊申庚申外辛亥 六月乙亥己亥甲申

戊申庚申外癸酉丁酉辛亥 七月戊子壬子己卯癸卯外丙子庚子戊辰壬辰丙辰 八月乙亥己亥庚寅戊寅申中戊申庚申外戊辰壬辰丙辰

辰辛亥丙寅 九月乙亥巳亥外子卯癸卯辛亥 十月壬午辛未乙未
 巳未外庚子癸未 十一月甲戌庚寅申寅外乙丑丁丑癸丑壬戌

月戊寅庚寅甲寅乙卯乙巳外丙寅石吉日不犯建破魁里勾蠟
獨火天賦愛元木為斧頭刀砧殺骨脫敗月建勝愛土色玉刃金金

日上官實編委司妙纂選擇元龜 正月丙子丙辰丁卯 二月甲中
乙巳 三月壬寅丁酉丁卯 四月辛未庚子庚辰 五月丙寅丁卯

寅 六月甲子甲申己巳 七月壬戌庚午癸卯 八月丙寅庚寅

甲戌。十一月庚午庚寅乙亥。右月
長短星天一絕氣天休養日

三月乙亥迄亥。四月子未庚午。五月辰戌庚辰。六月甲申庚午。七月丙申庚午。八月戊申庚午。九月庚申庚午。十月壬申庚午。十一月甲申庚午。十二月丙申庚午。

永樂大典卷之百一十二

十二

七月庚辰壬辰。八月庚子癸未。
十一月乙酉。十二月庚寅乙
申庚申。十月乙丑甲戌。
今編陰陽寶鑑赴擇通書祭

馬出日。忌天賦。正四廢斧頭殺。刀。
日。二五八十一月。定日。三六九十。
。本馬殺。正四七十月平。
日。曆法統宗同何士泰編曆。

戊戌九土魁日 乙酉癸巳甲午辛丑壬寅乙酉庚戌丁巳戊午正
日春庚申辛酉夏壬子癸丑秋甲寅乙卯冬丙午丁巳四離日春分

夏至冬至前一日是四時日立春立夏立秋立冬前一日是劉宗孟
法統宗斧頭殺春五日夏末日秋十日冬子日上官震編臺司妙纂

律元龜 天敗日春 順平戌日 夏巳酉日 秋申子辰日 冬亥卯未日 今
月之六不成日 四辰日 與曆法集或同 右曆云 春庚辛 夏壬癸 秋甲乙 冬

丙丁。名四廢春中酉夏亥子秋寅卯冬巳午名大四廢此二四廢亦名正四廢最凶主作事皆不成僧善靖編年月集要趙澤一覽但言建五木喪

魯般投及正四廢長短星十惡大敗飛廉堂死天瘟天賊火交天火等日
臨用之祭宜於冬月內求之又云春月奎龍夏季羊枝蛇冬月鼠中歲起

土所木須富忌魁令匠者見血光余元祥編曆纂千五王凡起工忌龍虎

一、下、平、陽、東、和、子、上、二、平、重、一、方、戶、講、天、和、經、新、經、佛、要、平、子、三、平、內、

起鄰家所修之方今轉而為吉方侯月節過視本家住居當初未定方道
無繫投占然後安奉祖先福神香火所有符使侍歲除方可却也請出後
所占之地惟身呈定令師人行符靈應亦可暫時速起靜室不談馬天
定錄府祭宋魯珍編陰陽寶鑑魁擇通書定錄府祭吉日 甲子乙丑丙
寅戊辰己巳庚午辛未甲戌乙亥戊寅己卯辛巳壬癸未申丁亥戊
子己丑庚寅癸己乙未丁酉戊戌己亥庚子壬寅癸卯丙午戊申己酉壬
子癸丑甲寅乙卯丙辰丁巳己未庚申辛酉又宣天德月建黃道併指吉
值日亦可用共曆法集成同僧善靖編年月集要魁得一覽有丁卯丁
酉丙戌庚戌辛亥餘日與卦得通書曆法集成同又云以上係合曆
謝天叙編新編備要甲子乙巳大言辛未是十干癸酉進四吉甲
子乙亥丁子十孫丁丑八財己卯五音大利甲申八財吉己丑二千
廣實三十金祿壬辰進財癸巳三年衣食甲午五家疾乙未八財丁
酉丁子千孫戊戌進田己亥大言
那大吉甲辰半平祿乙巳大壯戌
乙卯大旺丙辰大吉己未三十平止
青子余元祥編曆纂千金王遂月宅

吉日 正月丁卯己巳戊辰
人丁癸亥土音大利乙酉生
己酉位吉壬子吉癸丑大吉
孫辛丑六柱士寅社人丁癸

十五

宋史卷一百一十一

十六

乙卯。二月丙寅戊寅乙亥己未。
辰己丑乙卯甲戌。五月癸丑乙丑
己。七月庚戌丁未戊戌己未
己巳申中乙亥。十月戊辰申辰
十一月己卯己亥庚寅戊寅宋魯珍編陰陽寶鑑尅擇通書定祿廟
覽但當避休廢伏後土瘟土忌建破等日臨用之際宜於各月內未
天叙編新編備要乙丑癸亥丙寅丁卯三年山戌辰戌亥長庚
不利人丁壬申不利山丙子亥火戌寅不宜長庚辰三年殺長庚辛己
進財壬午十二午絕癸未不利人丁丙戌三年殺人丁亥進山財戌子山
辛卯百二十日內殺人丙申殺人丙午三年山丁未殺宅亥庚戌山殺辛
亥大山甲寅太山丁巳殺庚戌年長庚辛酉山壬戌進財宋魯珍編陰陽
寶鑑尅擇通書總論定祿廟架豎造吉日亦可通用論定祿使為立向
修方如用三月豎造則清明前猶二月即若其月有凶神占決不可擇日
定祿蓋未得三月豎造山南方道吉神而犯二月山神矣如前月不利則
須與豎造同月但豎造既得吉日則在前定祿難得全吉之日吉多凶少

亦可周然廟祭又難於定議故也論肩祭發越宜向本日三殺方或八節
三升天德月德方

堅造宅舍宋曹珍編陰陽實鑑魁擇通書堅造吉日百忌曆纂只有乙
巳辛未申戌乙亥乙酉乙酉壬子乙卯己未庚申十日六甲圖又有戊子
乙未己亥三日通前共十三日據要外有己卯甲申己丑庚寅癸卯戊申
壬戌七日云半吉具注云若此七日遇黃道天月二德亦可用又有戊寅
丙寅壬寅雖非正起造日以月家吉神多故可用也己酉正六十月猶吉
可以上免論若月內無此全吉日須利擇吉多出少者用之不可遽過
吉利山向也與曆法集成曆法統宗選擇成書纂成書萬曆大全清
書三層會同並同何士恭編曆法集成堅造吉日典魁擇通書內又
一咸間目劉宗孟編曆法統宗起造吉日典魁擇通書內又云白虎曆
二初三初十十一十八十九二十六二十七曰係虎頭虎偏書餘日五
品典于壬午同上上官震編臺司妙纂
甲戌坐子孫乙亥大富貴己卯壬子
富貴戊子壬子富貴己丑大富貴一云
且四定癸卯大吉一云壬戌中

癸巳巳亥吉利辛未壬子
寅巳亥甲申壬子孫乙酉大
富貴丁酉乙未大富貴己亥
乙酉壬子孫壬子壬子大富貴乙

十六

卯壬子孫。己未。庚申。大相宅。
陳元觀編玉曆撮要全吉日。生興
起連吉辰辰有十三日。並合黃道。
戊申。戊戌。六日。在百忌總聖所。
起連之日。以合黃道為順。黑道為逆。今此六日。若遇黃道。天德吉神。更
方。乃可用。如值黑道。雖有吉神。亦不可用。共起擇全吉。同謝天奴編
備用。己巳。黃庚。辛未。二十。壬申。人丁。乙亥。大黃庚。己卯。百子。十孫。甲
一。六月。吉。乙酉。十。金。萬。財。戊子。百子。孫。乙未。十。金。丁酉。連。四。己酉。壯。人
壬子。十。金。萬。財。癸丑。百。貴。乙卯。百子。十孫。己未。百。貴。庚申。百子。十孫。壬
戌。大吉。何士憲編曆法集成。連月。整連吉日。五月。無。二月。甲申。己亥
乙未。己未。三。壬子。四月。辛未。五月。甲申。庚申。庚寅。戊申。六月。
己巳。甲申。庚申。七月。辛未。壬子。八月。乙亥。庚寅。九月。甲申。庚申。
十月。辛未。乙未。十一月。甲申。戊申。十二月。乙亥。甲申。庚申。石吉日。不
犯朱雀黑道。建破魁罡天窮地瘟。十惡受死。轉殺九土。鬼冰消。九解。天火
獨火。火地。火火。星。正。四。廢。陰。陽。錯。日上。官。震。編。臺。司。妙。纂。選擇元龜。正月
辛未。二月。己巳。甲申。甲戌。三月。壬子。己巳。四月。辛未。五月。庚申。

永樂大典卷之二萬二百二十一

起遠宅舍立木上渠連月吉山日寺觀庫店同用 五月戊辰大吉舊有
年未已未犯大星火交不用 二月年未已未不犯黑道建天刑雷大
等大吉 三月己巳日不犯諸殺擇值火交却有吉星多可用舊有丙寅
壬寅日雖非正日吉神多合貴道可用 四月年未日吉一云忌起遠用
者更宜審之 五月庚午日不犯破敗狼藉天火雷火吉外有甲申日並
以山神亦可用 六月己巳庚申日乃十全大吉外有己亥乙亥乙酉己
子己卯乙卯日犯黑道死氣雷火月大天大忌大狼藉最忌 七月
年未日諸曆並通外有乙未日但可修換又有己未甲戌乙酉己酉
己卯己卯日並犯黑道大星等凶神皆不可用 八月舊有年
未己未日係受死並不可用 九月 己辰申日大吉舊有己巳日係
空定乙亥日係火交並不可用 十
等吉舊有乙未日係大投入中宮
日並係黑道不用 十一月庚申日
修蓋不利建遠一云庚申日忌起遠

永樂大典卷之二萬二百二十一

日大吉舊有己亥日係大星又與年
皆不用己上連月吉日並與上

永樂大典卷之二萬二百二十二

二寶

日 諸家選日八

上官雲編臺司妙纂選擇元龜九星擇日百忌曆圖記日辰係起遠良

甲子癸酉壬午辛卯	壬申辛巳庚寅乙亥	辛未庚辰己丑戊戌	丁未丙辰	壬申辛巳庚寅乙亥	辛未庚辰己丑戊戌	丁未丙辰
庚子乙酉戊午	戊申丁巳	甲子癸酉壬午辛卯	庚子乙酉戊午	戊申丁巳	甲子癸酉壬午辛卯	庚子乙酉戊午
己丑申戌癸未壬辰	庚子乙酉戊午	戊申丁巳	甲子癸酉壬午辛卯	庚子乙酉戊午	戊申丁巳	甲子癸酉壬午辛卯
壬寅辛酉庚申	乙丑申戌癸未壬辰	庚子乙酉戊午	戊申丁巳	甲子癸酉壬午辛卯	庚子乙酉戊午	戊申丁巳
丁卯丙子乙酉甲午	壬寅辛酉庚申	乙丑申戌癸未壬辰	庚子乙酉戊午	戊申丁巳	甲子癸酉壬午辛卯	庚子乙酉戊午
癸卯壬子辛酉	丁卯丙子乙酉甲午	壬寅辛酉庚申	乙丑申戌癸未壬辰	庚子乙酉戊午	戊申丁巳	甲子癸酉壬午辛卯
戊辰丁丑丙戌乙未	甲辰癸酉壬午辛卯	戊辰丁丑丙戌乙未	甲辰癸酉壬午辛卯	戊辰丁丑丙戌乙未	甲辰癸酉壬午辛卯	戊辰丁丑丙戌乙未
甲辰癸酉壬午辛卯	戊辰丁丑丙戌乙未	甲辰癸酉壬午辛卯	戊辰丁丑丙戌乙未	甲辰癸酉壬午辛卯	戊辰丁丑丙戌乙未	甲辰癸酉壬午辛卯

永樂大典卷之二萬二百二十二

朴 己巳戊寅丁亥丙申 戊辰丁丑 丙戌乙未 甲辰癸酉壬午辛卯

解 庚午乙卯戊子丁酉 己巳戊 丙戌乙未 甲辰癸酉壬午辛卯

年未庚辰己丑戊戌 庚午乙卯 丙戌乙未 甲辰癸酉壬午辛卯

甲子癸酉壬午辛卯 庚午乙卯 丙戌乙未 甲辰癸酉壬午辛卯

丁未丙辰 甲子癸酉壬午辛卯 庚午乙卯 丙戌乙未 甲辰癸酉壬午辛卯

庚子乙酉戊午 甲子癸酉壬午辛卯 庚午乙卯 丙戌乙未 甲辰癸酉壬午辛卯

戊申丁巳 甲子癸酉壬午辛卯 庚午乙卯 丙戌乙未 甲辰癸酉壬午辛卯

甲子癸酉壬午辛卯 庚午乙卯 丙戌乙未 甲辰癸酉壬午辛卯

三尸月初五日十四日二

二十五日 二十八宿火

星直日侍吉故取之持冠

金卯女辰箕己忌房午角

切黑道青龍天刑朱雀白

數日日遇寅午則是也犯

與卯刑戌與丑刑寅與巳

月日利也子月日衝乙中

泰西曆法集成逐月占日

八
九
十
十一
十二

戊子
己丑

戊子
中寅
庚辰
壬午

5

為主 无典曆法 疏宗道

丙辰
丁丑月乙丑甲

拾遺備用正月天太子

三月天大子

五月人太子

七月 庚子

亥	獨大甲	十月	庚戌
子	獨大甲	九月	庚戌

卯獨大个

—

九
十
十一
十二

壬戌酉甲

于卯午酉

己酉人財壬子旺大官癸丑五音吉乙卯五音大利己未五音入財庚申
大旺八丁出大官自甲子山乙丑殺三人丙寅主失財丁卯六日進財戊
辰哭聲庚午殺女子壬子口舌出癸酉殺二人甲戌六日進財乙亥主
失火丙子大山廣辰殺子早己殺三人癸未百日殺人丙戌殺人丁亥退
財己丑三年絕廣寅六日山年卯六日失財壬辰枯症癸巳失財口舌
丙申失財丁酉殺人戌戌主口舌廣子不利人丁辛丑敗亡壬寅口舌癸
卯口舌甲辰不利乙巳不利丙午不利財丁未六日災壬戌申復牛羊
不利亥大車亥殺三人甲寅格口舌丙辰口舌丁巳進財戊午不利
月出壬戌殺人癸亥進財宋魯珍編陰陽寶鑑魁擇通書避宅出
六壬選年出火法寅申子午年未丑未年寅卯酉年未辰戌年
年未各隨年上起天罡順尋勝光傳送神庫功曹四吉星照何方
出避吉如不合六壬出火
吉即吉可出火若遇其
魁擇通書月吉方
要魁擇一覽壬申
己亥月未牛上取
永樂大典卷二萬二千二十一
十
寅申子午月龍鄉丑
卯酉却尋牛上是出

例正五七十一。
月中起天罡
出火大言。天罡
大衛宋魯珍編陰陽
通書總論
移徙吉日。可以通用。論
一先福神香火。經云。出火皆
命星。或因日月速修營。或因就狂
故移家口暫居停。今人習此作常儀。小小修營亦用之。土木犯輕
此理時師那得知。小可修營。不動中宮。須少緩以待得利年月。不
出火。古人云。出火易歸火難也。輪倒堂出火避宅法。或倒堂裏
拆去舊宅。於吉方造小屋。子謂之權移。蓋因畫淨拆去。別無存着。故不
得已移家口。就吉方而避之。仍起符使。捲下祖宗福神香火。同歸一處。祀
奉。俟修造完備。擇日移符使用。先福神香火入宅。最忌命龍入土。其法
詳見修作命殺論。出火避宅。不問方道法。若修造作主人。眷或在一百步
之外。空閒屋內出避。則不問方道。論不出火避宅法。如在前元有舊宅
安。人眷就舊宅住。近新造堂廳。廊屋。蓋所造之屋。雖隔池塘園地。與舊
宅相近。謂之主宮修方。不必出火避宅。於舊宅中宮置羅經格定方位。視

所修之方年月並無繫殺却可起符修造若所達堂屬廊廡前後要安處
人養須開山王向年月日僧善靖編年月集要魁擇一覽凡人修造若起
中宮併側堂修山向者則有出火若止修方向不動中宮者不必出火矣
入宅歸火宋魯珍編陰陽寶鑑魁擇通書入宅歸火吉日一甲子乙丑丙
寅丁卯己巳庚午辛未甲戌乙亥丁丑癸未甲申庚寅壬辰乙未庚子壬
寅癸卯丙午丁未庚戌癸丑甲寅乙卯己未庚申乙丑天德月德天恩明
貴道母舍天德合月德合上吉次吉何士泰編曆法集成有癸酉己卯
酉己亥丁巳辛酉辛亥滿成開日餘日與魁擇通書同劉宗玉編
宗甲子乙丑丙寅戊辰庚午丁未戊寅乙酉庚寅壬辰癸巳乙未
甲辰丙午辛亥癸丑丙辰丁巳壬戌以上入宅移居吉己巳辛
酉甲戌乙亥己卯庚辰甲午己亥庚子丁未甲寅辛酉以上入
宅移居吉
遷要云入宅移居吉
五日吉餘日
曆法統宗同
法統宗五運入
永樂大典卷三萬二千二
癸酉己酉辛酉
寅申寅乙卯癸
壬子戊子己丑日
卯辛卯乙卯己巳辰
吉土宅宜壬申甲申丙
子戊子丙子庚子日吉與
不用上官虞編臺司妙纂選擇元龜成書賽成書並有丙辰餘日
統宗同萬曆撮要有丙申辛酉除日與曆法統宗同謝天叙編新
備要乙丑進財吉己巳百貴庚午十二年吉辛未壬子孫壬申
丁丑大吉戊寅百子孫庚辰壬人丁乙酉進財戊子壬人丁庚寅
人丁癸巳壬吉甲午入財吉乙未土音利丁酉壬田益乙亥進財壬寅百
子孫丙午大吉戊申壬人丁壬子百貴乙卯大旺人丁丙辰吉利己未宜
財庚申百貴辛酉大吉何士泰編曆法集成逐月入宅吉日正月癸酉
丁酉上吉二月乙丑辛未申申癸未丁未己未次吉三月癸酉丁酉
上吉四月甲子庚子庚午上吉五月甲申上吉外辛未己未次吉
六月甲申庚申上吉外丙寅申寅乙亥次吉七月甲子丙子上吉八

丁酉癸酉庚寅壬寅乙亥 四月庚子丙辰甲戌庚戌辛卯乙卯癸

[illegible]

永樂大典卷之二萬一百二十二

有移祖先福神香火入宅其法先有修造作主年命其年得例四年月利
用運白或得通天寶運或六士諸運若合則因吉年月並不拘諸家運又
須山向合得通天寶走馬六士平月內吉神方有應效又看浮天宮亡舍
位則縣官符止占山向惟恐山羅帳但忌立正向之虞次看月家飛宮州
縣官符不占山頭立向中官却宜入宅歸火又取其月天月德天月合方
併諸吉方入 論入宅法 山向中官並無凶殺惟正向大門微有凶神
月明開正門從左右作小門出入或開橫門出入或側生符使安祖先
暫注吉方俟凶神過後正向得利別擇吉月吉日或歲除正月初
八祖先福神香火隨符使祀奉運開正門無妨 論歸火
時家主先移且先福神香火隨符使祀奉運開正門無妨 論歸火
擇吉月日 日方入宅如堅連日日不先移香
人若堅連其日雖吉却忌歸火
之月飛宮州縣官符在中官
五月滿日李開開日十一
日不宜入宅歸火如用
八橫門未休候其日半
春中夏寅秋己亥冬亥不
在中忌入宅歸火
用法今在再具出諸曆書
卷月思明室安舍開滿成收
火張籍室宅離寒轉火殺
本命求之若得神馬官貴互換
在智巧善推之耳 僧善靖編年
年運氣曲居運宅神運土旺墓火
口得利不犯凶殺如合三奇帝星四利中央太陽太陰龍德福德
德方四吉星方即為大吉謝元經編新編年月備要宅土正例凡入宅移
居以月時加宅長宅母小運行年上者本音大墓為宅長并因宅小墓為
宅母宅神為子孫宅命為新神大生為六畜已上若過寅申子午為大利
過辰戌丑未為損宅長已亥殺六畜卯酉損小口丑未生公事又云亥平吉

永樂大典卷之二萬一百二十二

十六

永樂大典卷之二萬一百三十九

日諸家選日三十五

二質

胎產雜忌何士泰編曆法集成修置產室日 宜月空黃道建平滿成收
開月建得通吉月劉宗玉編曆法統宗逐月安置產室吉方 陽月宜天
德友陰月宜月空方宋景公陰陽寶鑑起擇通言載胎永法 宜於一
百二十步之外埋藏吉並不問吉山方道曆法集成
上官震編臺司妙纂選擇元應藏胎永吉方

天德方	丁	坤	士	申	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
月德方	丙	甲	壬	庚	丙	甲	壬	庚	丙	甲	壬	庚	丙	甲
月空方	壬	庚	丙	甲	壬	庚	丙	甲	壬	庚	丙	甲	壬	庚
生氣方	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑

曆法統宗選擇元應藏胎永吉方 宜月空黃道建平滿成收
胎產雜忌何士泰編曆法集成修置產室日 宜月空黃道建平滿成收
開月建得通吉月劉宗玉編曆法統宗逐月安置產室吉方 陽月宜天
德友陰月宜月空方宋景公陰陽寶鑑起擇通言載胎永法 宜於一
百二十步之外埋藏吉並不問吉山方道曆法集成
上官震編臺司妙纂選擇元應藏胎永吉方

永樂大典卷之二萬一百三十九

一

小兒判胎胎吉日 宜天德月德福生益後續世
僧善靖編年月集要起擇一覽壬申乙亥甲申庚寅壬寅甲寅乙卯辛卯
庚申萬曆集成選擇易見小兒斷乳日 宜用卯日收滿成伏斷等日大
吉起擇通吉曆法統宗選擇元應藏胎永吉方 宜月空黃道建平滿成收
胎產雜忌何士泰編曆法集成修置產室日 宜月空黃道建平滿成收
開月建得通吉月劉宗玉編曆法統宗逐月安置產室吉方 陽月宜天
德友陰月宜月空方宋景公陰陽寶鑑起擇通言載胎永法 宜於一
百二十步之外埋藏吉並不問吉山方道曆法集成
上官震編臺司妙纂選擇元應藏胎永吉方

三層會月止層保安生月呂茂明編陰陽備用選擇成書安產母床帳
集正醫方於月空方大吉又云陽月月德方陰月月空方選擇成書
擇小書一層會月止層保安生月呂茂明編陰陽備用選擇成書

月山	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
六甲胎神	房	戶	門	窗	身	床	唯	廁	門	房	窗	床

日四李傷胎殺 春子午 夏丑未 秋辰戌 冬巳亥
山六甲胎神 子午唯 丑未廁 寅申爐 卯酉戶 辰戌雞 巳亥房
方巳亥床 甲巳門 乙庚磨 丙辛廚 丁壬雞 戊癸房 戌癸房床

已上神殺月日所值或占床戶門窗房唯等切忌修整凡注喜有孕即合
檢曆書視月日避忌犯之主損身孕年月備要所載李從之云昔有人戊
日於房中釘換門斗當夜果損身孕月法集成曆法此書選擇多見並同
上官震編靈司妙纂選擇元龜

胎神遊方	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
床	戶	門	窗	身	床	子	方	廁	門	戶	窗	床

永樂大典卷三萬九千九百九十九

二

又云右胎神所在切忌修造主損胎
余元祥編曆纂千五至

月山	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
六甲胎神	床	房	門	窗	身	門	窗	唯	廁	門	房	床
六甲遊處	電	戶	門	窗	身	門	窗	唯	廁	門	房	床

六甲與胎神通言四季傷胎神同劉宗孟編曆法統宗逐月胎神 正月
床一云房及四月二月戶一云窗及未方三月門一云堂及巳方四月窗
一云印方五月身一云方六月窗一云名及未方七月子方一云
唐及巳方八月窗一云窗及未方九月門一云房及未方十月戶一云
印方十一月窗一云窗及未方十二月床一云房及未方選擇元龜選擇
成書或言選擇易見並同萬曆保安六甲神月同
郭魯珍編陰陽寶鑑起擇通書日遊神所在之方按時曆云不宜安產室
梓舍設木帳癸巳甲午乙未丙申丁酉在房內北戊戌巳亥日在房內中
庚子丑丑壬寅日在房內南 甲辰乙巳丙午丁未在房內東 癸卯日
在房內西 戊申日在房內中 巳酉日出外遊四十日選擇元龜選擇

成書或言三層會月選擇新書正月九龍人忌遊神在房內產神切忌
去床帳帳致重於房內注陰胎山修置產室忌日 忌天職土瘟曆法
集或同劉宗孟編曆法統宗逐月安產室忌日 正月辰逆行十二位名
庚辰日正月卯逆行十二位名立辰日正月子二月酉三月未四月申五
月巳六月辰七月卯八月寅九月丑十月子十一月戌十二月酉
日又元氣天罡河魁傳送日不宜安產室山又日遊神常以癸巳至戊申
十六日占中宮至巳酉方出外凡遇其在宮十六日宜於房內安房生座
玉座保安月產母忌食 凡妊娠經五箇月食肉缺唇食雀肉此雀首
食鴨子兒倒生食蟹肉兒項短食驢肉兒過月食乾薑蒜麵胎不安選擇
成書或言選擇易見三層會月胎神九宮忌方 十四二十三三
十二四十一歲忌方十五二十四三十三四十二歲忌方十六二十
五三十四四十三歲忌方十七二十六三十五四十四歲忌方十八
二十七三十六四十五歲忌方十九二十八三十七四十六歲忌方
二十九三十八四十七歲忌方二十三十九四十八歲忌方
乾方二十二二十一四十四九歲忌方 右如胎神十四歲忌在艮方
修作移徙 十三位山神忌方 軒轅大時吳時堂隆當公招接成池白

永樂大典卷三萬九千九百九十九

三

虎狂虎天候天狗夫八運鬼力士 右十三位山神不可於其方修作移
徙令兒受瘵雖各有懷法不若不化而愈也上官震編靈司妙纂選擇元龜
按崔氏產誡婦人以產為大厄須知方術可逐月作產圖致於卦間正
北壁上臨產趨向隨節氣更換及着水坐卧月遊神直產室吉山大梁宜
向生氣背閉肚等神方吉更有安床易帳最要避忌胎神遊方切不可造
作與動極為利害今具列于後 產婦着水卧起日首吉竹頭所指也
甲乙日產宜着黑水忌白水卧忌西首起日忌庚辛 丙丁日產宜着青
水忌黑水卧忌北首起日忌壬癸 戊己日產宜着赤水忌青水卧忌東
首起日忌甲乙 庚辛日產宜着黃水忌赤水卧忌南首起日忌丙丁
壬癸日產宜着白水忌黃水卧忌無忌起日忌戊己選擇成書或言三
層會月產母行年方往來忌斷例 生氣行年產神宜向之坐卧及
產帳向之開門大吉禍害行年值此不得在其方產及不得向之大小便
背之忌 絕命行年值此不得在其方產及不得向之大小便背之忌 閉
胎月產滿月不得向之大小便及年不淨水慎之大吉八難行年臨此方
產安床帳不得向之開門慎之吉反支行年又遇此月即臨辰上用牛
馬皮及草布余血汚地忌懸行年又遇此月產不得舉繩宜懸馬嚼藥

蘇

129

而忙亂則自害性命只在片時如偷生之女未有死者只耐忍之及無外

月
計
戶
書
不
空
未
子
府
古
不
是
小
打
小
尖
三
杜
如
小
費
大
立

五

催生符四道並用朱砂書燒為灰和乳香水與產母服之選擇齊成書

廈門

山

死

三石

乳香水與產母服之選擇養成金選

擇新書三層會同並同諸藥方治難產用黃芩莢子四十九粒細研以

又方治難產或五七日不下或或子之腹中結聚一古得則上一

末敗龜甲三分屠酥炙研爲末多取產婦人髮半燒存生油研入川薑湯

米用水一大盞半煎取八分下葱白同煎至七沸分作三服如人行四

五里再服 治倒產用鹽和麵粉塗兒足底即下 又方以鹽磨母腹服

治橫痃魚口足患燒蛇皮紅腫潰爛二錢

凡戶部不爲戶部三壯如小勇大立

入學求師何士泰編曆法集成入學吉日丙寅己巳戊寅甲戌乙亥丙子
己丑辛巳癸未甲申丁亥庚寅辛卯壬辰乙未丙申己亥壬寅癸卯甲辰
乙巳丙午丁未戊申庚戌辛亥甲寅乙卯丙辰庚申辛酉癸亥壬子
合六合要安建定成開日魁保通吉選擇成書案成書俱有癸巳寅中巳
亥戌日選擇元龜曆纂壬子壬子壬子壬子壬子壬子壬子壬子壬子
俱有乙丑壬申癸巳戌日魁得一覽有壬申丁巳癸巳選擇新書萬曆
要俱有壬申癸巳戌日魁得一覽有壬申丁巳癸巳選擇新書萬曆
丙辰 外甲子丙子壬子癸酉丁酉 二月甲戌癸未乙未丁未甲寅
外乙丑丁丑己未 三月甲申丙子庚寅丙辰 外甲子壬子癸酉丁酉
四月甲戌丙子辛卯乙卯丙辰辛酉乙未 外乙丑甲子己卯 五月甲
戌甲申庚寅甲寅乙亥丙辰 外己未 六月乙亥甲申庚寅甲寅辛卯
癸卯乙卯庚申 外甲子己卯己未 七月丙子辛卯壬辰癸卯丙辰丙
午癸未丁未 外庚子壬子 八月乙亥庚寅壬辰丙辰庚申 外丁丑

選擇易見魁文星五入學魁星甲辰庚辰甲戌庚戌文星乙亥丁巳學
堂星甲乙生人寅亥日生丙丁生人寅巳申庚辛生人巳申日生戊
巳生人申亥日生今人但用寅申巳亥為學堂而不詳究其各有所屬
劉宗孟編曆法統宗五音入學吉日甲乙生人學堂友學館寅宜用寅
亥日丙丁生人學堂寅學館巳宜用寅巳日庚辛生人學堂巳學館申
宜用巳申日戊己生人學堂申學館亥宜用申亥日世人延用寅申
巳亥日者非謂吉成吉清吉全吉並用入學求師吉神天德月德月恩
太陽泰夏至月水星泰秋冬至日木星泰夏至日卯頤喃沒斯莫結
友吉日乙丑辛巳丙戌巳丑癸巳丙申庚戌庚寅壬辰辰戌辰戌
差殺探良玉曆撮要見貴人良日乙丑戌辰丙戌丁未庚戌庚申壬辰
貴注有財喜求薦舉生謀望投獻吉期日劉宗孟編曆法統宗入學求
師逐月吉凶日正月乙丑丙子癸未巳丑辛卯癸卯丙午丁未乙卯吉
舊有丙寅甲寅乙亥辛巳丁亥乙巳係建破平收不用二月甲寅庚寅
乙亥巳亥辛巳乙巳吉三月戊寅巳巳壬申甲寅癸巳壬寅吉舊有丁
亥係萬通受死不用一本有辛巳乙巳四月巳丑丙子乙丑癸未辛卯
壬辰癸卯丙子丁未乙未吉舊有申巳等日巳係受死申戌平日不用

癸卯 戊寅 丁巳 丁丑 己巳 戊寅 戊戌 乙未 乙酉 庚辰 丁酉 己亥

丘延翰撰三層會同正月乙丑丁卯丁丑癸卯癸丑 二月庚辰壬辰甲寅丙寅壬寅戊寅 三月丁卯癸卯乙卯丁卯己亥壬寅 四月戊子丙子庚辰丙寅庚子丁酉丙午 五月丁巳乙巳乙未己巳 六月戊寅壬寅丙午丙寅戊午 七月辛未庚辰戊子庚子己未 八月乙丑庚辰壬辰丙辰己亥 九月己巳癸巳丁巳乙巳己卯辛酉 十月甲子丙子甲戌戌戌壬戌 十一月辛未乙未乙亥辛亥 十二月辛巳丁巳戌子庚子己巳癸卯萬曆會同消吉成書諸吉全書俱云七月有庚戌餘

子庚子己巳癸卯萬曆會同消吉成書諸吉全書俱云七月有庚戌餘

月三日王同劉宗孟編曆法統宗安床帳吉神明堂金匱司命次玉堂次

天德天醫太陰承秋冬五日安床帳吉方玉堂黃道宋魯珍編陰陽寶鑑

魁擇通書祀床神吉日宜通用祭祀神在日見祈禱祀上官震編臺司

妙纂選擇元龜丙寅戊辰庚午辛未丙子丁丑庚辰壬辰甲申丙戌壬辰

甲午庚子辛丑丙午戊申己酉庚戌壬子丙辰戊午壬戌曆法統宗有乙亥又云神成有甲申戊午餘日王同劉宗孟編曆法統宗祀床婆吉日庚辰壬寅甲寅 祀床龍吉日丁卯戊辰乙亥丙子戊寅辛巳壬辰庚子

水樂大典卷五百九

十

安床帳選月吉日 正月乙丑丁卯癸卯丁丑癸丑吉 二月丙寅戊寅壬寅甲寅 三月丁卯癸卯乙卯丁卯己亥壬寅 四月戊子丙子庚辰丙寅庚子丁酉丙午 五月丁巳乙巳乙未己巳 六月戊寅壬寅丙午丙寅戊午 七月辛未庚辰戊子庚子己未 八月乙丑庚辰壬辰丙辰己亥 九月己巳癸巳丁巳乙巳己卯辛酉 十月甲子丙子甲戌戌戌壬戌 十一月辛未乙未乙亥辛亥 十二月辛巳丁巳戌子庚子己巳癸卯

丙子吉 十一月辛未乙亥乙未辛亥己未吉 十二月己巳戊子辛巳

庚子癸卯吉 舊有丁巳犯火星正四廢不用 王層據要安床帳吉日同安

床凶日壬申戊申癸申日不安床危日選擇元龜魁擇一覽至同陳元

親編差敘撰良玉層據要正四廢火星十惡受死凶危日又申不安床

魁擇通書選擇新書萬曆曆法要並同曆法集成有庚戌日餘日並同何士

泰編曆法集成九土尾日乙酉癸巳甲午辛丑壬寅己酉庚戌丁巳戊午

正四廢日 春庚申辛酉 夏壬子癸亥 秋甲寅乙卯 冬丙午丁巳

雜案日丁卯戊辰己巳壬申戊寅辛巳壬午戊子己丑戊戌己亥辛丑戊申辛亥戊午壬戌癸亥 大星凶日寅申己亥月己丑甲戌癸未壬辰辛

丑庚戌己未壬子午卯酉月 甲子癸酉壬午辛卯庚子己酉戊午辰戌丑

未月 壬申辛巳庚寅己亥戊申丁巳

山日月 正二三四五六七八九十一十二

天瘟 未戌辰寅巳午酉申酉

受死 戌辰寅巳午酉申酉

天賊 辰戌寅巳午酉申酉

財尸 子酉未申巳辰卯寅

月破大耗 申酉戌亥子丑寅辰

九空空亡 辰戌丑未子酉寅辰

天罡勾絞 巳子未寅辰戌

河魁勾絞 亥午丑申卯辰巳

危日 酉戌子丑寅辰巳

上官震編臺司妙纂選擇元龜

死氣 午未申酉戌亥子丑寅辰巳

天罡河魁外戶與曆法集成同人士必避此四神不宜安床其法集上

總聖印無異何士泰編曆法集成避神所在之方日 癸巳甲午乙未

丙申丁酉日在房內北戌戌己亥日在房內中庚子辛丑壬寅日在房內

南癸卯日在房內西甲辰乙巳丙午丁未日在房內東戊申日在房內中

己酉日出外遊四十四日劉宗孟編曆法統宗安床帳山方鬼道 祀床

正	乙丑	己酉	丙戌	甲戌	甲戌	丁酉	壬寅	戊戌	庚戌	辛亥
二	丙寅	丁亥	丁卯	戊寅	甲子	戊午	甲申	乙未	乙亥	庚戌
三	丙寅	丁卯	甲午	乙丑	甲午	戊午	甲申	乙未	乙亥	庚戌
四	丁卯	甲午	乙丑	甲午	戊午	甲申	乙未	乙亥	庚戌	辛亥
五	戊申	甲申	乙酉	甲申	乙酉	甲戌	乙亥	丙子	甲戌	壬寅
六	甲申	乙酉	甲申	乙酉	甲戌	乙亥	丙子	甲戌	壬寅	丁丑
七	乙酉	甲申	乙酉	甲申	乙酉	甲戌	乙亥	丙子	甲戌	壬寅
八	甲戌	乙亥	丙子	甲戌	乙亥	丙子	甲戌	乙亥	丙子	甲戌
九	乙亥	丙子	甲戌	乙亥	丙子	甲戌	乙亥	丙子	甲戌	乙亥
十	丙子	甲戌	乙亥	丙子	甲戌	乙亥	丙子	甲戌	乙亥	丙子
十一	丁丑	丙寅	丁卯	戊辰	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉
十二	丙寅	丁卯	戊辰	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌

聖宗孟編曆法統宗詞訟逐月吉凶言山日也言休咎月正月癸酉丁酉己酉
不犯天牢刑獄大吉舊有丑日犯刑獄不用一本有丙戌二月丙寅丁
亥庚寅壬寅不犯刑獄天牢大吉一本有甲寅三月丙寅丁卯戊寅辛
巳己酉不犯刑獄天牢大吉四月丁卯甲午丙午戊戌庚辰不犯刑獄
天牢大吉五月乙丑辛巳戊申丙申不犯刑獄伏罪大吉六月甲子
甲申乙巳丁巳不犯刑獄天牢大吉舊有甲午雖是天月德係萬通受死
不用七月己酉癸酉戊午不犯刑獄大吉一本有丁未癸未八月甲
戌甲申己亥庚戌庚辰不犯刑獄置刑獄官符大吉一本有庚申九月乙
亥辛卯丙申壬子不犯刑獄罪罰大吉舊有丙寅壬寅係萬通受死不用

水樂大典卷二萬百无

士

十月甲子丁卯丙子甲戌乙卯不犯天刑天獄伏罪大吉 十一月丁丑
丙寅壬寅辛亥不犯天刑罪罰大吉 十二月丙寅甲寅壬寅乙亥庚寅
並吉舊有壬午雖是天恩犯天牢辛亥亦是天恩犯地獄不取丙乙亥雖
犯地獄有天德合月德合可用玉曆律要同三曆會同萬曆會同律云正
月有乙丑癸丑三月有丙戌清言成言清言全言律云正月有乙丑戊辰
丁未庚申餘月日並同胡舜申撰陰陽必用選擇大全臨民詞訟避忌日
正月壬寅二月庚辰三月甲午四月戊午五月壬戌六月甲子七月壬子
八月己丑九月寅日十月壬子十一月辰日十二月酉日謂之臨民詞訟
論訴還忌日寅午戌月未月亥卯未月巳日申子辰月卯日巳酉丑月寅
日謂之月令凡事用之吉忌事訟又云春卯午夏日子秋子午冬卯酉
謂之天獄凡遇此日論訟不利宋魯珍編陰陽寶鑑剋擇通言詞訟凶
日忌破日絢絞祭不謂訟選擇成書同陳元觀編差殺撰良玉曆律要忌
天牢地獄官符天吏天刑罪罰臨執成日凶一云癸不吉訟又春卯午日
夏酉子日秋子午日冬酉卯日為天獄亦忌詞訟曆法統宗有文日餘日
同劉宗玉編曆法統宗詞訟凶神天罰大山天牢大忌天罡河魁減門大
禍四星凶主滅族亡家若值黃道吉神併多者方可用天獄天刑罪刑刑

倣伏罪屈法隸州隔死別勾陳朱雀不舉管神月令月支德返支反激
 火星未夏至日太陽未夏至日都頌密沒斯莫聽訟凶神天吏火致死
 臨日用刑凶神九醜太陽未夏至日凶執仇執仇凶神伏罪太陽未夏至
 五日

造酒醋麴醬附時歲卦曆重八何士泰編曆法集成造酒醋吉日丁卯癸未
庚午甲午己未 春分立夏秋分冬至日星滿或朔日選擇新書萬
曆摘要並同曆法統宗四季吉星同魁擇通書有除日餘日并四季吉星
並同逐月造酒醋吉日 正月甲子壬子丁卯丙子 二月己巳乙亥己
亥癸丑乙丑丁丑 三月甲子己巳庚午壬午丙午丁丑丁未 四月丁
卯辛卯乙卯乙丑庚午壬午丙午丁丑戊辰 五月丙寅甲寅戊寅庚寅寅
甲申庚申辛未己未 六月丁卯癸酉辛卯癸卯戊寅己卯己酉甲寅甲
申 七月庚午壬午丙午丁卯己卯癸卯 八月己巳乙亥己亥戊辰壬
辰 九月庚午壬午丙午辛丑辛酉辛亥 十月庚午辛未癸酉癸未甲
子乙酉甲戌庚子乙未丁未己酉己未 十一月丙寅甲戌甲申戊申庚
寅戌寅甲寅庚申壬戌 十二月甲子乙丑戌寅甲申丙子庚子戊寅庚
寅甲寅庚申 右吉日不犯天牢黑道魁罡納音天賊受死小耗犬耗月

永樂大典卷二萬百三十九

十三

[illegible]

辰丁未己未乙酉丁酉吉 二月己巳丁巳吉 三月丙子己巳庚子乙巳
己巳不犯月厭大吉 四月乙丑丁丑卯卯乙卯不犯月厭
大吉 五月丙寅甲寅庚申吉 六月壬申戊寅己酉丁酉不犯月厭
耗月厭大吉舊有丙午係萬通受死不用 七月庚午庚戌戊子戌戌吉
舊有庚辰壬辰犯月厭不用 八月丁亥癸巳己亥己巳舊有癸未己未
未係萬通受死不用 九月辛巳戊子丙申戊申庚申不犯月厭凶
秋 十月己卯丁卯甲戌癸未甲午庚子己未吉 十一月乙丑戊寅乙未
壬寅戊申甲寅甲申吉舊有丙戌戊戌犯天耗乙巳與戊戌並犯十惡不
用 十二月庚子丁卯壬申壬寅乙卯甲申戊申庚申己卯吉壬午
庚午月酒醋吉宜開日壬午庚午月酒醋吉宜開日壬午庚午月酒醋吉
安酒紅吉方甲子旬辰巳地甲戌旬寅卯地甲申旬子丑地甲午旬戌亥
地甲辰旬申酉地甲寅旬午未地選擇來或吉魁擇小吉壬午庚午月酒醋
陳元親編差較選良玉層選要造酒醴藥良日丁卯辛未壬申乙丑丙戌
乙未戊戌庚子壬寅丁未乙卯丙辰己未魁擇通書曆法統宗選擇或吉
庚戌吉魁擇小吉選擇新書萬曆庚戌年正月曆法統宗或庚午年正月
何士泰編曆法集或造酒吉日丁卯及諸吉神通用又宜天月德天月德
十四

永樂大典卷三萬五千九

十四

合黃道六合生氣滿成開日魁擇通書曆法統宗吉日同通書人云造酒
醴藥鮮藥醴藥鮮藥醴藥鮮藥醴藥鮮藥醴藥鮮藥醴藥鮮藥醴藥鮮藥
實醴藥鮮藥醴藥鮮藥醴藥鮮藥醴藥鮮藥醴藥鮮藥醴藥鮮藥醴藥鮮藥
日曆法集或曆法統宗選擇或吉書萬曆庚戌年正月曆法統宗或庚午年
庚戌年正月曆法統宗或庚午年正月曆法統宗或庚午年正月曆法統宗
甲辰丁酉丁酉又忌月厭虛耗十惡受死並凶魁擇通書同何士泰編

曆法集或忌減沒日逐月造酒醴藥日

天賦	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
受死	辰	酉	寅	未	子	巳	戌	卯	申	丑	午	亥
小耗	戌	辰	酉	寅	未	子	巳	戌	卯	申	丑	午
大耗	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未
天瘟	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午
月厭	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥
死氣	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳

呂氏明編陰陽備用選擇成書醴酒忌日 甲辰戊子壬子己卯戊午

永樂大典卷三萬五千九

十五

作寒大書魁擇小吉壬午庚午月酒醋吉宜開日壬午庚午月酒醋吉
忌月厭虛耗十惡受死戊子甲辰壬子己卯戊午造酒醴藥凶杜康丁酉日死
尤忌選擇新書萬曆庚戌年正月曆法統宗或庚午年正月曆法統宗
又忌月厭大耗小耗減沒日或減沒日或減沒日或減沒日或減沒日或減沒日
集或忌月忌上下弦減沒破晦日陳元親編差較選良玉層選要造酒醴藥
脯薑瓜忌日忌月厭上下弦減沒日凶又九良星詩云初五十四君記取
二十三日忌如驚蟄驚蟄減沒此朝作犯須教棄泥土曆法統宗或
書消吉全書並用魁擇通書有晦日或減沒日或減沒日或減沒日或減沒日
酒每瓶以赤小豆一升燒炒用絹袋盛沉於瓶內酸味即止 又法煮熱
雞子去皮圓頭著三兩箇浸向瓶內酸味自無 造酒醴藥法題六十斤炒
令黃粉作數度炒豆黃一碩白鹽十五斤椒蕪蕪各四兩熱油半斤右豆
黃蕪如常法但下飯了就熟入瓶和勻即取於幕上可厚三寸許着狗
葉蓋蓋不令露蛭兩宿後撥開見蝶勻即取於日上曬乾煎鹽水澄清溫
溫拌後入諸物及入黑附子四兩炮過同入瓶內每日移於日中曬夜即
蓋值晴即曬至熟如造少亦準此法 長生醋法大麥五斗磨踏作麴劑

子發過後搗細羅為末次用良薑三十文胡椒三十文水一擔都入甕內
就日曬封固直到三日內方熟亦須擇日就日色造每取時三升醋却還
三升水入甕內僅約兩箇日方熟更入薑椒等甚香美須是五六月造之
炒米醋法倉米一斗炒微焦亦不妨水浸一宿熟後攤於搗麴末六斤
冷熟水和以入漆搗於甕中令汁透飯內候發定以泥封頭半月己未取
粿
爐冶鑄銀宋魯公編陰陽寶鑑魁擇通書爐冶鑄銀吉日庚寅辛卯金石
合又宜平定成開日曆法集或母曆法統宗選擇或吉書萬曆庚戌年正月
日除日並月魁擇一覽吉書萬曆庚戌年正月曆法統宗或庚午年正月
選擇或書鼓鑄日庚寅辛卯選擇或書萬曆庚戌年正月曆法統宗或庚午年
集要魁擇一覽諸項起空吉日甲子乙丑己巳庚午乙亥甲申己酉乙未
辛亥甲寅乙卯己未甲午癸酉癸未己丑壬辰九龍宜宜月黑道天德月
德玉堂生氣及平定成滿日用之大吉選擇易見同謝天叙編新編年月
備要逐歲起工燒空吉日用黑道天月德等直日起手動土用工吉忌空
亡黃道危日或打空電要吉日逐月吉方如天月德方於起空之所取其

珍編陰陽寶鑑起擇通書學校山日 忌正四廢赤口破日與選擇成書
司制樂器山日乙卯師曠死日與曆法統宗樂器山神同劉宗孟編曆
法統宗制器山神長短星金石離又成日不宜破舊物 教樂作樂山神
師曠死雲漢大殺入中宮孟仲月不忌又國忌日子作樂禁賭博賽山方
逐月亭亭方正卯二辰三巳四午五未六申七酉八戌九亥十子十一丑十
二寅逐月白好方正五九月亥方二六十月寅方三十一月巳方四八
十二月申方五二方寅之則吉向之則凶尤忌大敗日六甲孤虛方凡
相撲團蒸賭賽向孤向寅更宜從孤向虛見出重逐下

立契券交易所收執貨財物收債取債宋魯珍編陰陽寶鑑起擇通書
立契券交易吉日 庚辰年巳午壬辰年巳午庚子戌申辛酉癸卯丁未
甲寅天德合月德合六合執成日又甲子辛未甲戌丙戌統宗選擇成書
並同何士泰編曆法集成年未丙子丁丑壬午癸未甲申辛卯乙未壬辰
庚子戌申壬子癸卯丁未巳未甲寅乙卯辛酉戌日 逐月立契吉日
正月丙子庚子壬子丁丑甲寅辛卯癸卯乙卯壬午辛卯癸卯乙卯
未丁未甲寅辛卯癸卯乙卯 三月丙子庚子壬子壬午辛卯癸卯乙卯
甲申壬辰 四月丙子庚子壬子丁丑辛卯癸卯乙卯壬午壬辰辛酉

永樂大典卷三萬三千九

十八

五月丁丑辛未壬午壬辰癸未乙未丁未甲申庚申己未 六月丁卯甲
申甲寅辛卯癸卯乙卯癸未乙未己未辛酉 七月丙子庚子壬子壬辰
丁未辛卯癸卯乙卯壬午辛未癸未丁未甲申己未 八月乙亥己亥癸
丑丁丑壬辰甲申辛酉 九月丙子庚子壬子壬午辛酉 十月辛
未乙亥癸未丙子壬子庚子壬午辛酉 十一月甲子丁丑癸丑丁
未甲寅壬辰辛未癸未丁未己未 十二月甲子丙子庚子壬子丁卯辛
卯乙卯丁丑壬辰甲申劉宗孟編曆法統宗立契吉日壬辰癸未壬午
未星夏夏至日交易吉日天德月德月德合六合金星秋分日活曜
吉慶幽微滿德昌茂明編陰陽備用選擇成書交易吉日丁卯丙子壬午
庚寅丙子壬子余元祥編曆纂千五正月癸未癸卯丙戌丁未 二月
乙未丁未癸未己未 三月甲子壬子壬申壬寅 四月庚戌丁丑乙丑
戊戌 五月庚寅丙寅辛未戊戌 六月戊寅甲申己巳亥 七月戊
戌壬辰丁丑辛未 八月辛未癸未戊寅庚戌 九月庚寅丙寅辛未丙申乙
巳 十月丁丑癸未戊辰辛未 十一月庚申癸丑乙丑丁丑 十二月
戊寅辛亥庚寅甲寅壬辰輪編三層會同逐月市買交易吉日附錄未買
賣收債日同正月己未丁未癸未癸卯丙戌壬戌 二月乙未丁未癸未

永樂大典卷三萬三千九

十九

甲申乙亥己亥 三月甲子壬申己酉壬子 四月戊戌庚戌丁丑己丑
五月戊戌庚寅丙寅甲辰 六月甲子己巳戊寅甲申己酉辛酉 七月
庚子丙子戊戌壬辰丁丑 八月辛未戊寅己丑庚戌癸丑己巳 九月
丁卯丙子壬午庚寅丙申丙午壬子 十月丁丑癸未辛未乙丑戊辰
十一月己巳戊寅癸巳甲申庚申戊申 十二月丁卯戊寅壬午辛未甲
午乙卯癸卯丙寅癸卯會同消吉成書五月有辛未六月甲寅十一月乙
丑辛未癸丑甲寅壬寅癸丑癸卯會同消吉成書五月有辛未六月甲寅十一月乙
立契取債日 正月壬午癸未癸卯戊寅丙戌壬戌 二月乙未丁未癸
未甲申乙亥戊寅 三月甲子壬子己酉己卯壬申戊寅 四月戊戌庚
戌丁丑己丑戊寅己卯 五月戊寅丙寅己卯甲辰 六月甲子甲申己
巳己酉戊寅辛酉 七月庚子丙子戊戌壬辰丁丑己卯 八月己丑癸
丑辛未戊寅庚戌乙巳 九月丙子壬子丙午壬午丁卯庚寅 十月丁
丑乙丑辛未癸未庚辰己卯 十一月乙巳己巳癸巳甲申戊申庚申
十二月壬午甲午癸卯乙卯戊寅辛亥 交易神日春夏好買羊逢犬便
商量秋冬買牛角逢猪便買着劉宗孟編曆法統宗買田吉日 甲子辛
未甲戌庚辰辛巳壬午乙酉壬辰丙申癸卯甲寅辛酉戊戌日戊明編陰
陽備用選擇成書買田立契吉日 戊申戊辰為天田日曆纂千五壬同
此日買田收利十倍立契用庚辰辛巳壬午壬辰癸卯丁未甲寅辛酉與
實成書起擇全書萬曆大全壬曆律要立契吉日並同宋魯珍編陰陽寶
鑑起擇通書收債貨財吉日宜收開日 納財吉日宜天恩天德月德上
吉次吉收開日何士泰編曆法集成乙丑丙寅壬午庚寅庚子乙巳丙午
甲寅與萬曆律要選擇新書並同劉宗孟編曆法統宗甲子乙丑丙寅丁
卯戊辰己巳庚午辛未壬申己卯庚辰壬午癸未丙戌己丑庚寅甲午丙
申庚子辛丑癸卯甲辰乙巳丙午丁未庚戌辛亥壬子癸丑甲寅丙辰丁
巳庚申戊戌日收日與起擇全書良日戊辰元親編差較撰良玉曆律要甲
子甲戌乙亥丙子丁丑癸未辛卯甲午丙申庚辰乙未己未 右為天願
日納財吉宜併收開滿成日壬午丁未辛酉壬辰為財聚日尤宜納財戊
辰己丑癸卯宜入不宜出宜買不宜賣忌見山神下上官家編臺司妙
纂選擇元龜六甲納財吉日 乙丑丙寅庚寅丙午甲寅乙巳庚子壬午
壬子辛未己丑庚辰丙戌甲子甲午與選擇成書實成書良日同劉宗孟
編曆法統宗納財吉神月德月恩天恩不犯忌與上吉併良天願送
倉五雷獻金錄相照莫何士泰編曆法集成聚財吉日 壬午丁未辛

酉壬辰收開滿成日選擇成書案成書五月 魁得全書錢財原日有士
寅選擇元龜士更得生氣福生天良大宜替用吉餘與集成日同劉宗孟
編曆法統宗求財吉日 丙子丁丑巳卯丁亥日又滿日 求財吉神生
氣時陽天庫少微陽德福德次福德福生天富聖心沃新 合財吉日甲
申辛卯乙未戌戌巳亥壬寅巳未 交財吉日乙卯何士泰編
曆法集成出財吉日丁丑乙酉丙戌庚辰巳辛亥辛酉與選擇新書同
劉宗孟編曆法統宗六甲出財吉日壬申丁丑庚辰乙酉丙戌巳庚戌
辛亥乙卯丙辰丁巳辛巳辛酉甲申玉曆擇要同右是註開見山日下上
官震編臺司妙纂選擇元龜乙酉庚辰辛酉丙戌辛亥壬申丁丑癸巳選
擇成書案成書書曆擇要選擇新書魁得全書日玉曆曆纂十五玉有庚
戌乙卯丙辰丁巳辛巳甲申餘與元龜日同劉宗孟編曆法統宗出財吉
神天富五富連天倉微輪那額審商宋魯珍編陰陽寶鑑魁得通書放債
吉日宜滿成開日何士泰編曆法集成庚午巳亥乙巳乙卯戌收滿日
與魁得全書同劉宗孟編曆法統宗乙巳庚午巳亥戌日上官震編臺司
妙纂選擇元龜六甲放債吉日乙卯乙巳庚午巳亥及收成日選擇成書
案成書玉曆擇要宋魯珍編陰陽寶鑑魁得通書取索債吉日宜天

永樂大典卷三萬三千九

子

喜連喜收成日劉宗孟編曆法統宗丁亥丁丑又春戌夏丑秋辰冬未名
天喜日及收日選擇元龜云神在日選擇成書案成書魁得全書玉曆
要玉曆索債吉日神月恩次天庫取債 還債吉日癸亥選擇元龜選擇成
書案成書魁得全書玉曆擇要玉曆注云還債終走不少八物吉置產吉
神天田益後宋魯珍編陰陽寶鑑魁得通書立契券交易山日忌赤口破
日選擇成書同又巳不破券何士泰編曆法集成忌空亡長短破日劉宗
孟編曆法統宗立契山日巳日巳不破券破日 立契山神破門二星或
破之家貴道吉神神多者可月米雀天火死氣飛廉天羅罪至以天牢龍
虎齊星火星利星卦星解星章星 交易山神陰道侵陽陰陽街破陰陽
交破陰陽街擊陽破陰街併陰街六星遇天月德玉堂生氣亦不可用
約紋大忌土忌四忌四窮四方耗五離人民離舉龍虎地鳥 買田山
日戌日戌日不交田又忌破日宋魯珍編陰陽寶鑑魁得通書收放貨財
山日忌赤口月虛日 納財山日忌月虛天賊日劉宗孟編曆法統宗士
寅癸巳戌寅癸亥與玉曆擇要同又選擇元龜選擇成書案成書魁得全
書玉曆擇要宋魯珍編陰陽寶鑑魁得通書正月初七長星主短星二月初
四長星主短星三月初一長星主短星四月初九長星主短星五月

永樂大典卷三萬三千九

子

神八絕大山天賊五盜五虛月虛財離天空亡元空空亡四窮四忌四耗
小耗耗月日大耗耗月日神祕龍虎蛇鳥金銀相求雲漢上官震編臺司
妙纂選擇元龜出財八絕山日丙戌丁亥丙辰丁巳庚戌辛亥庚辰辛巳
胡祥申探陰陽必用選擇大全出納財物四窮日春乙亥夏丁亥秋辛亥
冬癸亥劉宗孟編曆法統宗求財山神天罡河魁滅門大禍此四星與
貴道吉神神多者可月天利劫殺死氣受死亡歲大四廢正四廢次天宋天空
亡往亡與土忌日同火星春夏吉日選擇備用萬曆擇要除日山選擇新書
同劉宗孟編曆法統宗合財山日庚寅丁酉甲辰壬戌 交財山日丁亥
甲午辛丑呂茂明編陰陽備用選擇成書財離山日正辰二廿三戌四未
五寅六子七酉八午九亥十卯十一申十二巳名歲空日與魁得全書注
云此日名歲空切忌出財大山除同宋魯珍編陰陽寶鑑魁得通書放債
出財山日忌約紋赤口空亡財離何士泰編曆法集成壬申戌寅戌戌丙
辰除與魁得通書忌同

山月日	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
天賊	辰	酉	寅	未	子	巳	戌	卯	申	丑	午	亥
大耗	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未

小耗	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午
約	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌
受	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉

財難與選擇或言交財山日長短星與選擇新書納財山日與劉宗孟
編曆法就宗放債山日與未除日神祕日與玉層樓要同置產山神八絕
大山空亡天賦五益大耗破同日小耗執同日四耗宋魯珍編陰陽寶鑑
魁擇通書取索債

山日忌六壬赤口
移徙宋魯珍編陰陽寶鑑魁擇通書臺司移居日 移居之法理有因正
二丙丁三添廣四五戌己庚辛附七八壬癸九又庚十一月甲乙十二月
遷居甲乙辛建破收平都不用九醜歸忌皆為山孟月用開季月滿十一
滿日也難通移居都計一百六案海師兄有義精何士泰編曆法集戌移
居吉日甲子乙丑丙寅庚午丁巳己未庚申戌開日劉宗孟編曆法就宗白虎
牛庚戌癸丑乙卯丙辰丁巳己未庚申戌開日劉宗孟編曆法就宗白虎
曆移居吉日初二初三初十十一十八十九二十二十六二十七二十八
上官震編臺司妙纂選擇元龜六甲移居吉日丁卯丙戌丁亥戊子己

永樂大典卷三萬三千九

三

母辛卯己巳戊申己酉己卯戊午己未庚申 移居入宅吉日甲子乙丑
丙寅戊辰庚午丁未戊寅己酉庚寅壬辰癸巳己未壬寅癸卯甲辰丙辰
丙午辛未癸酉丙辰丁巳壬戌丙辰壬戌丙辰壬戌丙辰壬戌丙辰壬戌
今有神有氣為我者有替神由屋轉徙新第其方下宜通大小二耗方及
太時方名曰地地 姓云移徙往來其下必收破門出集正德聖曆余元
祥編曆集千五五己巳辛未癸酉甲戌乙亥己卯庚辰甲午丁酉己亥庚
子丁未甲寅丁卯丙戌丁亥戊子己丑辛卯乙巳戊申己酉己卯戊午
卯己未庚申餘與選擇元龜同上官震編臺司妙纂選擇元龜通月移居
入宅吉日 正月甲子丁未丁酉二月乙丑丁未庚申三月甲寅己
巳丙寅四月乙丑丁未辛卯五月庚寅丙寅乙丑六月庚寅甲寅
乙酉七月庚寅庚午辛未八月庚申辛未九月丙午庚申十月庚寅甲寅
辛卯十月己酉辛未甲戌十一月乙丑甲寅庚申十二月庚寅甲寅
辛卯右曆取天德月德月恩貴進吉雷英發編萬曆錦囊拾遺備用遷移
逐月吉日

運神	五月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
	午	午	午	酉	酉	酉	子	子	子	卯	卯	卯

福德	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯
六合	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌
月合	未	巳	卯	亥	未	亥	卯	亥	未	巳	卯	亥

宋魯珍編陰陽寶鑑魁擇通書九醜山日己卯壬子乙酉戊子辛卯己酉
壬子戊子辛卯 歸忌山日正十二亥三十三四十五六十七八十九
壬子十一十二十三何士泰編曆法集戌移居山日忌歸忌受死天賦
建破收平離案土鬼日上官震編臺司妙纂選擇元龜通月移居入宅山日忌
空亡伏辰赤口四廢山神雷英發編萬曆錦囊拾遺備用遷移逐月山日

正月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
空宅 申 申 寅 寅 巳 巳 巳 巳 亥 亥 亥 亥
死氣 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯 辰 巳
天賦 辰 酉 寅 未 子 巳 戌 卯 申 丑 午 亥
受死 戌 辰 亥 巳 子 午 丑 未 寅 申 卯 酉
開市舖店坊館通用宋魯珍編陰陽寶鑑魁擇通書臺司開市吉日
五七八九十廿以上皆用滿成開正四六成開市好祀編開市發心懷又
王天德合月德合六合 開庫吉日甲子乙丑丙寅己巳庚午辛未甲戌

永樂大典卷三萬三千九

三

乙亥丙子己卯壬子癸丑甲寅庚申辛卯己未己未庚申癸卯丙午壬子
甲寅己卯丙辰己未庚申辛酉壬戌癸亥月德天德合月德合六合母舊黃
道滿成開日曆法集戌開市庫庫吉日同劉宗孟編曆法就宗開店肆吉
節大寒雨水春分芒種夏至白露寒露立冬已上為人元凡開店肆係人
事宜於人元內擇日用之吉 開庫店逐月吉日日坊場通用正月丙辰
戊辰甲辰不犯天窮虛耗吉 二月己巳丁巳不犯天窮虛耗吉舊有乙
巳己丑癸丑化五虛財難乙亥化四耗不用 三月甲寅丙寅戊寅庚寅
壬寅舊有丁巳亦吉甲子壬子壬子戊子犯破敗次破敗四耗不用 四月
乙丑丁丑子卯辛卯乙卯不犯虛耗破敗吉 五月丙寅甲寅庚寅申寅不犯
虛耗吉舊有庚辰丙辰雖是開日犯破敗次破敗敗吉一本有甲寅辛寅日 六月丙寅
乙巳辛巳乙酉辛酉不犯虛耗破敗敗吉 七月壬辰
戊戌庚戌壬戌不犯虛耗破敗敗吉 八月癸巳乙亥己亥不犯大小耗
吉舊有丁未己未庚未未日係萬通曆受死日不用 九月丙子壬子庚午
丙午壬子丙申庚申不犯建破虛耗九空天窮殺吉 十月甲子乙
未辛未乙酉癸酉不犯天窮虛耗九空建破吉 十一月甲寅庚寅丙寅
不犯虛耗凶破吉舊有甲申壬申犯財難九空又戊戌與丙申犯十惡不

以上與玉曆撮要逐月日注同。開庫言神天寶。天富。運天名。壽與五

憲五 憲六 憲七 憲八 憲九 憲十 憲十一 憲十二 憲十三 憲十四 憲十五 憲十六 憲十七 憲十八 憲十九 憲二十 憲二十一 憲二十二 憲二十三 憲二十四 憲二十五 憲二十六 憲二十七 憲二十八 憲二十九 憲三十 憲三十一 憲三十二 憲三十三 憲三十四 憲三十五 憲三十六 憲三十七 憲三十八 憲三十九 憲四十 憲四十一 憲四十二 憲四十三 憲四十四 憲四十五 憲四十六 憲四十七 憲四十八 憲四十九 憲五十 憲五十一 憲五十二 憲五十三 憲五十四 憲五十五 憲五十六 憲五十七 憲五十八 憲五十九 憲六十 憲六十一 憲六十二 憲六十三 憲六十四 憲六十五 憲六十六 憲六十七 憲六十八 憲六十九 憲七十 憲七十一 憲七十二 憲七十三 憲七十四 憲七十五 憲七十六 憲七十七 憲七十八 憲七十九 憲八十 憲八十一 憲八十二 憲八十三 憲八十四 憲八十五 憲八十六 憲八十七 憲八十八 憲八十九 憲九十 憲九十一 憲九十二 憲九十三 憲九十四 憲九十五 憲九十六 憲九十七 憲九十八 憲九十九 憲一百

甲子丙子甲戌甲寅乙亥巳巳壬午壬子乙丑辛卯乙卯丙辰甲申庚申

正月丙子甲戌
二月甲寅乙亥己巳
三月甲子壬午壬子
四

七月壬午丙午癸卯
八月己亥癸巳癸未己未
九月庚午丙午庚申

十二月丁卯乙亥辛卯壬寅辛亥乙卯選擇元龜逐月開庫緯言曰六

成選擇見開庫店交坊場逐月吉日
滿收成開天雷五雷月德合生

永樂大典卷三萬百三十九

丁卯乙卯戊寅五月丙寅戊寅己卯庚申六月丙寅戊寅己卯庚申

月壬午丙午丙子壬子戊寅庚申
十月甲子癸丑癸卯甲辰乙未

延翰撰三曆會同正月戊辰甲辰丙辰二月乙丑己巳乙亥己丑癸卯

月丙寅庚辰甲申丙辰庚申
六月丙寅辛巳乙酉乙巳辛酉
七月壬

十月甲子癸酉乙酉辛未乙未 十一月

撤要清吉或書 三月有甲寅丙寅戊寅庚寅壬寅 九月有庚申 十

甲子甲申乙亥丙辰丙午丙子丁卯戊子己未庚午庚申辛未辛卯壬子

癸卯癸酉又成日宜放財求財選擇新書同陳元龍編差殺撰良玉晉撰
要開鋪店吉日 甲子乙丑丙寅丁卯庚午辛未癸酉甲戌丙子己卯癸

書

主 三

店並言併五富陽德六合三合尤吉又金歲日滿日呵士祭廟曆去集戌

己未己亥 三月甲申外丁卯 四月乙丑己卯辛卯乙卯庚午外丁卯

庚申 七月己卯辛卯癸卯
八月乙丑乙亥己亥
九月庚午丙午辛

右吉日不犯建破魁罡納絞天賊受死亢空財離五

陰陽錯日余元祥編曆纂千圭壬正月丙子甲子戊子甲戌二月甲寅

五月丙寅甲申丙辰寅申 六月丙寅己卯申辛酉 七月壬辰

十月乙未乙酉癸酉辛未 十一月丙寅庚寅甲寅乙丑 十二月丁卯

二月乙未丁未癸未
三月壬申己酉壬子

四月戊戌庚戌子丑巳丑
五月庚寅丙寅辛未
六月甲子己巳戊寅

癸丑乙巳 九月丁卯 丙子壬午 丙申丙午壬子 十月丁丑 癸亥未辛未

戊寅丁卯壬午庚申乙卯癸卯注云交易立契同月呂茂明編陰陽

忘天賦正四廢九空大耗小耗四耗赤口空亡大

法華經疏
卷之四
三

才	長	士	成	才	子	酉	午	寅	亥	申	巳
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

上	申
十	子
一	寅
一	辰
一	午
一	申
一	戌
一	子
一	寅
一	辰
一	午

子	丑	寅	卯	辰	巳	午
---	---	---	---	---	---	---

大
中
酉
戌
亥
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未

主 三

Table with 12 columns (天賦, 天窮, 受厄, 日流財, 亡藏, 四方耗, 伏斷, 四耗, 虛敗, 四忌五窮, 正四廢, 九土鬼) and 12 rows of zodiac signs and dates.

Table with 12 columns (大耗日, 小耗日, 天賦日, 九空日, 財難日, 月虛日, 亡藏日, 四方耗, 初二, 初六, 初十, 初四, 初八, 初十二, 初十六, 初二十, 初二十四, 初二十八, 初三, 初七, 初十一, 初十五, 初十九, 初二十三, 初二十七, 初三十一) and 12 rows of zodiac signs and dates.

修典選擇元龜山日... 選擇備用萬曆庚子年天地離日甲申乙酉余元祥... 編曆纂千王開張店肆山日... 四忌五窮春八龍甲子乙亥夏七馬月... 子丁亥秋九虎庚子辛丑冬六蛇壬子癸丑... 與萬曆庚子年... 上官震編臺司妙纂選擇元龜開庫肆說... 凡開庫肆宜月天月二德... 黃道天符五富開日天良天倉益後六合豐旺四季中忌四廢歲空虛敗... 四窮五窮等數月所忌山神及所喜吉神並例于前陳元龜編差殺撰... 良玉層樓要認論注云凡開店肆新設市貨各要不與本命衝破刑殺更... 得祿馬貴人尤佳亦須避忌赤口空亡... 人事雜用宋魯珍編陰陽寶鑑剋擇通書掃舍廚收歲實貝吉日... 掃舍... 宜除滿日擇厨宜壬癸及水日... 收歲實貝宜收開日陳元龜編差殺撰... 良玉層樓要認論注云凡開店肆新設市貨各要不與本命衝破刑殺更... 得祿馬貴人尤佳亦須避忌赤口空亡... 人事雜用宋魯珍編陰陽寶鑑剋擇通書掃舍廚收歲實貝吉日... 掃舍... 宜除滿日擇厨宜壬癸及水日... 收歲實貝宜收開日陳元龜編差殺撰...

丙寅年巳乙酉戊子辛卯壬辰癸巳... 又宜用雨水後執收日十月十五... 一層清吉全書與取魚日並同呂茂明編陰陽備用選擇成書壬寅癸卯... 丁卯庚午甲戌戊寅甲申乙酉壬辰戊戌己巳... 未與宋成書擇忌七月... 月... 選擇易見忌水隔宜執收日... 剋擇一覽魚日同陳元龜編差殺撰... 良玉層樓要認論注云凡開店肆新設市貨各要不與本命衝破刑殺更... 得祿馬貴人尤佳亦須避忌赤口空亡... 人事雜用宋魯珍編陰陽寶鑑剋擇通書掃舍廚收歲實貝吉日... 掃舍... 宜除滿日擇厨宜壬癸及水日... 收歲實貝宜收開日陳元龜編差殺撰... 良玉層樓要認論注云凡開店肆新設市貨各要不與本命衝破刑殺更... 得祿馬貴人尤佳亦須避忌赤口空亡... 人事雜用宋魯珍編陰陽寶鑑剋擇通書掃舍廚收歲實貝吉日... 掃舍... 宜除滿日擇厨宜壬癸及水日... 收歲實貝宜收開日陳元龜編差殺撰...

正月	丁未	戊辰	己亥	庚辰	丙辰	丙辰	丙辰
二月	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥	甲子
三月	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥	甲子	乙丑
四月	庚申	辛酉	壬戌	癸亥	甲子	乙丑	丙寅
五月	辛酉	壬戌	癸亥	甲子	乙丑	丙寅	丁卯
六月	壬戌	癸亥	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰
七月	癸亥	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳
八月	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午
九月	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未
十月	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申
十一月	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉
十二月	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌

永樂大典卷之萬三千九

壬

魚山目。癸巳辛酉。又二月六月七月八月庚五月巳辛癸九月壬十
功食。慮捕魚。取魚養魚。並忌漁獵。山神水隔。山隔林隔。獵漁獵山。日
乙丑丙寅。呂茂明編陰陽備用。選擇成書。漁獵忌日。乙丑丙寅丙申丁
未甲寅戊申庚申與賽成書。選擇易見。並同僧善靖編年月集要。剋擇一
覽。忌大小空亡。林隔劉宗孟編曆法。統宗入山凶神。山痕林隔天壁。伏
屍。四激龍虎白虎。萬曆集成。選擇易見。山鳥日。甲辰丁未丙戌戊戌。忌
張網。山黑日。甲辰乙巳。不張網。乙卯庚申癸亥無丙戌戊子。石山黑。乙
未壬戌。休入林。水黑日。乙卯乙未丁酉壬申己卯辛巳庚申庚午癸亥
山痕日。大月初一初八廿二二十三小月十四十六十二水痕日。大
月初一初七十一十七二十八三十三小月初三初十二十二十六初十二十

二二八

正七月	二八月	三九月	四十月	五十一月	六十二月
-----	-----	-----	-----	------	------

水隔	戊	中	午	辰	寅	子
----	---	---	---	---	---	---

山隔	未	巳	卯	丑	亥	酉
----	---	---	---	---	---	---

林	卯	丑	亥	酉	未	巳
隔						

日家大殺
日家大殺知詳甲乙屬猪丙丁羊戊巳大未庚辛虎壬

正月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

月大統 戌 巳 午 未 寅 卯 辰 亥 子 丑 申 酉

受死日 戊辰 亥 巳 子 午 丑 未 寅 申 卯 酉

萬事和宜宋曹瑜以陰陽實錄起撰通書萬事吉日宜天德月德天德

合月栢合天恩月恩母恩齊道明聖要安金堂王堂普護福生益後生氣

道明星天黃道次仲黃道天德合月德合上吉次吉大門之五上進利又

問曰：尤妙。四時天德，龍德，文德，天敘，天恩，月恩，日恩，嘉安，金堂，玉堂，普度。

益后續世金匱說諸天王天對天歡天有是天有室心歡禽次天寶次天

德次王堂司命藏前載後月合驛馬生氣時陽福德次福德自支德載對

貴人紫微天寶鸞與天庫少微天財邑從順天倉順天府逆天君陽德天

實天德天福天后次陽德吉期大利四相五富福生次天成祭官堂王宇

或六爻集聖五帝生聖賢生日滿年補日民日顯星傳星曲星逐月宿會

萬事萬物
山神陽錯
陰錯陰陽
俱錯陰道
侵陽陰陽
衝成陰陽
交成

位號陰單陰三陰主防女人通

余樂太史書畫言

陣行癰了。癰癰博俠保以上呈遇天月德。至堂生氣亦不可月青龍妨長。

子孫陰鼓員全人天壽也博月定王壽吉老志
自府長子指日長大玄壽相年婦陳私姑女八朱雀預女八小威絕預

置河魁威門大禍四星威坎上坎復道中中多多丁丁月月丈丈乞乞時時大墓天

用，山神併大山正受死。天刑天牢天刑綫天獸天喪天尊天災火天刑天。

棒。天梁天耗天激天殃天敗天候天禍天門天休癸天乙
 絕氣胡殺紫巳

勾陳黑道破敗負衝大四廢小四廢十惡折衝奄衝月刑地映龜廢大時

狼藉雷震死刑元氣合對歲空亡歲虛敗地經次快伴龍虎罪至九焦九

坎正四廢貧苦龍日牢日微日次五虛五泄四方耗血忌四窮六極四離

分至前一四絕
離正前一八絕
伏軍刑獄徒隸不舉逆激月忌小禍

彗耗小耗逆月初六耗逆月初六鈴鐺四六十二月領人口齊星火星

土星 庚辰 丑 五 不遇三長 月 庚辰 丑 日 甲子 下 丑
木星 辰 辰 丑 五 不遇三長 月 庚辰 丑 日 甲子 下 丑
水星 辰 辰 丑 五 不遇三長 月 庚辰 丑 日 甲子 下 丑
金星 辰 辰 丑 五 不遇三長 月 庚辰 丑 日 甲子 下 丑
土星 辰 辰 丑 五 不遇三長 月 庚辰 丑 日 甲子 下 丑
木星 辰 辰 丑 五 不遇三長 月 庚辰 丑 日 甲子 下 丑
水星 辰 辰 丑 五 不遇三長 月 庚辰 丑 日 甲子 下 丑
金星 辰 辰 丑 五 不遇三長 月 庚辰 丑 日 甲子 下 丑

短星散除釋日辰亥不宜入進下龍虎宅為天失星天為星亥

嘉星犬山星死氣星神后星天劫星口舌星帝氣朝堂玄每

滅没日應吉山神尊主共事者各附十二門內港此萬事百事須

乃通月之量故特附
諸門之本以備月之

永樂大典卷之二萬一百三十九

永樂大典卷之二萬一百三十九

三

永樂大典卷之二萬一百九十七 二質

日 諸家選日八十三

年月擇論宋書珍編陰陽寶鑑起得通書論九宮體用天地盤數九宮者謂神龜負文以列於背為因而陳九疇九宮正龜背之象即後天洛書故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足五數居中是也又以伏羲先天河圖之數合之則天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十先儒有除十用九之說漢劉歆云河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏自東漢張衡始變九章為九宮從一白二黑三碧四綠五黃六白七赤八白九紫分三元六甲以數作方則一白居正北之坎二黑居西南之坤三碧居正東之震四綠居東南之巽六白居西北之乾七赤居正西之兌八白居東北之艮九紫居正南之離五黃之土居于中央是謂九宮此地數成體以分方隅然其機在天數之用為用者何一二三四五六七八九是也橫渠曰天數止於十窮則自十而反一故止於九其言十者九之耦楊子云曰地數五復守於五地數無過天數之理就有地大如天乎

永樂大典卷之二萬一百九十七

故數止於九是陽性也十也者地五之耦耳然以天數為月地卦為體於九見體為陰之靜用為陽之動陰陽相推天運不息遂順參錯無往而非自然欲知年月之興當先明九宮體用之法古之明曆者乘錯之用何其妙歟按易乾鑿度曰太乙取其數下行九宮鄭司農謂太乙者北辰名也下行八卦九宮每四六還於中央中央者地神之神居故謂之九宮天數以陽出而陰入陽起於子陰起於午是以太乙行九宮陽自坎始而行於坤自坤而震自震而巽所行半失還息於中央既而後從乾始而行於兌自兌而艮自艮而離行則周矣謂之順行陰自離始而行於震自震而坤而乾所行半失亦息於中央既而後從巽始而行於艮自艮而坤而坎行亦周矣謂之逆行於此知往者逆知來者順之理也夫此神為五福太乙之神范鳳謂上游息於太乙之宮而反於紫極下起於坎則終於離起於離終於坎今之術者但能記憶飛宮起例焉知五福太乙移宮接氣之機豈可妄言禍福哉而年月家推飛宮禍福最繁以其乘上天之氣運也凡用飛宮者屬天盤每宮忌三位無飛宮者屬地盤所占上忌一位幸詳攷焉

排山掌九宮掌

乾六 乾七 乾八 乾九 坤六 坤七 坤八 坤九 艮六 艮七 艮八 艮九 震六 震七 震八 震九 巽六 巽七 巽八 巽九 坎六 坎七 坎八 坎九 離六 離七 離八 離九 兌六 兌七 兌八 兌九

論山家要龍變運基龍變運年月日... 山家要龍變運基龍變運年月日... 山家要龍變運基龍變運年月日...

永樂大典卷一百九十七

二

音與各基納音相生比和吉... 音與各基納音相生比和吉... 音與各基納音相生比和吉...

永樂大典卷一百九十七

三

交冬生節後至立春前... 交冬生節後至立春前... 交冬生節後至立春前...

人通。東西不利。乙庚寅戌癸兌。又各一對。占三山。如甲巳午丑辰寅。二院皆無。若此。祿惟忘山頭。若生家。或先脩得堂屋。後脩廳廊。作向係是修方向。則亦不忘。如是安塋。皆不可犯。見禍尤速。又曰。若正陰府太歲。止犯羊字。決主殺人。官災橫事。若傍陰府太歲。有吉星。刻可壓。如修造不動土。傍正陰府。並不忘。論浮天宮。乾宮。納甲內三爻生甲。甲年以乾卦翻兌。從兌上起生氣。貪狼數到離壬。壬山向。壬屬絕命破軍。巽宮。納甲內三爻生辛。辛年以巽卦翻坎。從坎上起生氣。貪狼數到艮丙。丙山向。丙屬絕命破軍。離宮。納甲內三爻生乙。甲與乙合。則甲巳辛年作丙壬。坤宮。納甲內三爻生乙。乙年以坤卦翻艮。從艮上起生氣。貪狼數到坎癸。癸山向。癸屬絕命破軍。震宮。納甲內三爻生庚。庚年以震卦翻離。從離上起生氣。貪狼數到兌丁。丁山向。丁屬絕命破軍。坎宮。納甲內三爻生戊。戊與癸合。則乙庚戌勿違丁癸。艮宮。納甲內三爻生丙。丙年以艮卦翻坤。從坤上起生氣。貪狼數到巽辛。辛山向。辛屬絕命破軍。坎宮。納甲內三爻生癸。癸年以坎卦翻巽。從巽上起生氣。貪狼數到坤乙。乙山向。乙屬絕命破軍。則丙癸之年。辛與乙。兌宮。納甲內三爻生丁。丁年以兌卦翻乾。從乾上起生氣。貪狼數到震庚。庚山向。庚屬絕命破軍。離宮。納甲內三

文生壬午年以離卦翻震從震上起生氣貪狼數到乾甲甲山向甲屬地
命破軍則丁壬庚甲是天心右浮天空亡其外出作變卦納甲取絕命
破軍相對如甲巳年作丙壬是也有以甲巳之年作丙壬乙庚之歲辛
與乙者非也數曰甲巳年年作丙壬十二年中禍患侵乙庚戌歲遭丁癸
疾病官災十四春丙癸乙辛十八歲丁壬庚甲犯雙司其殺不疎陰地陽
宅開山立向決不可犯拆屋改墳凶然後止若元有堂屋而欲向後新作
庭廊或安門立向雖有吉日亦不可犯蓋前例變卦納甲與蓋山黃道天
卦起例並同

巡山 申子辰羅喉乙巳庚申中年半 子子乙 辰午庚 並起羅喉順行
寅午戌丁癸辰宮出寅午辰 午午丁 戌午庚 並起羅喉順行
羅 巳酉丑丙壬乾作首乙午丙 酉午乾 丑午壬 並起羅喉逆行
聯 亥卯未甲庚坤大忌亥午庚 卯午甲 未午甲 並起羅喉逆行
羅喉山暗曜山土宿山虛星山水星山財寶山金星山血光山太陽山吉
昌吉大星山炎曜山紫炁山榮官山計都山刀兵山木星山旺田山鬼殺
山傷亡山太陰山吉慶山攝提山旺露山若殺其他只云亥卯未甲庚坤
大忌不知丙有二十四星遍布二十四方今依曾仙人寶鑑排定已上二

十四星。各分陽順陰逆布于二十四方。一名無頭大星。百忌亡宅。墓並忌。下此向凶。一年占一字。犯者。三年五年。六年內時見官災橫禍。雖有吉星不能壓制。論陰陽貴人。十干貴人。郭景純元經以為吉人之首。即天乙貴人。主宰天璽。以照地盤。隨年逐月。所值山頭方向。可以鎮壓地丁神殺。雲間儲先生添曰。主靜而能制群動。至尊而能鎮衆浮。以其有坤黃鍾通理。乃為貴人之德。是以陽貴人出於先天之坤。故順陰貴人出於後天之坤。故逆。天才之德。未足為貴。而千德之合。悉乃貴角。先天坤卦在正北。即今坎位。陽貴起先天坤。故從子起甲。甲得在子。悉合於己。己遂以子為陽貴。陽貴順行。乙德在丑。悉合於庚丑。丙德在寅。悉合於辛寅。丁德在卯。悉合於壬卯。辰為天羅之獄。貴人不居。故戊跨在巳。悉合於癸巳。干與先天坤位相對。名曰天空。貴人有獨無對。故陽貴人不入於干。己德在未。悉合於甲。未庚德在申。悉合於乙。申年德在酉。悉合於丙。酉戌為地綱之獄。貴人所不居。故壬跨在亥。悉合於丁亥。子乃先天坤位。貴人不再居。故癸跨子而在丑。悉合於戊丑。是以為陽貴起例。詩曰。庚戌見牛。甲在羊。乙猴己鼠。丙離方。丁猪癸蛇。壬是虎。六甲遠虎。貴之陽。

先天 庚合乙 甲合丙 乙合丁 戊合壬 己合癸 庚合甲 辛合己 壬合庚 癸合辛

此十干先天相合之悉

坤從己合甲未
甲順人主無對干
先天坤在子順行
甲合乙甲人子屬陽故從子位順行分
陽貴戊合癸己
天羅不居辰丁合壬卯丙合辛寅人旦夜與冬至後月之
後天坤卦在西南即令申位陰貴起後天坤故從申起甲甲德在申癸合
於己己遂以申位為陰貴陰貴逆行乙德在未癸合於庚未丙德在子癸
合於辛辛丁德在己癸合於壬己過辰為天羅不居故戊跨在卯癸合於
癸卯寅對申為天空故己跨寅在丑癸合於甲丑庚德在子癸合於乙子
辛德在亥癸合於丙亥戊獄不居故壬跨在酉癸合於丁酉甲乃後天坤
位貴不再居故癸復跨申在未癸合於戌未以為陰貴起例詩曰甲貴陰
牛庚戌羊乙陰在鼠己猴猴丙猪丁雞辛遇馬壬蛇癸兔屬陰方
復天甲合乙貴
甲從不居
坤從合合未
甲運丙合辛干
後天坤在申逆行
庚合乙子陰故從申位逆行分居地
行馬丙合辛干
陰貴丁合壬己
天羅不居辰戌合癸卯
與夏至後月之
論貴人登天門郭景純謂貴人在天盤則隨太陽轉運九天玄女以貴
人主宰騰蛇朱雀六合勾陳青龍天空白虎太常玄武太陰天后故貴人

若到乾上則登天門萬神潛伏止六神藏四殺沒而已惟存起例曰甲戌庚午年乙巳歲猴鄉丙丁諸難位壬癸危蛇藏六平逢虎馬此是貴人鄉更不分陰陽逆順且蓋暮夜長夜改甲戌共牛庚午逢虎馬者殊不知在先大後天之說也論三奇出於貴人所合于得天上三奇乙丙丁者出於貴人之干得遊行十二支辰以陽貴順行則乙德在丑丙德在寅丁德在卯三千之德相繼而無間斷以陰貴逆行則乙德在子丙德在亥丁德在戌三千之德相繼而無間斷以其隨貴人在天政謂之天上三奇降如戊己庚辛壬癸隨貴人所涉或同羅網或同天空皆不相繼蓋三奇能歷五煞者以其出於貴人之干德為吉也論六壬年月六壬天罡年月乃九天主女所造故其例取天罡為首順行十二支辰以天罡配辰太乙配己勝光配午小吉配未傳送配申從魁配酉河魁配戌登明配亥神后配子大吉配丑功曹配寅太衝配卯止取神后子勝光午功曹寅傳送申天罡辰河魁戌六位為吉其中惟有天罡河魁為福紫微更宜修僧院道觀一紀崇道進爵加位佐玄真人云凡十二年頭五音立置家宅併修方下向者只有天罡勝光傳送河魁神后功曹六星大吉餘星辰大為益諸書所載吉山神煞莫不出自六壬且如祿馬官符打頭大星暗刀殺

永樂大典卷二萬九百九十七

六

是也蓋六壬書言山紫元雅於孟月有專主六壬年月而不避其他年月紫殺亦不可也又六壬壬元運見年命修造論通天殺年月夫通天殺年月日佐官仙人所造唐時勅某此書只因黃巢反亂楊公收拾此書傳與弟子曹仙筆錄云但探通天成收殺首問星名大小大血大重喪迎財進寶強庫珠財州牢獄取財牢獄小重喪位鎮相連大吉進寶龍須得本師真口訣曉了分明說不得本師口訣斷斷事不成空凡修造理宜向修方若遇吉神所值不問將軍太歲身皇定命血刃暗刀官符三殺諸位凶殺若此吉星並能壓之修之大吉其秘傳口法只用乾坤艮巽甲丙庚壬乙辛丁癸開山立向修方以求年月日時吉星所到之處取應効其他未盡口訣詳見造室一覽曾文仙記云又度通大都要數年月此經妙十二年中生向時休卦水無虧論大河轉運昇玄雷震年月夫大河轉運流星寶照年月自九天玄女授與太華仙人至大唐國師楊救貧推究年月教其一月萬無一失其法專尊帝二星為主曾仙記云天河轉運為第一官職從此出尊帝二星實可親用著百般新又昇玄雷震年月論太陽血月紫炁水潦丙乙燥火奇羅上尊天罡台竹金水月字取吉凶星合煞趕出魁入之法曹仙記云第一英運雷震射瘟火遭雷打修心養取好兒

孫富貴不離門蓋此二家年月難於專用客舉其大舉故不編入論獨大此殺一名乘禍又名六害即蓋山黃道羅年月內未雀五鬼獨大星在舍位一年止占一字曆書云紫無步數大山惟忌修營蓋蓋動土犯之主見大災破財如屋理則不忌元經曰且如甲子年用離卦五鬼在艮是獨大又如丑寅二年用坤卦五鬼在震是獨大此用衝年一卦犯主大山若獨大方月家一白到者作之不為害亦須一白有氣若無氣則不利或吊得土煞水加獨大之上作之即吉也右殺時月建入中宮吊得丙丁二字到獨大方上蓋丙丁屬火則其大即發假如丁未年獨大在離二月通起癸卯入中宮順飛到離上見丁未通見一家動土修造誤犯離方則其火隨手燒屋蓋飛得丁字到離故也論歲天道陳希夷歲歲天道詩曰丑未之年甲庚過寅申之年乙辛生卯酉却向乾巽方辰戌加臨丙壬將已亥之年丁癸方子午之年坤艮土赤詳書本惟有辰戌丑未四年所占方同並同如子午寅申卯酉已亥八年與舊本方同不同今用玉鑰匙後定論天罡大殺一名山家大殺一名馬前大殺又名殺元方曲直殺神極殺六害陽脚殺如甲子辰年屬水馬居寅即三合年元辰長生中元於卯則甲卯二位是其餘做此一本云馬前六害殺惟甲庚丙壬切忌作向天罡

永樂大典卷二萬九百九十七

七

爻連殺惟子午卯酉忌作山并修方論土星殺子丑在巽遊乾寅卯在坤遊艮午年在子遊干辰巳在乾遊巽未年在卯遊酉申酉在干遊子戌亥在艮遊坤右陳希夷云土星神如獅子神使稍康犯之令人血光仍分陰陽陰重斷之秋分後五日得觀卦羅用事無碍論劍鋒殺并重將日宅寶經云修造作墳犯之六十日殺肉千斤二百日內損二人及招公事虛度此殺在方名劍鋒在日名重喪百忌云正七連庚申二八乙辛寅丁癸五十一四十四丙壬方辰戌丑未月戊己是重喪此劍鋒殺但日名重喪一名重喪凡人死日安葬應于二事犯之主有喪也又集正云復日後者復也但墓馬魁罡所擊若與吉神併宜為吉事切忌成服舉哀斬草埋墓作諸凶事主大殃反復連綿不已經云月山重山周吉重吉陰陽備用云重復日者復也乃反復之義如寅中有甲又復見甲卯中有乙又復見乙是謂反而再者其日亦與重喪日同為一切吉事則便吉為一切凶事則便凶故山事於復日大為之重喪如正月甲二月乙四月丙五月丁七月庚八月辛十月壬十一月癸三月六月九月十二月戊己皆為復日不宜成服斬草行喪舉哀等事即百忌云重喪集正備用云復日也三曆孟仲月同而四季月異也同者皆云正甲二乙丙四丙五丁七

庚申年十一月十一日癸亥者集正云三六戊日九與十二月己日百忌則
辰戌丑未月皆忌戊己二日陰陽備用辰戌丑未月戊戌見己只忌己日
如重辰日只依此例為是但季月方位並無明說據術者云月建前一位
即是如辰後見未未後見申申後見戌戌後見未今依月建則季月方
位辨正明矣大抵在方止忌情若三奇到方亦能壓制在日止忌表差
作諸凶事為吉事則復吉也 論黃黑二道元經曰日辰黃道八會會誰
顯臨方理秘幽又云黃黑二道理難精推用約官分重輕年月日時皆可
用黑山黃吉最分明然年月日時皆無起例可憑所謂乘約者無義理若
取乘官為是則申子年正月起丙寅入中宮順乘果數去則本年句己
已在艮反不得為黃道蓋起例不明不信用前賢定奪黃黑二道惟月
家以正七月起子二八起寅每兩月順行六陽位可以惟信餘月依此陰
陽備見論黃黑日時寅申月日加子卯酉月日加寅辰戌月日加辰巳亥
月日加午子午月日加申酉月日加戌並以青龍加之其時加臨名立
一局以月定日以日定時所用日時值黃道則其神吉可用值黑道則其
神凶不可用其所用時亦如前法乃先以四大吉時選之而此所選時或
在前一辰辰上如甲卯之類或在後一辰辰上如寅申之類亦視其道之

水經卷三萬九千九百九十七

八

黃黑言山為月 論乘天官符玄女六壬天罡年月云寅午戌年配離卦
離屬火又臨官在己己是官符己酉丑年配兌卦兌屬金金臨官在甲申
是官符申子辰年配坎卦坎屬水水臨官在亥亥是官符亥卯未年配震
卦震屬木木臨官在寅寅是官符寅戌丑年配坤卦坤屬土土臨官在
官符在何位上後移月建入中宮順數取官符落何山頭方向犯者立見
官事若有祿馬同到見禍尤速 論打頭火乘天獨火打頭火寅午戌為
大旺到午亥卯未為次旺到卯申子辰為水旺到子己酉丑為金旺到酉
蓋子午卯酉各在本宮旺鄉又見乘官故犯之其大即發如乘天獨火中
子辰屬水死於卯己酉丑屬金死於子寅午戌屬火死於酉亥卯未屬木
死於子蓋子午卯酉大星皆在本宮死地雖是乘官故其大無慮若與打
頭火乘官同位及年獨火乘得丙丁字同到方道則此大即發 論昇玄
順逆血月順逆血月詩云甲己順蛇逆甲求今術者便作六甲年血月避
忌但連甲年避已與甲而不知尋太歲所在如甲子年又犯卯癸逆血月之
禍連於順血月或謂年月日時同用此例並不曾有騎虎起月建之說皆後人
擅自推演未可以為禍福幸甚 論天月將謹按授時曆延祐庚申十二月十
六日庚申酉初二刻後日曜玄枵之次天盤太陽在子神后為天月將至

治元年辛酉正月十六日庚寅申初一刻後日曜玄枵之次太陽方過亥宮
天月將方為登明用四大吉時者宜詳審 論地月將謹按授時曆延祐
庚申十二月三十日甲戌己初四日刻亥立春節後作主治辛酉年正月
所用事蓋地月將之說且如正月建寅辰在東北日月初會西北之亥氣便
相應者以寅與亥合也自立春節後便屬正月則地月將登明過亥而年
月諸煞方位已定此神所占決不可犯主如其他月分論地月將者亦依
前例蓋今世時師以為立春節後取得亥日過方交登明亥將者其說非
之注云孟春日月會亥與皆謂之合朔也 論月盤針子午針法自文趾
南越東國未朝忽迷歸路周公作子午針置之於車名指南車自漢初
張子房只用十二支不取支干雜用之說又自唐以來始用無向無向之義
添乾坤艮巽又取十干用八除去戊己歸甲今世時師不原所自蓋總針
之法壬子中更論正針子亦中以子相對子子字亦與總針方位同今人
若用總針法孤首經中理貫通又明辨申陰陽備用云問諸長老言盤針
之用當以丙午壬子之中者為正子當順其意曰以天地四方中分之陽
主於子自子至丙為左陰生於子自子至壬為右陽生於子自子至丙為
天地之中南北之正也子至此說載於新法中雖自謂得其理而未能自

水經卷三萬九千九百九十七

九

信其後見孤首經有言陽生於子陰生於午自子至丙東南司陽自午至
壬西北司陰丙午壬子天地之中南北之正其意時問與之合於是斷然
以丙午壬子總針為是固承用之而古山有準又曰子主於壬子以丙總針
則總針一千一丈之中則子主丙為陽之極午主壬為陰之極子月上半
月大室節是壬之候陰方極也下半月冬至為陽是子之候也則五月上
半月是宮極乃丙之候陽之極也下半月夏至為陰方生午陽極生陰從干
壬壬由西至北為陰從子壬由東至南為陽故之晦翁易說其義同又
如壬亥山丙己丙丙丙丙丙丙丙丙丙丙丙丙丙丙丙丙丙丙丙丙丙
余元祥編曆纂壬壬壬壬壬壬壬壬壬壬壬壬壬壬壬壬壬壬壬壬壬
蓋天地與位聖人生焉伏羲因河圖而畫八卦神禹因洛書而叙九疇河
圖洛書相為表裏辨方正位由此而推故乾坤艮巽居四方之角震離坎
兌居四方之中而子午卯酉者即震離坎兌之位也且以二十四位而言
自乾至艮包北方亥壬子癸丑五位而子居其中自艮至巽包東方寅甲
卯乙辰五位而卯居其中自巽至坤包南方巳丙午丁未五位而午居其
中自坤至乾包西方申庚酉辛戌五位而酉居其中夫如是則子午卯酉
居四方之中而為四正乾坤艮巽居四方之角而為四維四正一定中正

†

+

+

+

卯金夏丙午水秋丁酉金冬庚子土與月建同日則此四日最為蓋天地
之間惟旺氣主殺如無刑擊剋戰未見其凶所以為禍最慘反觀其夫之旺
氣居此此日決主見災 論四廢日春以庚金為廢夏以壬水為廢秋以甲
木為廢冬以丙火為廢春庚者而申亦屬金夏壬者而子亦屬水秋甲者而
寅亦屬木冬丙者而午亦屬火謂之支干連見又逢歲經云四廢者是五行
無氣福祿不臨之辰百事忌月陰陽滿月云春庚申夏壬子秋甲寅冬丙午
為四廢之日乃五行無氣福祿不臨之辰於諸書皆忌修造如修造用之或
多不一或三四日或五日或十日或二十日或三十日或四十日或五十日
已此之當避之其日只宜製棺立生墳如破土安墓則亦不忌 論破日
雲龍天原發微說按年柄與北辰相絡絡北辰為十二辰之統斗柄則指
一二辰者如正月建寅辰在東北日月初會西北之亥氣使相連者以寅
與亥合之日月都是如此斗柄月所指辰曰建斗第一星為魁四為衡七為
杓月各建者初為建寅年建曰衡杓斗建者魁為陽曆家以建除滿平定
規破建或說謂建十二日而後後始觀所值以定吉凶每交三月節必疊
而值日如正月寅日值建二卯三辰之類與斗柄所指相應注曰如正月二
承節斗柄指寅辰在東北日建斗柄中所指相應在西南以申為斗柄指破

永樂大典卷一百九十七

十二

故中日性也 論楊公山忌日楊公留于十三日乃為大山之日但每月
日辰傳焉不同蓋不知所本其法用正月朔日起月本辰以二十八宿起數到
軍火諸值日凡人用事值之無得刊者出行修造入宅忌之如正月一日起
月宿至十三日室宿至廿月月小並減兩宿則二月十一日
三月初九日亦易記耳今人修造大忌此日 起例曰常將角宿起正月初
天上星辰逐位鋪數到十三值直日恰遇山神室火諸不論月小併月大每
月之間兩宿除二月十一三月九四月初七定無虛五月止當端午日六月初
三七朔書七月又逢二十九此月兩日不遇閏八月念七九念五十月念三
還值梁子月念一臘十九一截周流不計餘神仙忌此十三日不犯山神
禍自無 假如二月初一日起以宿數至十一日室火諸至二月二十八日得
亢宿不論月分大小就本月內除退以房兩宿三月初一日起以宿數至初
九日又得室火諸其餘以此推考三月有初三四月有初九五月有十二
月有十八六月有廿四七月有三十八月有初六九月有十二十月有十八
十一月有廿四十二月有三十除月間又缺日神仙留下十三日奉勅須防違倫失一切修
造是與已終不到須防不吉行船商賈建此日不利唐書都無蓋理是若
運月此日見神必定遭主已迎峰峽要月此日夫妻到頭終不吉人生出

永樂大典卷一百九十七

十三

世建此日渡波味味難度日求官赴任建此日在任須有秋收財帛
日要知由神仙得定十三日論爭雄受死日古詩云爭雄受死日江河皆
斷絕不特滿山川平原成窟穴出軍用此日不久遭亡滅嫁娶用此日主
離并死引出行用此日遇虎併蛇傷行船用此日渡浪遭沉溺求用此
日本利盡消折每月有三日凶敗難宣說世人若避之代代逢明月天地
爭雄每月有兩日受死每月有三日惟天地爭雄若有喜生教解月之無
咎受死覺裸之法詳見口訣 查教奇書同又云正月戌二月辰三月亥四
月巳五月子六月午七月未八月酉九月戌十月申十一月酉十二月酉
日論月忌日俗忌初五十四二十三三年年月月在人間世傳指為五鬼下
哭以為極凶其法以五黃土直日相配庚寅火主起中宮之土每月初一
日起一白水入中宮與貪狼木相配水木相生初二日二黑土與巨門土
相配比和初三日三碧木與廉貞木相配木木相生初四日四綠木與文曲水相生初
五日五黃土配以廉貞之火大加中宮之土火土相生初六日六白土與武曲金相生初
七初十初九又數一白貪狼而主生十四二十三又各值五黃廉貞殊不
知一月之內此三日微有晦味無大凶也於此三日只忌中宮餘蓋宅舍
安喪抵改順重物除無妨也 查教奇書同又云正月戌二月辰三月亥四
月巳五月子六月午七月未八月酉九月戌十月申十一月酉十二月酉

四十二十三世傳土鬼下哭日又名月忌未和此三日凶惡之由近傳此法
每月初一自北平貪狼星順數初一日貪狼初二日巨門初三日祿存初
四日文曲初五日廉貞初六日武曲初七日破軍初八日左輔初九日右
初十日貪狼十一日巨門十二日祿存十三日文曲十四日廉貞十五
日武曲十六日破軍十七日左輔十八日右輔十九日貪狼二十日巨門
二十一日祿存二十二日文曲二十三日廉貞二十四日武曲二十五日破軍
二十六日左輔二十七日右輔二十八日貪狼二十九日巨門三十日祿存
三十一日武曲三十二日破軍三十三日左輔三十四日右輔三十五日貪狼
三十六日巨門三十七日祿存三十八日文曲三十九日廉貞四十日武曲
四十一日破軍四十二日左輔四十三日右輔四十四日貪狼四十五日巨門
四十六日祿存四十七日文曲四十八日廉貞四十九日武曲五十日破軍
五十一日左輔五十二日右輔五十三日貪狼五十四日巨門五十五日祿存
五十六日文曲五十七日廉貞五十八日武曲五十九日破軍六十日左輔
六十一日右輔六十二日貪狼六十三日巨門六十四日祿存六十五日文曲
六十六日廉貞六十七日武曲六十八日破軍六十九日左輔七十日右輔
七十一日貪狼七十二日巨門七十三日祿存七十四日文曲七十五日廉貞
七十六日武曲七十七日破軍七十八日左輔七十九日右輔八十日貪狼
八十一日巨門八十二日祿存八十三日文曲八十四日廉貞八十五日武曲
八十六日破軍八十七日左輔八十八日右輔八十九日貪狼九十日巨門
九十一日祿存九十二日文曲九十三日廉貞九十四日武曲九十五日破軍
九十六日左輔九十七日右輔九十八日貪狼九十九日巨門一百日祿存
見唐太宗李淵公問對 論六壬亦曰日以月建位上起初一順數一日一辰
遇辰戌位上是赤口蓋辰為天罡戌為河魁謂之天羅地網乃貴人不臨之
地 假如正月建寅寅辰寅辰寅辰寅辰寅辰寅辰寅辰寅辰寅辰寅辰寅辰
亦曰又如三月建辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰
日犯之主口古爭競今人用事乃不顧赤口及作事雖獲吉而口古爭競
苟不得已而用防閑口古為佳則有禳法詳見口訣 論破麻殺日取五

年曆日暮首具出入然如太歲將軍官尊神獨大金神官符元氣威殺
破官禁殺不可作犯其除乘無劫殺大小耗驚官室東門外客黃幡約尼
之類如所月年月日神官多蓋之作之無妨然有一說如諸神旺時作
當於其某時作之無害如乘無等殺位任在東方則不可於春作之春乃其
旺時也作之旺性為禍主夏秋氣衰作之必不見忌如本位見丙寅丁卯
納音火之類則不可作是作之亦以彼止旺故也須於秋冬作之彼氣
衰無山以此言之諸神禁殺正當旺旺不可作犯之可以此理消息
之天殺已排定吉山在前當通用之陰陽備用是殺奇書天地爭雄日若
有吉星救解用之無咎 正月己丑二月庚子三月辛丑四月壬寅五月
未申六月酉庚申七月辛酉八月壬戌九月癸亥十月甲子十一月乙丑
十二月丙寅 再建破魁剛按馬年曆多一月建一曰大至對齊集爵位
既官視事故洪範云陽運所居之位為歲位東與月之大吉公侯月之次
吉已下皆不可用集聖主月建之辰人止月建破亦必無害聖曆所減門
大禍者即歲月魁剛是之切不可犯違者減損亡家魁剛起則詳述正月
魁剛門如止月庚申己亥即建破魁剛建年官曆並作止月
諸公口訣不魯珍編陰陽寶鑑魁剛擇通書年山家集運建止忌山頭凡

永樂大典卷三萬九百九十七

十六

新立宅舍修造動土俾來逾月安星並論山家集運 如淨五折除舊宅
側室聖運休現存居止不動土基地山家集運不必論 如年魁山無家
長不忌月魁山無家不忌月魁山無新婦不忌時魁山無子孫不忌陰
府太歲王陰府太歲年月魁山安星犯之六十日一百二十日內主殺今
年祇官方如聖運犯之在三五年內其禍方主若正陰府太歲日魁山家
運座犯之六十日一百二十日內主殺人疾病官方如時魁山只損六畜
惟有陰府所忌詳見年月擇論淨天空已以此故不律陰陽宅宅忌問山
立向折生改噴山然後止如安門立向尤須忌之迴山羅帳此殺一年止
占一字百忌云宅基並忌下此向山 有吉星並照不難聖制天集來雀
山家固龍穿山大羅帳並大集來雀又為山家官符若違聖犯之連年招
小可官非山家固龍又名地山人犯如逆聖犯之只損六畜若是陽宅陰
宅雖吉未便發祥穿山羅帳又名坐山官符違聖犯之常招疾病足非已
上諸山修造安星忌作山頭惟五集來雀與州官符同位主公事 若得
通大殺走馬六壬陽龍陰宅帝星作之不妨天官符一年止占一字凡修
造安星問山立向犯之便是公訟官符一年止占一字凡修
造安星問山立向合得走馬六壬大至年內用吉星到山到向決定止

建此家集日產機財月三奇陽龍陰宅水星併一白水星以制三殺
止忌修方運犯之損人口其中初殺一位犯之招盜損傷人口得通大殺
三奇到方先從吉方起子如子年先從與上起子月止連已至丙癸子或
從丙上起子連已至與位上蓋日與丙丁冲得其方有吉星蓋然連及已
年未亦可修止忌單修己年未方獨大止忌修方曆書云果無步數其法
將月運入中宮順飛約得丙丁二火到本平獨大方上修作動土犯之其大
即修吉不能聖其除年獨大方月家一白水星重到本平獨大方上修作
之吉或得日家一白水星到方有氣作之亦吉如月家陽龍陰宅水星
到方亦能聖服修作無妨詳見月修方丙丁獨大殺太歲其神止忌方運
百忌云太歲方集一百二十步內犯之破家止曆書云如是誤修太歲
方犯之殺宅長國家行兵安營布陣不可向之若歲殺所居之地有禍不
可犯也若大修作求三奇通大殺陽龍陰宅帝星月家三白吉星但得一
位吉星到方從吉方起子月止而後連及太歲之方歸吉方位子且如大
歲在子從亥子方或從亥方起子月止連及子方復歸吉方位子其餘修
方做此歲破一名大耗方其殺止忌修方集總云忌立倉庫置座產犯之
損六畜若大修作得三奇通大殺無來年平月日星同到方通從吉方起子

永樂大典卷三萬九百九十七

十七

連及大耗不利之方却又從吉方上起子且如子年歲破在午從丙丁二
方起子月止連及子方又從丙丁方起子小耗與死符同位又為淨羅殺
其殺止忌修方集總云其方不可立倉庫百忌云犯之損六畜從吉方起
子而後連及小耗不利之方却又從吉方上起子月止連及子方復歸吉
方三殺方位同切忌單修此方犯之損小口殺六畜若子年修作六畜
禍端并新立六畜欄網犯之六畜損耗不難聖制人倫修子小耗
方上修聖欄網三年後其災亦應金神其殺在方人忌動土求子年陽龍
陰宅帝星到方或月家九紫日家九紫到方有氣作之無害子年陽龍
連及子年山忌修山頭方同上血財損耗或子年修作六畜欄網亦如
前禍其修作法與後連血月同標鍾仙連血月其殺止忌修山頭及方內如
得八節三奇月家日家九紫先從吉方起子相次作之或有無月新柱以
卷集在公五子打劫血月其殺止忌修山頭方同上求子年陽龍陰宅帝
星得連作所中星其位得一吉如貼可修作天官符忌修方一年止占一字
凡修作方運止月三奇通大殺年平月百忌到方先從吉方上起子月止連
及不利之方得三奇通大殺月日百忌有氣但得一吉到方先從吉方起
子而後連及之且如子年官符其從亥方或從子方連及亥方歸吉

東道茂論起造指為第一必先過此但禁白雞用約潛來伏多有不和皆
能為禍須是上下內外無忌吉神得氣山星無氣有助其吉又不帶利山
未新為月白之善美凡開山立向新立舍宇或修作方道宜求平白月白
日白得方有氣惟月白日白福力重只有時白為福較輕八節三奇三奇
者乃天上乙丙丁貴人幹福之系萃于一宮能壓制地下凶神惡煞故現
吉祥中宮向主得之蓋造移居上官娶婦入宅並吉又論修造三奇到山
為善到方向為惡如奇星到處能壓小可凶煞惟年月家紫切凶神不可
壓制最忌犯之犯者見災此奇所到已奇止得十五日丙奇得三十日丁
奇得四十五日惟用丁奇得日稍久飛天祥馬六壬天罡年月所載佐
玄真人云夫人五音立宅遺囑但採取馬相對山頭方向者照對山向
一任用工大作十二年無災年年進益又云五音修方下向作動山頭年
年獲福一紀昌榮又云馬到山頭人富貴祥到山頭貴子主忽然祥馬
皆同到定知富貴出公卿都天轉運備要云帝星所到之宮或官符派
財血見一任修作大吉過山即三過吉即吉此老成者試之有驗紫微
紫微陽龍陰虎帝星若年月日時諸吉星到開山立向修方之處能壓制
年月家項神神殺較之諸家帝星此一家帝星眾所同之紫微紫微

永樂大典卷二萬一百九十七

二十一

日帝星入中宮修葺中宮人多用之如其月有紫殺在中宮則不能壓制
如無紫殺修作無妨如修葺廳堂值日大殺白虎當宜白虎若到中宮亦
不能壓制紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微
方向修作方向大利紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微
星入中宮宜倒室破宅修造並合得陽平陽月陰平陰月又合通天竅走
馬六壬已上諸吉月日用之修作安益決主進益若其月中宮無大紫殺
帝星入中宮宜修葺中宮紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微
羅星年龍月虎帝星紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微
帝星年月如修造理蓋吉星所到之處任意施為壓殺金星年月人家
作用如何排各隨五行報休咎金星但用大星捨木用金星真箇好大星
用水壓災殃土用木星為吉此若運過得此吉微變土作吉為祥曜帝星
提殺此星屬水方向過之能壓火星司徒壓殺此星屬木方向過之能壓
太歲帝星紫微此星屬水方向過之能壓火星司徒壓殺此星屬木方向過之能壓
山立向修方如不值年月紫殺但得一家帝星吉神蓋照修造安益修方
造作無妨但是平穩而已蓋山黃道黃道年月內若得吉神到山頭立
向修方之處造修修作方道大吉陰陽月貴人冬至後月陽貴人夏至

後月陰貴人如時家貴人子時生已時月陽貴人午時生亥時月陰貴人
如貴人到山頭方向能制地下凶殺三元紫微白修方開門放水大宜養
盤如人家久不熱蓋宜修造年月家三白九紫方道即見應驗仍迴避本
年紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微紫微
惟用太陽龍德太陰福德四星如中宮山頭方向若到修造蓋百事大
吉李淳風四利三元年月此名壓殺三元惟四吉加臨之處並宜修作
論諸吉星到山及方向吉星到山為善到方向為惡若吉星到山到向併
照中宮造葺大利如修方對宮方上得吉星名曰吉星照方修作大利
四門經大唐李靖僕四門經歷序天地之中陰陽之內是以三才惟人
最貴五行造化注其凶吉自伏羲神農黃帝品嘗五穀寒暑往來後人方
得而知前人於虛穴而住坐後輩建屋宅而安居其時俱有興上動土皆
合迴避四方神殺昔年有唐時王仲敬修造東外宅院不棄陰陽致今破
壞不安今後世人但凡動土遵依古法修文上祝天地土聖遙知差使宅
神靈祇降降下下善惡吉凶之期凡世得此聖典此書亦遺壞墟至大唐
貞觀元年帝命李靖承相再修文曆至定方位神殺吉凶之期太歲已下
並諸位神殺盡行抄收各各姓名搜尋鄉鄰邑因是得果成聖定其吉

永樂大典卷二萬一百九十七

二十一

山若人誤犯神明位下損己人口諸事不安大山立見若安寧照依此
書安眠改禍為福宜用財馬祭物於行年所犯之神本方位下鎮祭大吉
太歲位下各開諸神名數日錄于後金神大將軍 奏書 博士
太陰 長門 平家 黃福 約尾 舊官 歲殺 歲令 舊室
舊官 五鬼 大殺 災殺 歲破 歲刑 大耗 小耗 力士
飛廉 伏兵 大禍 禍符 死符 白虎 破敗 劫殺
太歲六盤山人氏姓姚名寶字萬卿年二十歲為官聰明正直作道德人
慈祥大帝通知白日上昇通達金甲神人降來下方與封王為太子年長
一十七歲文章冠世武藝過人夜夢青衣童子從天而降言請太子赴王
母蟠桃宴會隨青衣童子主於王母宮中眾仙會飲忽見二仙童所主王
母曰此太子是秦王帝今落人間與封王為太子王母遂審其言遣太子
離宮微服潛入太子安思其會隨修表章上祀王母聖意奏王母收表
今呈玉帝上知命太子解世命終上帝降勅封作人間管在世上宮萬
民舍宇宅神太歲內外第一尊神之主若人犯之今家長不安立有禍
殃續曰封王宮殿立其身善治家邦善治民因赴大宮王母會世間宅
內常諸神鎮祭用金銀錢各一分雲馬三尺紅筋六雙五味各一尺二寸

石依此法於行年本方書神位祭之大吉 金神解州人氏姓符若立字
龍真第元七人通通大地德鎮乾坤能文解武恤孤念寡愛貧扶弱與倚
勢人馬禍害向平善人家作福德之人當日身已到上原天宮封作此
七人太歲前金神若人犯之損害人口六畜產婦不安 讀曰道德大賢
張世中幾度曾到上原宮第元七人天堂反號作金神太歲同鎮祭用金
銀錢各一分雲馬三足羊肉滿七碗好酒七盞菜子七七四十九箇五絲
各一尺二寸石依此法於行年本方書神位祭之大吉 大將軍翼河人
氏姓孔名下字百花年長五歲天性日記千言至一十七歲功名冠世立
國安邦為官正直斷事均平愛打無道皇親偏袒倚勢國戚妄奏朝廷屈
令斬首冤魂不散化作精魅食啖奸臣官吏吞食不孝逆子東嶽人齊仁
聖神速知此人忠烈正直速攝前來封為太歲前作大將軍遊述之神若
人犯之先損家長後害子孫 讀曰雅重 讀曰五年春日記千言古聖文
生歲安邦能定國終年封作大將軍鎮祭用金銀錢各一分雲馬三足酒
菜香花供養五絲各一尺二寸用青石一十斤堆黃書東嶽字於中宮安之
石依此法於行年本方書神位祭之大吉 奏書金州人氏姓祁名善
字道源幼小果成修行金真道德功成果就超昇上界行過月宮忽生凡

永樂大典卷二萬一百九十七

二十四

世心念之上帝發於太歲前為奏書神若人犯之內外災殃祭之降福
讀曰幼小修真百事除功成行滿赴天衢月宮忽親她城德到與人間
奏書神鎮祭用金銀錢各一分雲馬三足酒菜香花供養五絲各一尺二
寸河水三升於中宮前後酒樽石依此法於行年本方書神位祭之大吉
博士金州人氏姓許名祐字吉祥善騎乘馬能射便書其年天早真二
八仙不降雨澤言通念無慈憫之心何有恤念之意往往仙家之名望建
靈祠殿尊二仙勸我開勝二仙忽生相持相射晝夜不分勝敗上界見於
勇猛正直隨今身亡發於太歲前作博士吉神若人犯之不為禍害祭之
降福 讀曰就中猛勇最為良善與二仙開爭相射晝夜不分勝敗上界見於
犯者不為禍害祭用金銀錢各一分雲馬三足酒菜香花供養五絲各一
尺二寸高酒五盞五盞石依此法於行年本方書神位祭之降福犯之
無殃大吉 大陰幽州人氏其父姓黃名賢字萬卿所生女童長年二十
五歲天降美體玉容之女常懷三貞九烈之心每有三從四德之意深通
針指廣解神羅國王士庶不喜招嫁忽然夜夢一神人傳奉玉皇宣命侍
女童建魂寶與太歲前為夫人作太陰神若人犯之瘡痍瘡痍瘡痍瘡
鬼驚恐不安 讀曰女子二十五度春常懷貞烈心誠心忠烈玉皇傳宣

命太歲宮中作太陰鎮祭用金銀錢各一分雲馬三足香酒茶葉供養五
絲五盞各一尺二寸石依此法於本方書神位祭之大吉 喪門神解州人
氏復姓伊名官字安山於太行山落草得取不義之財散施貧民專殺
無使官吏衙門財主竟棄權幸不平之人屈與太行山八百里有一日黃
河泛漲身遭困陷封王龍刑提復斬首初生於頃頃不落地起千尺高化
為大嶺上散光雖身食無道官吏不孝兒孫倚勢不平之人離滿冤盡命
北極真武降位發於太歲前為喪門神若人犯之喪偶不絕死之人
讀曰太行山內作怪人專殺無使衙門衙門衙門衙門衙門衙門衙門衙門
喪門鎮祭用金銀錢各一分雲馬三足香酒茶葉供養五絲各一尺二寸
安惠香兩兩香三寸安在本方位石依此法於行年本方書神位祭之
大吉 吊客准陽人氏姓杜名可字直清一生散天地孝父母義兄弟財
不入己物不動他常好遊行至金山遇長壽仙人禮拜為師父迎家至瑤
觀父母即時身亡靈魂不散玉帝遙知封為太歲前吊客神若人犯之不
利災禍 讀曰雲遊天下主宜山修真孝道日月賢父母並已供養畢忽
然一命在幽間鎮祭用金銀錢各一分雲馬三足香酒茶葉供養五絲各
一尺二寸從茶如平黃藥子各半兩用酒袋盛之吊掛門頭上石依此法

永樂大典卷二萬一百九十七

二十五

於行年本位書神位祭之大吉 黃幡商陵人氏姓實名祁字天除幼小
習學書算文章見封王無道素文就武與封王相持作戰不勝命終身死
真魂不散命太歲收用為黃幡神若人犯之人口災傷嫁娶不安 讀曰
素文就武自強還攻戰無道戰封王意與萬民除除除除除除除除除除
鎮祭用財馬香酒茶葉供養五絲各一尺二寸石依此法於行年本方書
神位祭之大吉 豹尾秦州人氏姓喬名德字為化太平山後脚下山中
有猛獸傷人斷路官出文榜如有打殺的獲除除除除除除除除除除
揭榜烈人根隨主太行山約有四十餘里見正北下大宮一座見一獸
體似蛟龍毛如錦綉牙如利劍爪勝鋼鉤正是千年猛獸萬載禽蟲大衆
人失色喬德進步奔走連向山前伏劍與豹相鬥數十餘合將豹戰
死就便殺死用劍割得豹尾前來呈官中報報時喬德力盡身已真魂不
散太歲收用為豹尾神若人犯之人口發狂不安 讀曰忠義成精殺路
傍衆官與僧榜文張只為勇猛官前開一郡人民免禍殃鎮祭用財馬香
酒茶葉供養五絲各一尺二寸又用黃藥子一兩三錢防風平兩好酒一
升為本同和望門頭上泥塗狀即止石依此法於行年本方書神位祭之大
吉 富官官符秦州人氏姓董名富字有勇一生愛養六畜使用知粒重

養時和飢渴冬藏於暖處夏起涼陰養為生神有子生麒麟避來有此
神瑞上進國家奏賀天地上聖道知本八命終封是與太歲前作符書
官若人犯之六畜死損走失不安若無六畜必傷人口 橫曰慈養六畜
數年春驟馬牛羊隊隊群知飽和用苦號為富官符神鎮祭用財馬
香酒茶菓供養五絲各一尺二寸又用砂書飛廉字門額上貼石依此
法於行年本方書神位祭之大吉 劫殺東陽人氏姓吳名原字康安能
通古今之學會曉天地之機文武俱備謀有大器昔年開和為忠臣軍帝見
大喜授恩命終身已真鬼不散命太歲封作劫殺神若人犯之惡事臨門
破家散宅 橫曰深通古今最為良良只為多謀善慮忠良文武龍德喜
封為劫殺古今傳鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各一尺二寸用猪羊
肉各一斤石依此法於行年本方書神位祭之大吉 歲殺汴州人氏姓
姚名其字仲祥年少為官清廉正直行斷無冤多行陰德遇風雨雷電今
命身已清鬼不散玉帝封為太歲前作歲殺神若人犯之今婦女有災
小口不安 橫曰多行陰德合人機廣造人惠順所為少年之時多靈惠
生馬車輔元為神鎮祭用財馬茶菓香酒供養五絲各一尺二寸又用自
然銅一兩本方酒神石依此法於行年本方書神位祭之大吉 鎮官鎮

永樂大典卷一百九十七

二十六

命鎮官三位瀛州人氏姓姚三人是慈王之女姓慈鎮官名石慈命名屬
慈室名高三人去遊天下世人見之無不美愛天下有五代佛曰馬明王
於空中見三人現世有德之人馬明王化作凡夫年約七十餘上三人行
間遇此老人言曰與你三人濟世仙經一卷文世上眾生穿綾羅綢緞
綿以備冬寒三人跪下受接仙經老公化金光不見去了上帝封為此三
人與太歲前為鎮官鎮命鎮官神尊管萬民緣慈勝莊乘敗祭之大收犯
之元損人口 橫曰慈王三女好去遊天下人民喜無休馬明神王見深
德書符仙經此人收鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各一尺二寸羅錢
三文燒灰石榴樹下土澄鎮官位石依此法於行年本方書神位祭之大
吉 五鬼谷山人氏姓韓名虎生長四十五人每日打魚為主得魚先獻
天地然後貨賣與人其夜三更忽起黃風便生黑暗陰雲雷電驟雨急連
江水泛漲不分水勢難辨河岸風泊水清以致俱各大小身已免流去訖
在此陸龜不散化作精魅擾害生人命太歲收作五鬼神若人犯之釜鳴
并溢尸棄作聲暗燈發火忽暗不祥之兆禍患臨門大山 橫曰父子五
人向魚船所得頭魚祭獻天夜宿不防遭水清太歲收作鬼中仙鎮祭用
財馬香酒茶菓供養五絲一尺二寸五色錢五貼各五分石依此法於行

年本方書神位祭之大吉 大殺鄆州人氏姓魏名信能又解武善治國邦
安淨六國忠勇俱全居官三日而命終靈鬼不散命太歲收作靖次神同
知人間大殺神若人犯之犬自上屋嚙叫大光 橫曰能通三畧世間無
善治六韜會兵書教身勇烈天年盡太歲神前一供居鎮祭用財馬香酒
茶菓供養五絲各一尺二寸又用生鐵半斤先頭一箇理於本方石依此
法於行年本方書神位祭之大吉 災殺廣州人氏姓王名役原是屠戶
會飛刀取肉一生軟者不欺硬者不怕為人慷慨作事均平有日遇一仙
師道度傳得仙術得悟於鶴山卓庵修道守自然之性至冬天降大雪絕
糧而命終身已真魂不散役於太歲封為災殺神若人犯之不思飲食吐
逆而死已之災 橫曰原為屠戶猛修行得遇明師耳目清通至鶴山成
道果昇為災殺作靈神鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各一尺二寸石
依此法於行年本方書神位祭之大吉 歲破姓魏 歲刑姓進名庄商賈盈
販珍寶珠玉廣有資財家豪大富奴僕為良教訓禁人出牢獄有日主東
獄殺下傳靈遣魂命歸封與太歲前歲刑歲破二神若人犯之六畜死損夫
財去賈人離 橫曰為商作賈廣資財則老幼貧救禍災有日二人數限
盡東獄大帝命神差鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各一尺二寸又用

永樂大典卷一百九十七

二十七

錢八文埋土中宮前石依此法於行年本方書神位祭之大吉 大耗小耗
本是南海火龍前二小大龍於水晶宮內作亂大者名跋小者名離為亂
聖宮上界見罪罰下太歲前大小二耗神若人犯之財離失散六畜損傷
橫曰南海大海二赤龍忽作狂風亂聖宮所犯天宮罰罪責發下二耗在
凡中鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各一尺二寸石依此法於行年本
方書神位祭之大吉 力士吾州人氏姓曹名果字化之本是上方白龍
為見下方亢旱三年六料不收饑死無數私求甘雨一尺上方見罪而
死天宮不收真靈不散罰於太歲前為力士神若人犯之令人家宅門不
開日開不開日開諸物自動大災不寧 橫曰私求甘雨致生民天宮降
罪致遭刑天上不收饒太歲名馬力士作凶神鎮祭用財馬香酒茶菓供
養五絲各一尺二寸又用鵬砂一錢虎骨半兩白胡椒末之末位上掛鎮
白練繫懸門上額石依此法於行年本方書神位祭之大吉 飛廉宣州
人氏復姓公孫名洪字原建為果父又逐湯問到夜屬陰司爭強開勝五
由旬至令身先真靈不散役於太歲前封為飛廉神若人犯之官司口舌
盜賊生發惡人所算內外不安 橫曰從天鏡說太歲前果父神威武勇淹
五絲司由曹開勝公孫復姓號飛廉鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各

一尺二寸，殊砂一錢，書飛廉字，門額上貼，右依此法於行年本方書神位，祭之大吉。伏兵庚申人氏姓常名義，字慎之，山中落草，專殺不平之人，獨取不義之財，替人報讐，除兇去恨，朝廷招取，賜官不就，言道國法不正，賊臣害民，上朝怪問，征戰不能，而勝自刎，身已靈龜不散，太歲收為伏兵，神若人犯之，人口損傷，六畜不安。讚曰：山中落草許多年，幾度招來不受宣，自刎只嫌官不正，伏兵神德古今傳。鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各一尺二寸，右依此法於行年本方書神位祭之大吉。大禍深州人氏姓翼，名青，字度之，平生慷慨好殺，猪羊祭賽神祇，好朋友兄弟，伶貧敬老，惜孤愛寡，少年身已靈龜不散，投於太歲前封為大禍神，若人犯之家，長太禍百端，不祥之兆。讚曰：平生慷慨至英賢，牢殺猪羊祭神天，一靈真鬼投太歲，封為大禍神，鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各一尺二寸，安息香半兩，桑木長三寸，埋在本位，右依此法於行年本方書神位祭之大吉。病符劫海人氏姓高，名尹，之性，好修真，慕於崆峒，卓庵扮道，採藥修合九散，每日下山散施，救度人氏，有一日山中採藥，忽見二虎相搏，藥修合九散，每日下山散施，救度人氏，有一日山中採藥，忽見二虎相搏，開先生向前呵叱，以手分之，解二虎在於身左右兩傍，二虎杜生忿忿立，便再開先生又勸虎爪候傷先生，致命而身已靈龜不散，投於太歲封為

病符神若人犯之，全家心驚發狂，百端不安。讚曰：卓庵學道在崆峒，採藥修九萬事通，設施人間除病患，山中解虎命虛空。鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各一尺二寸，又用雄黃茯苓各一兩，青袋掛門額上，右依此法於行年本方書神位祭之大吉。元符真定人氏姓蔡，名青，根脚原是上界天人，為偷王母仙桃，食用神通廣大，命天蓬大聖降住，下方為人，命終之後，精靈不散，投於太歲封作元符神，若人犯之家，長不安，宅神不喜，常見神鬼凶。讚曰：宿世生前善英豪，王母盤中盜仙桃，廣有神通天蓬，開降為元符，再名標，鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各一尺二寸，五色錢帖書名姓一處，焚燒，右依此法於行年本方書神位祭之大吉。白虎真定人氏姓張，名金，終南山修道，有日夜至三更，有一神人至，賜與明珠一顆，張全受的心中，思慮此物，莫是靈丹，吞入腹中，其身變為白虎，毛如瑞雲，牙似琥珀，上帝差天丁力士，送與太歲前封為白虎神，若人犯之，傷筋損骨，走痛生卧不安。讚曰：終南得道一真人，夜夢明珠付本身，吞在腹中為白虎，相隨太歲作明神。鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各一尺二寸，猪肉半斤，右依此法於行年本方書神位祭之大吉。破敗金州人氏姓范，名寬，善知音律，深通樂鼓，少年曾為教坊大使，唱四十大曲，舞六

宮十八，巧奏其唱，清聲韻美，駕前承應，帝宣詔范寬大喜，此人主在還宮內，教宮娥數十餘人學管已唱舞為度，因帶酒候傷宮娥，見罪殺死，其鬼不散，太歲攝於位下，破敗神若人犯之，令人軟舞狂亂，不分尊卑，不省人事，札行大禍橫災。讚曰：宮商角徵羽通深，上帝親聞管地音，候犯宮人遭刑憲，處君攝作破敗神，鎮祭用財馬香酒茶菓供養五絲各一尺二寸，又用樂器管弦一件，埋本位，右依此法於行年本方書神位祭之大吉。

永樂大典卷之二萬一百九十七

二質

畢士安

安少好學事繼母祝氏以孝聞祝氏曰學必求師友乃與如宋又如鄭得楊璞肆丕劉賜為友因為鄭人乾德四年舉進士祁師揚延璋辟幕府掌書奏開寶四年歷濟州團練推官尋掌筦推歲課增募改兖州觀察官太平興國初為大理寺丞領三門發運事吳越錢俶納土遷知台州言錢氏

上圖籍。有司皆張侈賦歛。今湖海新民。始得天子命吏。宜有安輯。願一用舊籍。詔從之。明年遷左贊善大夫。徙饒州。改殿中丞。召遷為監察御史。復出知乾州。以母老。願降任就養。改監汝州稻田務。雍熙二年。諸王出閤。慎擇僚屬。以虞部郎中王龜從。兼陳王府記室參軍。水部員外郎王素。兼王府記室參軍。秘書丞張茂直。兼益王府記室參軍。士安遷左拾遺。兼冀王府記室參軍。太宗召謂曰。諸子長生宮庭。未聞外事。年漸成人。必資良士。

—

贊導。使日間忠孝之道。卿等勉之。賜襲衣銀帶鞍勒馬。士安亦名士元。以元犯王諱。遂改爲遠。考功員外郎。端拱中。詔王府僚屬各獻所著文。太宗閱視。累日。問近臣曰。其才已見矣。其行孰優。或以士安對。上曰。王偁朕意。俄以本官知制誥。王請對。願留府邸不許。淳化二年。召入翰林爲學士。大臣以張洎爲洎視士安。祠藝踐歷固不減。但履行遠在下。爾士安以父義林抗章引避。朝議謂二名不偏諱。不聽。三年。與蘇易簡同知貢舉。加主客郎中。以疾請外。改右諫議大夫知潁州。真宗以壽王尹開封府。召爲判官。及馬皇太子。以兼右庶子。遠給事中。登位。命權知開封府事。拜工部侍郎。樞密直學士。時近臣有恃勢強取民間定婚女。其家訴於府。士安因對奏還之。官府嘗從爲庭職者。每投仕於外。必令士安戒勸。咸平初。驛府僞。拜禮部侍郎。後爲翰林學士。詔選官校勘三國志。晉唐書。或有言兩晉事多鄙惡。不可流行者。真宗以語宰相。士安曰。惡以戒世。善以勸後。善惡之事。春秋備載。真宗然之。遂命刊刻。士安以目疾求解。改兵部侍郎。出知潞州。特加月給之數。入爲翰林侍讀學士。景德初。兼秘書監。契丹謀入境。士安首疏五事。應詔。陳選將餉兵理財之策。真宗嘉納。李沆卒。進士安吏部侍郎。參知政事。入謝。真宗曰。未也。行且相。卿士安頓首。真宗曰。朕倚卿以輔。樞

本集大興卷二篇二十四

臣請任之。真宗喜。手詔雖忠許其請。初時已詔巡幸。而謀者獲聞。關二三大臣。有違金陵。及成都。圖意。士安並同軍請討。乃陳其不可。惟堅定前討。其未嚴兵將行。太白晝見。派星出上台北。貢斗魁。或言兵未宜北。或言大臣患之。士安適卧疾。移書準曰。屢請并疾從行。手詔不許。今大計已定。唯君勉之。士安得以身當星變。而就國事。心所願也。已而少間。進至澶淵。見于行在。時已聚兵數十萬。契丹大震。猶來來掠德清。至澶淵北鄙。而伏弩發。射捷覽死。衆潰遁去。會曹利用自契丹便還。具傳要領。又與其使者地來之俱來。謀和之議遂定。歲遣契丹銀絹三十萬。朝論皆以爲過。士安曰。不如此。契丹所顧不重。和事恐不能久。及罷兵從還。乃按邊要。選良守將。易置之。雄州以李允則。定州以馬知節。鎮州孫全照。保州楊延昭。他所擇用。各得其任。今塞上得境外牛馬。賴者急還之道。互市除鐵禁。招徠亡。廣儲蓄。米穀。夏州趙德明亦款塞內附。二方既定。中外晏安。量時制法。次第施行。優置賢良。方正直言。極諫。算科以廣取士。二年。薨。七十八。上以病求免。優詔不允。遣使教諭。不得已。優起視事。十月。展朝。至崇政殿。廢疾暴作。真宗步出臨視。已不能言。詔內侍竇神寶以扇與送歸第。卒。年六十八。車駕臨哭。廢朝五日。贈太傅。中書令。諡文簡。以皇城使衛紹欽治葬。有司給黃簿。

錄其子世長為太子中舍。度長為大理寺丞。孫從古為將作監主簿。世安
端方沉雅。有清識。雖為風采。善談吐。所至以嚴正稱。年有目。讀書不
輟手。自解後。或親錄。又精意詞翰。有文集三十卷。嘗謂人曰。僕仕宦無
赫赫之譽。但刀自現。庶幾塞過。凡文游無不。王祐曰。見引。王
旦冠準。楊億相友善。王為陳彭年。曾門人也。為僞濟州人。切時以事至
士安官舍。士安識其非常。留之教以學。嘗言曰。後遂登科。連用更在
士安前。及士安知制誥。其命乃為僞詞也。士安沒後。其家謂冠準等曰。準
士安善人也。事朕南府東宮。以至輔相。始終慎行。有古人之風。遽此淪落
深可憐惜。及王旦為相。面奏陛下。稱準士安清慎如古人。在位聞之感
歎。任至輔相。而四方無田園居第。沒終喪。家用已屈。真不負陛下所知
然使其家假貸為生。宜有以周之者。竊謂當出上恩。非臣敢為私惠。其宗
感嘆。賜白金五千兩。子世長至衡州。度長至太府卿。孫從善充梓州。從
後古為部郎中。從厚從梅。檢校水部員外郎。從簡從羅。令從道。殿中丞。從
範山。而西道。即度。推官。從益。大常寺太祝。從簡。散郎。知洋州。曾孫仲達
仲傑。仕至郎中。仲傑。仲游。仲愈。劉忠肅公集。平文閣神道碑。故丞相文
簡公。既以景德三年。葬鄭州。會城馬。事。鄭州。之。原。而。建。道。之。碑。其。果

永樂集卷二萬二

三

止。後八十餘年。公諸曾孫。從周仲達等。乃相與。經治紀。而。使。仲。游。抵。書
叙其政。以。銘。見。屬。某。視。公。之。時。已。遠。然。方。其。事。蹟。有。門。生。故。吏。之。格。幽
官之銘。太常有議。國史有傳。或有請集。又難見於他書。傳記。與。大。章。章。在
士大夫者。類非一事。參驗可信。會合不誣。於是獨擬大要而論次之。維平
氏出於姬姓。周文王之子高。封國於平。後以高氏。後漢兗州別駕。諸之五
世孫曰。永慶。為宋兗州中正。又五世曰。保。仕唐至計州刺史。景二子。孫。為
戶部尚書。監。公。相。而。鄧。王。府。司。馬。相。曾。孫。誠。相。懿。宗。孫。五。世。孫。孫。為。振
武。天。德。營。四。州。官。鎮。生。宗。是。為。公。之。曾。王。父。而。代。州。雲。中。令。王。父。球。本
州別駕。皇考又琳。澧州觀城令。及公貴。復贈雲中而下三世。為太子太保
太傅。大師。追封曾祖妣吳氏。鄧國。妣史氏。韓國。妣樂氏。代國。妣氏。鄭國。
並太夫人。上世始居雲中。大師既終。祝夫人謂公曰。學必求長師友。乃相
與如家。又如鄭。得楊至。劉錫。楊璞。使公與遊。而卜居焉。今為鄭州人。公詳
士安。字仁史。以學行為名。進士。乾德四年。王晉公祐知貢舉。第公甲科。辟
鄆寧幕府。開寶三年。為濟州推官。太祖皇帝召對。廷授兗州管內觀察推
官。太平興國初。改大理寺丞。領三門發運事。兵起。錢徽入朝。選知台州。既
至。言錢氏上國籍。有司皆改修版籍。今湖海新民。始得天子命吏。宜有安

輯。其州縣文書具存。願一月舊籍。以示惠澤。詔從之。明年。以治最。進太子
右贊善大夫。從。統。州。改。殿。中。丞。歸。朝。為。監。察。御史。知。乾。州。以。使。親。改。監。汝
州。和。田。務。舉。熙。寧。中。請。王。出。閣。召。為。左。拾。遺。兼。王。府。記。室。參。軍。太。宗。皇。帝。延
見。勞。問。蕃。錫。過。尚。書。考。功。負。外。郎。端。拱。中。詔。王。府。官。各。上。所。為。文。帝。問。近
臣曰。文。吾。既。知。之。其。行。熱。優。皆。以。公。對。帝。喜。曰。是。也。以。本。官。知。制。誥。淳。化
二年。召。為。翰林。學。士。大。臣。以。張。洎。言。帝。曰。洎。視。平。茶。詞。藝。踐。歷。固。不。惑。但
後。行。遠。在。下。遂。為。學。士。終。時。宋。興。四。十。年。中。外。幾。平。文。學。政。事。言。語。侍。從
之。臣。福。祿。朝。廷。至。論。德。行。則。常。以。公。為。稱。首。明。年。知。貢。舉。轉。主。客。郎。中。以
疾。請。外。改。諫。議。大夫。知。開。州。其。宗。皇。帝。以。壽。王。尹。開。封。也。召。充。府。判。官。為
皇。太。子。以。無。石。庶。子。選。給。事。中。及。帝。踐。祚。即。日。拜。樞。密。直。學。士。工。部。侍。郎。
權。知。開。封。府。以。嚴。正。稱。凡。官。府。常。從。役。庭。殿。而。補。外。任。者。必。遣。至。公。所。受
戒。歸。時。必。有。信。誓。為。不。法。強。買。民。家。定。婚。子。者。公。請。對。曰。其。積。弊。遂。之。
而。公。亦。以。權。部。侍。郎。罷。府。還。為。翰林。學。士。遂。請。外。進。兵。部。知。潯。州。滿。歲。召
為。翰林。侍。讀。學。士。兼。秘書。監。時。契。丹。謀。入。寇。公。首。疏。五。事。應。詔。陳。選。將。帥
兵。理。財。之。策。甚。備。帝。多。納。用。於。是。中。書。關。軍。權。乃。遣。公。吏。部。侍。郎。參。知。政
事。入。謝。帝。曰。未。也。付。且。相。卿。公。領。首。辭。謝。帝。曰。朕。倚。卿。以。輔。相。豈。待。今。月

永樂集卷二萬二

四

然。方。多。事。求。與。卿。同。進。者。誰。其。可。公。復。領。首。謝。曰。事。相。者。必。有。其。器。乃。可
居。其。位。臣。為。朽。實。不。足。以。勝。任。而。冠。準。兼。資。忠。義。善。斷。大。事。此。事。相。才。也。
帝。曰。聞。其。剛。使。氣。對。曰。準。資。方。正。慷慨。有。大。節。志。身。徇。國。棄。道。疾。邪。此。其
素。所。蓄。積。朝。臣。罕。出。其。右。者。第。不。為。流。俗。所。害。今。天。下。之。民。雖。蒙。休。德。滿
養。安。佚。而。西。北。跳。梁。為。邊。境。患。正。若。準。者。所。宜。用。也。帝。曰。然。當。藉。卿。宿。德
鎮。之。不。聞。月。拜。公。本。官。平。章。事。冠。公。實。並。命。而。以。公。監。修。國。史。任。在。上。既
而。契。丹。益。犯。邊。北。州。皆。警。二。公。始。合。議。請。帝。幸。澶。淵。時。景。德。元。年。九。月。也。
虜。統。軍。順。國。王。撻。覽。引。兵。分。掠。威。虜。順。安。北。平。使。保。州。攻。定。武。數。為。官。軍
所。却。益。求。駐。陽。城。浹。遂。攻。高。陽。不。得。還。轉。魏。具。其。天。雄。共。統。二。十。萬。帝。生
便。殿。問。策。安。出。公。與。冠。公。條。所。以。禦。備。將。且。言。澶。淵。之。行。當。在。仲。冬。冠。公
謂。當。無。恙。不。可。緩。平。月。公。議。初。歲。平。六。年。雲。州。觀察。使。王。繼。忠。戰。陷。虜。中
至。是。為。虜。人。奏。請。議。和。大。臣。莫。敢。如。何。其。事。獨。公。以。為。可。信。乃。贊。帝。當。為
原。不。絕。澶。許。其。成。帝。謂。虜。得。如。此。恐。不。可。保。公。曰。臣。嘗。得。虜。人。言。虜。雖
深入。屢。挫。不。甚。得。志。陰。欲。引。去。而。駐。無。名。且。彼。事。不。長。人。來。虛。復。其。穴。此
諸。殆。不。妄。繼。忠。之。奏。臣。請。任。之。帝。喜。乃。手。詔。繼。忠。許。其。請。和。時。已。詔。延。章
而。議。者。獨。開。闕。二。三。大。臣。有。進。金。陵。及。成。都。國。者。公。至。同。冠。公。請。對。乃。陳

其政。堅定前計。帝乃幸潭州。軍數十萬。房大震。然招往來。猶掠德清。至
潭洲北鄙。會軍。伏弩發。射死衆。潰遁去。而曹利用使還。亦具得虜
要領。與其使者。地東之。俱未講和。之。遂定。高呼。胡廷。唯無大事也。事一
動。利害繫其中。夫而人。敵所見。甲曰。如此。乙曰。如此。彼方是時。非沈沈。幾達識
以定。其是真忠。大器。以任其決。一及首。為全。繼保。子計。則成敗之機。亦
日。殆哉。觀景德之事。所以威靈。抗于上。和好。成于下。者。公。本。精。於。策。畫。非
紛。決。疑。力。引。冠。公。致。也。初。帝。嚴。兵。將。行。太。白。晝。見。流。星。出。上。有。此。言。斗。魁
或。言。兵。未。宜。北。或。言。大。臣。應。之。公。適。時。度。移。書。冠。公。曰。履。請。詳。疾。從。行。而
手。詔。固。不。許。今。大。計。已。定。唯。在。君。勉。之。某。將。以。身。當。星。災。而。就。國。事。所。願
也。已。而。少。間。追。至。潭。淵。見。於。行。在。及。從。還。兵。罪。乃。按。邊。要。選。良。守。將。易。置
之。雖。州。以。李。允。則。定。州。馬。知。節。蘇。州。孫。全。照。保。州。楊。延。明。他。所。擇。用。各。得
其。任。今。塞。上。得。境。外。牛。馬。類。者。悉。還。之。以。示。信。遂。通。互。市。除。鐵。禁。招。徠。亡
廣。儲。蓄。未。幾。夏。州。趙。德。明。亦。款。塞。內。附。二。方。既。定。中。外。略。安。量。時。制。法。須
第。施。行。如。推。酷。母。得。增。罰。平。反。已。決。死。罪。錄。為。勞。訟。不。干。已。者。坐。以。重。至
今。不。易。後。置。賢。良。方。正。直。言。極。諫。等。科。以。廣。取。士。每。對。必。為。帝。言。崇。儉。息
民。近。忠。直。遠。諛。佞。是。為。政。要。故。未。幾。天。下。無。事。號。為。至。治。公。素。處。一。廬。歲

永樂集卷二萬二百四

五

中。宋。去。位。年。至。七。八。皆。不。許。二。年。十。月。十。二。日。將。朝。至。崇。政。殿。廢。傳。瘡。語
問。綏。輝。帝。不。復。答。帝。至。公。所。校。太。醫。及。近。侍。隨。護。肩。輿。還。第。而。薨。年。六。十
八。帝。即。日。臨。輿。民。之。慟。贈。太。傅。中。書。令。廢。朝。五。日。制。服。發。喪。以。皇。城。使。愛
州。判。史。衛。紹。治。葬。有。司。給。園。薄。大。鴻。臚。持。節。護。葬。諡。曰。文。簡。公。資。端。重。
偉。儀。觀。少。以。名。節。自。厲。質。于。夷。險。自。首。不。易。平。生。無。一。語。適。差。雖。責。奉。養
無。異。子。素。未。嘗。殖。產。為。子。孫。計。故。天。下。稱。其。清。而。其。亡。也。帝。謂。冠。公。曰。車
某。君。子。人。也。事。朕。南。府。東。宮。以。主。輔。相。結。躬。慎。行。有。古。人。之。風。晚。年。益。觀
書。所。藏。經。史。字。皆。方。寸。手。自。臨。正。其。文。章。典。雅。以。古。為。法。集。為。三。十。卷。平
生。慎。交。遊。無。黨。援。唯。王。晉。公。呂。公。端。見。引。重。王。文。正。公。冠。某。公。楊。文。公。億
相。友。善。王。翰。林。高。傑。陳。彭。年。皆。門。人。也。公。既。引。冠。公。同。政。而。冠。公。守。正。疾
忠。小。人。多。不。便。目。思。所。以。傾。之。者。帝。永。中。宗。古。告。其。交。通。安。王。元。傑。冠。公
皇。恐。莫。知。所。自。明。公。力。辨。其。誣。下。宗。古。吏。具。得。奸。調。斬。之。冠。公。乃。安。為。偶
濟。州。白。屋。子。嘗。以。事。至。公。官。舍。陰。識。其。非。常。童。留。之。教。以。學。梅。有。獎。進。舉
業。日。顯。後。遂。登。科。進。用。更。在。公。前。及。公。繼。知。制。誥。其。命。乃。為。偶。解。也。公。去
潞。州。事。連。兩。偶。亦。諫。黃。州。公。獨。厚。有。其。行。稱。公。知。人。為。有。終。始。者。後。王。文
正。公。為。相。嘗。面。奏。曰。陛。下。前。稱。舉。某。清。慎。如。古。人。在。位。聞。之。感。歎。任。重。猶

永樂集卷二萬二百四

六

相。而。四。海。無。田。園。居。第。沒。束。終。喪。家。用。已。屈。今。其。妻。有。貸。於。臣。家。者。其。清
滋。可。見。真。不。負。陛。下。所。知。然。使。其。家。假。貸。為。生。宜。有。以。周。之。者。竊。謂。當。出
上。恩。非。臣。敢。為。私。惠。時。也。帝。聞。嘆。息。賜。白。金。五。千。兩。公。娶。駱。氏。封。陳。國。夫
人。二。子。曰。世。長。公。亮。時。為。太。子。中。舍。終。於。衛。尉。卿。曰。慶。長。時。為。大。理。寺。丞
終。於。太。府。卿。孫。九。人。從。善。元。祿。少。卿。從。古。駕。部。郎。中。從。厚。從。海。檢。校。水。部
員。外。郎。從。簡。惠州。傳。羅。令。從。道。殿。中。丞。從。範。山。南。西。道。節。度。推。官。從。益。太
常。寺。太。祝。並。亡。從。周。今。為。朝。散。郎。知。洋。州。曾。孫。仲。達。而。下。若。干。人。官。多。至
郎。大。夫。入。文。館。省。寺。或。出。為。郡。守。使。者。世。以。為。盛。公。以。雅。望。著。德。被。遇。三
聖。出。入。禁。省。莊。靖。慎。密。及。在。大。位。知。賢。能。薦。謀。慮。國。事。惟。幾。惟。深。輔。政。雖
幾。逾。年。而。克。有。勳。烈。中。外。又。安。郡。國。豐。登。刑。罰。表。威。忠。清。之。德。有。始。有。卒
天下。至。今。稱。為。名。相。銘。曰。真。宗。先。文。考。慎。相。臣。執。以。德。進。舉。公。其。人。帝
曰。畢。公。文。考。之。錫。尹。正。于。京。予。曰。羽。翼。東。閣。左。右。忠。孝。子。迪。景。德。之。始。旋
頭。騰。芒。胡。馬。空。國。慶。我。北。方。公。未。相。子。實。司。紀。綱。公。拜。稽。首。臣。朽。不。勝。有
大。忠。義。以。茹。斯。任。偏。于。一。德。引。官。應。商。圖。上。兵。蜀。彼。誰。弗。藏。兩。公。得。謬。屬
言。觀。其。六。望。絕。河。于。橋。之。陽。如。天。斯。臨。表。彼。大。羊。威。亦。有。加。乃。錫。之。平。帝
還。曰。皆。慶。我。庶。治。材。諸。守。方。審。政。將。他。忠。綏。中。國。底。定。四。裔。公。在。相。位。時

人未知所適。或言鄒多士大夫子弟有賢者。乃自宋後與公之鄰。果得處士楊
璞及韓玉劉錫從游。公於是傳錄群經。通諸子百家之言。究極古今治亂得
失。君臣父子忠孝仁義治民行之本末。視夫人乃喜曰。吾固知諸子之可
教也。乾德三年。公舉進士。而故晉公王祐方知貢舉。見公文大喜。遂以公為
第三人。開寶三年。選授濟州團練推官。州民王禹偁為唐家兒。年絕。公教以
事。主推官解中。禹偁親不及中人。然公陰察禹偁類有知者。問諸子識字乎。
曰識。嘗讀書乎。曰嘗。從市中學讀書。能捨而唐家事。從我游乎。曰幸甚。遂留
禹偁於推官解中。使治書。學為文久之。公從州守會復園中。酒行。州守為今
屬諸賓客。竟席對未有工者。公歸。書其令於壁上。禹偁竊從後對甚佳。亦書
於壁。公見大驚。因假冠帶以客禮見之。禹偁才之今焉。始知言乎。禹偁為
對如珠。雖不可不參。由此禹偁復有聲。後遂登第。選用反在公前。及公除知
制誥。禹偁先已為舍人。其詞禹偁所行也。世以公為知人。公在濟州二年。
太祖皇帝聞公名。詔赴闕。面授兗州管内觀察推官。太平興國初。擢大理寺
丞。兼三門發運事。其越王錢俶入侍。選公知台州。公至臨海。上言錢氏藉其
土地人民上之於有司。而賦入之數倍於其舊。蓋欲張大以自納於朝廷。然海
濱之民。新得天子之吏。扶養安輯。務從便宜。苟微信稱之賦。恐失民心。今州

宋史卷一百一十四

七

縣文書具存。宜明詔有司。一取錢氏舊籍為賦入之理。則上之惠澤。可以下究。
海濱之民。亦欣得天子之吏。宜不失職。詔下有司行之。至今浙右之賦。有輕者。
因公言而用舊籍者也。明年上遣使採訪兵餉。官吏治快。公居最。以石聞。
遷左贊善大夫知杭州。其事見公文集。因濟中時序。改殿中丞。歸朝為監察御
史知乾州。視夫人益老。治家益嚴。公與陳圖夫人。事之益盡。孝道。即性
剛安。因侍側食。而後敢退。蓋嘗新其室。墻朽未堅。問安未退。或倚以立。至
隱之成。迹而不自知。至是從京師走乾州。道遠。非祝夫人所便。辭乞下遷。
改監汝州。柏田務。雍熙二年。諸王出閣。以左拾遺召公。兼翼王府記室參軍。
太宗皇帝延見勞問。賜紫衣銀帶鞍勒馬。還考功。負外郎。端拱中。詔王府官
各獻所著文章。上讀累日。謂近臣曰。才則吾自見矣。行孰優者。有以公對。上
喜曰。卿之有朕意之所屬也。遂以本官知制誥。翼王入見。頓首再拜。願留
上曰。朕不以愛子而妨用賢也。年不許。是時宋興四十餘年。中外幾平。文
學侍從。皆言治事之臣。輻湊上前。至論德。行必以公為稱首。淳化二年冬。
上欲召公為翰林學士。而執政欲用張洎。洎對言。洎之文學。久次不在舉
某下。上曰。洎知洎文學。資任不下某。某弟以洎之德。行不及某。某弟。執政
乃退。公遂為學士。明年與蘇易簡同知貢舉。拜主客郎中。學士如故。以疾

辭職。授右諫議大夫知穎州。會歲大饑。公發倉廩以賑濟。且上言。州界民
轉徙逃去者甚衆。由斯失時。無以為賦租。故逃乞不問。有狀無狀。後頗經
檢求。往檢。一切賜當年田租。以安流亡。書奏不報。而公被召。乃以狀上中
書。乃言之。上始知有司從公請。公雖去而所活與安存。至千萬數。奏疏與
上中書狀及三司牒見存。真宗皇帝將為皇太子。先以壽王尹京。公由諫
議大夫為開封府判官。及置東宮官屬。諸兼太子右庶子。連給事中。其出
入輔導。皆訪諫。從容與皇太子議論。陰為天下之賜者甚衆。而慎重周
密。世莫得而聞也。真宗皇帝即位。遂授尚書工部侍郎。罷客直學士。推知
開封府。公自為他官時。以嚴正稱。及為京尹。上亦知人以嚴正。俾公故官
府常從。為庭職。授外任者。必達至公所。裁按而後使行。會有貴人以攀附
居近職。放恣不法。民家子既定婚。輒強買之。公請對。其言放恣無狀。卒得
民家子還其父母。使成婚。公之請對也。事連翰林學士王禹偁。故其人日
夜折公。禹偁於上前。久之。公罷開封府。以禮部侍郎。復入翰林。禹偁請
出。遂以禹偁為兵部侍郎。知滁州。而禹偁亦罷職。知黃州。歲滿。召入為翰林
侍讀學士。兼秘書監。獎升錄入。遂上以御制百官言事。時中外久安。承
太祖太宗休養生息之後。府庫虛空。充實財賦。雖有違難。而與造運

宋史卷一百一十四

八

設恩賜如平日。公預以馬憂。乃言五事。應詔。四事論遣將用兵。使命轉餉
一事。指言財用。大畧以國家經費。全錢儲峙。偏於天下。觀之平日。常若有
餘。軍旅既興。則虞不足。蓋賦項之費。或至萬金。半夜傳警。即須千鈞。散亡
抄掠。尚未敢論。臣若不極言其理。則兵未罷而財先匱。何以枝梧。乞中嚴
有司。唯英雄材武。若某之人。或陷陣摧堅。執俘斬級。與六虜殘死。事有功
朝廷。並厚其祿。庶以資財。府庫因食。無所愛惜。其如貴近恩澤。僧佛施
利。仗巧廉虛。土木修營。左右無厭之求。使官庫更乏之費。願一切罷去。以贍
軍須。非唯事之當然。且可待人之死。乃書奏。上納用之。公善談論。美風采。
疎眉隆準。望之如冠王。常寫九經于史。字皆方寸。手自解校。日以為常。無
後出處之處。而者年厚德。益尊禮之。會李沆卒。中書無宰相。上欲用公。
為相。乃先以公為吏部侍郎。參知政事。公入謝。上曰。未也。行以卿為相矣。
頓首辭謝。上曰。朕倚卿為相。豈待今日。然國家多事。誰可與卿並而相者。
公復頓首辭謝。曰。宰相者。非可以假人也。必有宰相之器。然後可以寄
宰相之事。如臣為朽。豈足勝任。冠準兼資忠義。臨事不惑。此宰相器也。上
曰。準固朕意所在。而人言其性剛。使氣。準用奈何。公曰。準嘗自任以重。後
尚氣節。不為流俗所悅。或致人言。然方今中國之民。蒙陛下聖德。耕桑教

力安樂無事而西北後檢獨未有寧歲如準器識朝臣無出其上通達善謀能決大事此正宜用準之秋也臣竊以謂無難者上曰雖然當藉卿宿德以鎮之不三旬公遂以本官平章事冠準亦同日為相而公監修國史位居準上蓋上意也契丹益犯邊北州大略皆警公既與某公為相始議請上幸澶淵親征時景德元年九月也而某公欲逐治兵請行公議猶有所待與某公不同上一日御使殿公與某公議於上前曰某得違奏契丹已謀南侵國家重兵多在河北若不深策其事則邊防之患蓋未息也公曰陛下已命將出師委任責成議或輕動則反失機會時巡早晚當俟中冬某公曰大兵在外故須陛下親行澶淵車駕之發不宜緩也上乃詔二府具所議以狀聞奉用公議其後契丹統軍順國王徒覽引兵壓境從騎掠威虜順安攻北平寨侵保州遂合勢以攻定武所至為官軍擊却乃益引兵東駐陽城初咸平六年雲州觀察使王繼忠戰陷虜中主是日契丹附奏請議通和大臣皆莫能任其虛實正令某州石晉以書答之上今石晉以書各舉忠臣上謂公羊祜而公獨以為可信乃贊上聽廉不絕漸許其通和上曰自古德鄰為中原強敵非懷之以至德威之以大兵則獲憐之情詎

宋史卷一百一十四

九

能柔服今繼忠之奏雖至而虜情不可測也何以任之公對曰陛下以至仁撫天下德冠古今臣嘗聞契丹歸款之人皆言其國聚謀以陛下精於求理軍國雖富常慮一旦舉兵遂使燕境今既未寇封略既無屢挫雖欲罷去且耻於無名故茲勤請諒非妄也繼忠之奏臣請任之上於是始以手詔賜繼忠許議通和而契丹之眾遂犯王超大軍超等按兵不動乃引兵攻瀛州書急瀛州不得入欲棄盧低貝翼天雄兵猶二十萬當是時已詔隨駕諸軍赴澶州用王元份為留守而朝論洶洶不定公與某公請對力陳於上前上乃為北幸澶淵契丹之來也亦知上欲幸澶淵係不信復聞車駕之發大軍會城下與駕前諸軍合數十萬大懼悔其深入然業已南還掠德清使至澶州城北及軍駕次衛南戎帥順國王徒覽出行軍伏弩自發射殺之其眾宵遁某公從上幸至澶州觀兵而曹利用使虜得其要領亦與使人姚柬之俱來遂定通和之約至今九十餘年北州生育蕃息牛羊被野戴白之人不見于戈多出公計議及薦冠準同為宰相之力也先是上已嚴兵備未發大白直見有流星出上台北貢斗魁或言兵未宜北當姑止或言大臣應之而公適有疾病欲昇疾從行真宗手詔因止之公乃移書某公曰雖病宜行上不聽許大計已定惟公勉之某

宋史卷一百一十四

十

病非所愛得以身應星變而就國事顧其願也數日疾少間連及澶淵見於行在及從上還兵能乃擇要害因河北諸將易置之確州李九則定州馬知節鎮州孫全照保州楊延明與他守將皆各當其任遂通五市除鐵禁招從流亡使契丹牛馬皆還之以示信北方稍安及廣書積已逾負因當時之務而為法制如諸道權酷之額不得增蓋因已論死而重活者為勞與訴不干已事持以重論之類相次行於天下至今守之而小人多不便某公有欲傾之者希衣中宗古伐登聞鼓告某公與安王元傑通謀朝聽大駭某公皇恐未有以自明徐起論於上前請治宗古其得其証同遂斬之某公優安於位未幾夏人趙德明亦款塞內附西北二方皆定於是復置賢良方正直言極諫等數科取士而公每見上唯言去佞諫近忠正要在天下無事人給家足故公居位未逾年而郡國豐登刑罰未施江南淮表有二三盜餘皆獄空上下晏然稱焉至治而公素羸多病一歲間凡四在告數上章求去位真宗皇帝遣使諭公至于七八公不得已起視事一日將朝公復自占上台有變因召家人約束家事且曰吾將得出矣家人不許及至崇政殿門虛與他執政論所條奏事甚悉未入對疾作上聞使中貴人修輝致問及疾甚上不俟與輦步出至殿廡視之殆不知人詔太醫治療及詔內侍省副都知實神保肩輿與公歸私第而薨年六十有八上即日為其家賜哭之禮贈太傅中書令廢朝五日制服百官奉慰諸皇城使愛州刺史衛紹徽監護喪事發引日有司具國薄鼓吹大鴻臚持節護葬諡曰文簡公薨上謂寇準等曰某事朕南府東宮以主輔相訪躬勵行有古人之風今其亡矣深可痛惜公娶駱氏封陳國夫人生二子長曰世長公薨時為太子中舍後終衛尉卿公娶駱氏封陳國夫人生二子長終太府卿孫九人從善終光祿少卿從古終駕部郎中從厚早卒從誨終檢校水部員外郎從簡終惠州府羅縣令從道終殿中丞從範終山南西道節度推官從益終太常寺太祝從周今為朝散郎知洋州曾孫十八人長代國夫人事繼母祝夫人主孝以孝聞於當世世三為修公知判詔訓其略云文簡公年行數大府老於儒學大以用行且其下學亦以孝聞其子而治教理學周客得遠譽求之古人未易多得而文簡公事雖以孝聞自來髮即知修飾為忠臣義士君子長者而身行之至為輔相終身操行未嘗有玷口時未嘗有過失其諫說人主至切不為受詞發言十數中理而解景德中崇文院鑄書百三十卷板成欲印賜輔臣宗室或上言兩晉事多鄙惡不可流行上疑欲罷之公曰愚以誠世善以勸

事謂公曰長葛京西邑也。不遠。君第往。吾行召君矣。公亦忻然欲用。遂調
長葛令。居數月。仲淹以毀罷去。不及召公。公亦不去長葛。慶曆二年。衛尉
監兗州仙源宮。公請為兗州通判。既辭行。而河北轉運使田京。坐王則事。
誦通判兗州。公不果行。遂詣丞相府。訴丞相陳執中曰。君實賴於充。吾以
并州待君矣。此諸郡守之所欲。公曰。賜則厚矣。而衛尉白首留僊源。請充
者。以仙源故也。今并遠甚。不敢行。丞相不應。他日復詣丞相府。丞相曰。具
其盜發新解。朝廷以見為恩者。滿歲則通判。如其守以恩與君。君亦行
否。公曰。辭并請充者。非有擇也。親遠而不果行也。今并與恩同。而往就其
遣。是委親欲遠也。某不敢。恩州雖劇。遠不果行矣。願優某兗州。是時參知
政事宋庠在焉。色深納之。既罷。庠曰。見利不就。以爲於親此孝士也。願勿
奪其地。遂竟還公兗州。而徙田京臨江。公至兗。侍讀學士劉渙者。雅知公
先。是公茶書。發州判官事。娶人有郭今兒者。與叔居。叔殺里中子。而厚賂
令兒父母。使驗其子為殺人者。獄成。公從太守戚舜元問狀。皆然。公獨
念叔壯而富。姪甚幼且貧。其辭氣與情。頗不副。因謂太守始未決請移
其獄治。太守良久許公。獄既移。今兒父母果自首。遂反論殺其姪戚舜
元。且怒且喜。謂今兒曰。汝之更生。蒸判之明也。太守驚異。投渙渙嘗聞今

宋史卷一百一十四

十三

兄事。未幾。公及得公通判。大喜。兗獄非公聽之不決。決必中而微事多
所平反者。浸與公論。浸言其律。公言其情。無不合。浸歎曰。嗟乎。法非仁人
不能知也。如通判者。殆可謂知法矣。公既數次獄。當元而更生者已十數。
或以貧代富。或以奴客代其主。或自誣服罪而後得其職。公曰。獄不可不察
也。遂上書言獄吏無害者。請稍自遠之。禁所屬。不使爲論。以勸公吏。書奏
不報。公去兗。三司使田况。爲公黃汴河催綱。會衛尉自濠徙無爲。公難之。
田况知公弗便。復薦公提點淮南十三山場。代史銘。公任其屬官夏希道。
而希道有與希道不相能者。宣言希道受賂。并及其不法事。辭頗闕。結見公。
計事。田曰。任希道固快。今國中口語。奈何獨可與公首耳。公曰。某任希道。
非爲能大過人也。度其無害而任之耳。今希道受賂。某得罪固其所矣。無
所辭。若既任人反首之。則誰敢求其任者。客既去。有如萬分之一。其言不
酬。誰可相見者。結既去。希道竟無事。他日希道書抵公曰。微公。幾爲客所
賣。明年。公上言茶者。山澤之餘貨。利微刑重。貨日以益。腐刑日以益繁。愚
民抵死者。歲不下數千人。可施其禁而任之。書奏報聞。罷復數年。茶益
委積。刑益繁。江淮之間尤甚。竟弛其禁而任之。如公所言也。久之。公以衛
尉。屏居淮陽。數年。復起爲壽州通判。攝其州事。秋大饑。民無食者。相與

宋史卷一百一十四

十四

發富人之家而據其粟。捕得者二百名。公乃戒屬縣。先上其渠帥一輩五
六人。公謂曰。歲雖饑。雖貧。不俟縣官之命而群取人之粟。其如法何。而不
得生矣。即以重械繫之。示以必死。官吏更相相諫。公曰。情雖繁重。殆不可。且
又人衆不可動。將有變。公不聽。會額上亦大饑。民亦發富人之家而據其
粟。得數人。其縣令當詳報曰。歲饑。取粟。姑以充死。治可憫。使管二十而生
之。民出相謂曰。歲饑。無食。縣官使我食人之粟。遂復相與發富人之家。三
日三夜。凡數千。旁諸縣亦各千人。殆不可禁。其後太守李頌。及用法。日誅
數人。以止其盜。盜終不止。而被誅者數十人。至春。道路無敢行者。於是都
官貢外郎萬寧。詣額上書。且言額上守今無狀。皆謂去。而壽陽之盜。聞其
渠帥且死。無後敢爲盜。繫獄者。止其初二百人。或配額決。縱舍。終無一人
死者。朝廷念額上故善地。猶致盜如是。壽陽額東郡也。近山枕淮。素多盜。
賊號難治。聞其亦以饑。有盜。頗憂之。即以鹽書戒額。使無滋長。書到而獄
已空矣。於是壽陽諸官吏。始以公用意焉。然公政與陳涉。及汴黃。未嘗
請問公。公亦不與。汴通開。汴爲州。以罪過請宣州節度使。朝廷怒甚。
付御史邢亮臣上言。乞以中黃門監。授汴通開。過淮陽。請舟於淮陽太
守。太守不與。亮臣至淮南。請提刑。提刑不敢見。汴既見公。公爲具舟與車。致

其妻子。輜重從者數百人。客謂公曰。孫河負大罪。而公厚送之。使人有一
言。則公處何地。且公皇河與厚之耶。公曰。河。蘇將也。貴而兩府。朝廷雖不
以純墨治河。今河有罪。失勢而手素之。如其妻子無罪何。而安可以不送
也。美而厚焉。河聞之。始慙服。公年五十有八。以嘉祐四年七月四日卒。
壽陽。公自爲子弟時。甚修可愛。梅詢既見公。謂衛尉曰。宋馬宰相者多矣。
罕相向有陰德在人。其後子孫。宜有與者。君于無乃其人乎。乃以女妻
公。然公天資直介。與時人多不合。絕不喜事貴人。貴人之知公者。杜衍范
仲淹包拯田况劉沆五人耳。皆以鄉里識。字相見。未嘗私謁也。自范仲淹
以毀廢。公亦無意用於世。而衛尉益老。公遂不復爲仕宦計。然亦不能不
仕宦。公有兄爲光祿少卿。嘗請官便地。以養衛尉。公不敢以衛尉請。而視
官有便衛尉者。即往。否即不往。衛尉守溫州。公即茶書。發州判官。衛尉居
淮陽。公即請宋城。衛尉居仙源。公即請兗州通判。光祿自濠徙無爲。衛尉
從之。公即提點淮南茶場。自爲通判十五年。成一任。以衛尉故也。自丞相
以去。絕不爲生產計。公仕宦三十年。意無田宅。居人或謂公憂曰。其如子
孫何。公曰。使吾子孫賢。雖無田。未聞有餓死之賢士也。如不賢而厚遺以
田宅。祇速其敗耳。何益。故終身以貧聞於人。而不自以爲戚。其見如此。公

在州縣未嘗取公實亦無絲毫建謨平生好讀書讀書數十萬言好為詩詩多至數百十言皆因物感發有補而復賦未嘗苟作也作之必有可觀其屬文如其作詩故無章句今有詩二百篇文五十餘篇在家藏之公景祐二年補將作監主簿遷太常寺太祝大理評事上詞汾陰賜緋衣銀魚遷衛尉大理寺丞監南京泗州兩種科院終母喪遷殿中丞監高郵軍酒運國子博士簽書發州軍事判官遷虞部員外郎知許州長葛縣通判充州遷駕部員外郎明堂遷虞部郎中提點淮南十三山場遷比部郎中終衛尉丞通判壽州遷駕部郎中累階至朝請大夫勳上柱國終馬先娶梅氏後傳讀學士梅詢之女封永嘉縣君再娶陳氏故相陳先之孫封馮翊縣君男六人長仲連青州錄事參軍次仲容州州監印主簿早卒次仲懌應天府穀熟縣主簿次仲衍許州易縣主簿次仲游太廟齋郎次仲愈女四人長通秀才孔宗光次通大理評事田輔卿次通石侍禁李朝次高切知縣馮翊縣君之弟也平時與公起居論議真見公所為甚實嘗與公以交諸子以是請知縣不敢辭謹狀

畢師聖

東華西臺先生集 畢直大夫千乘畢公師聖墓誌銘 千乘公畢師聖者諱從周師聖字也畢氏望出東平而自唐

宋集卷二萬二百四

十五

本五代以來世居代之鴈門為代人至太原文簡公始葬其父太師於鄭管城子孫從之者五世矣故鴈門之畢今多為鄭人太師諱義林仕至潼州觀城令以文簡公貴贈太子太師文簡公諱士安嘗相真宗皇帝亮於位贈尚書令兼中書令諡文簡文簡公之子有仕至太府卿者諱慶長自太師而下至太府卿公之曾王父王父與方也太府生六子而公居季長而孤伯仲皆易之已而伯仲出仕多病死或廢老於州縣而公仕宦歷五朝無毫厘過失為武興洋州東陽岐衛太宰所生見稱贈其父太府為司徒贈其母趙氏為榮國夫人元嫂姪若姪之子生養奉養與嫁之者甚衆雖不至高位而在吾門中以德稱者三十餘年豈易有哉公初以父任試將作監主簿十一連至奉直大夫積勳上柱國千乘縣開國男食邑三百戶歷遷水軍連水尉徐州司理參軍雅州華原縣令監青州酒知河南府河南縣簽書州判官太府寺主簿通判河南府事知洋州興州發州管勾西京嵩山崇福宮起知鳳翔府衛州判登聞鼓院優請崇福遂致仕終焉平生為人長者實重氣和言若不出諸口從公游者望而接之則知其有德性居處澹然雖甚件不憚雖甚通不喜而接遇人物無久近恭謹意常存而不懈在官如在家人見其溫厚不苛以為必有適事然所至

聖治吏民信愛興洋二州皆以探最論說為政守會朝廷用兵淮部以當孔道事劇於平日十百亦以辦治遷初公為大理寺丞出監青州酒運遇天章閣待制河北都轉運使韓公禧謂公曰頃者何自為酒吏吾幸得出入朝廷為從官奉使平外君歸諸公為屬於上則賢者宜在朝矣公曰食貧口衆親意以外官為便願公止也韓公又曰北道州鎮相望中多大縣親意既使外官欲以一大縣累賢者意不亦可乎公曰奉親至此親意既已便矣而又更求使官願公止之也韓公笑而去然嘉公引分陰重公未嘗忘也及韓公鎮以觀文殿大學士守京兆而故資政殿學士張公瑄守河南公適通判府事二人者嘗論公為人及上詔舉所知遂同以公應詔故公仕宦四十餘年知及滿朝若階以進取甚易而公不為然人之知公者多此類也娶趙氏親公爵為恭人生三男子兩女子男子曰仲淵儒林郎曰仲文從事郎曰仲莊持仕郎兩女適昌黎韓公輔河南趙微而仲淵兄弟後有十一男子八女子每歲時起居為壽公坐堂上三子十九孫咸列再拜於前公笑而頷之晚節之慈可勝道哉公以大觀四年八月九日終養於西京之里第年七十二以鄭之世墓無地可窆乃改卜河南府河南縣洛花鄉司徒之原葬公焉實政和四年正月二十日也而預屬公之

宋集卷二萬二百四

十六

族子仲游銘其墓仲游曰世亦有族子而銘叔父之墓者乎曰所宗元銘其叔父侍御史之墓而六一居士歐陽公銘其叔父成之墓仲游曰然則吾叔父行事可紀而銘亦可為也銘曰在昔冊畢亮成厥終進我觀乎主于咸通咸通之相有庸在史是及景德文簡優起公何人乎文簡子子洵厚且和克恭以濟不殊不求匪遺則最在漢有人家子陵墨畢就萬石公德是似多子多孫庶多受祉銘以永之唯千萬祀

畢子莊

宋畢西臺先生集畢子莊墓誌銘 元祐五年七月己酉

祖塋之東北而走書謂駟曰子莊之與子親且舊矣知其詳者莫如子宜為我兄弟銘之駟辭不獲已序而為之銘君諱仲容子莊字也其先東平人自文簡公顯始去代徙鄭今又居雅陽曾祖吏部侍郎同中書門下平章事監修國史太師開國公贈太師尚書令中書令諡文簡公諱士安祖衛尉卿工部侍郎諱世長父尚書駕部郎中贈正議大夫諱從古母永嘉郡太君梅氏繼母壽昌縣太君陳氏君少以侍郎任太廟齋郎資性明奧勇於為善平居與兄弟昆切劇講解相連於學期以文章取貴信不幸早歿而諸弟相繼取科級瑋祠館翕然為一時名流雖正議壽昌清白之

操有以作之。然亦君子切也。初試吏馬臨印縣主簿。邑有富人楊小三有
唯一子皆且其。與其姪男女二人處於是。已嫁妹謀欲取其資。先收其女養
為子之婦。又賊其亡。賊殺其男而嫁棄之。出於語人曰。我展出現見持
一物趨水濱。如欲渝洗。意吾兄殺之也。捕至獄。省者莫能辨。第時泣下。直
二指向人。若有云者。獄具。君獨疑焉。乃為參伍鈎索。連繫其女。姓拘之。旬
浹始微言。嘗見姑衣有血污狀。君跡是益加推治。而直得其情。眾乃諭向
泣下。直二指者。蓋言姊欲并其資。謀殺我叔姪耳。咸以馬能當是時也。清
獻趙公悅道。懿敏王公仲儀。常山宋公公道。成都李公才元。率能鑒識人物。
願以文雅吏事許君。惜乎天賦不及見其施也。以嘉祐四年五月二十一
日卒於官。享年二十九。娶蔡氏。嗣之。弟也。一曰大況。孫一人。未名。大
況生二年而孤。吾姊守視鞠養。至於有立。可謂難能矣。嗚呼。觀君之所以
為人。與其祖父之流澤。吾姊之守義。意其後子孫必有大者。姑俟之。銘曰。
強以問學。敏以從政。位雖弗崇。名則有令。察獄唯明。於君為感。
姦莫能欺。罪人斯正。果如何哉。乃當其命。必有遺焉。子孫之慶。

畢知州

宋黃庭堅豫章集朝請郎知吉州畢某墓誌銘 吉州太
守畢公以元豐五年冬十一月己丑歿於理所。屬縣皆未

永樂大典卷二萬二百四

十七

予哭。越厥月己亥。歲集乃指虔初終。圖建不朽。謂豫章黃庭堅曰。我公好
學力行。能仕立節。安可無述其孤。平仲。休矣。且言。實將以某年月某甲子。
英於浮光。先光祿之兆。先夫人趙氏。惟室夫人。滕氏。皆附焉。則會有條詞。
事考德。勒之金石。公諱某。字某。銘詩曰。嗟惟畢公。獨周昨國。厥興未仍。有
萬吉卜。暨卓至誠。文獻方毅。中原之存。託直南邦。高王父瑞。始藉浮光。有
息濟美。執紼躬耕。王父中正。贈官中郎。先人諱京。實光祿卿。公舉進士。以
親受福。初載州縣。薦書一乘。承佐秘書。主簿國子。牧民咸平。以奉常士。生
調兵食。五七十州。輸錢轉粟。使者借箸。考牧吏遠。職職羊牛。惠深與德。雖
二千石。照寧甲寅。河食我璧。雖得委粟。護護老幼。降丘築室。不請郡縣。流
者踵野。正有幾矣。公府告病。貸之私薦。殆其去時。折券不征。持節關隴。百
城珠玉。前拔廉秀。知遺賊兄。都尉輕車。尚書中郎。肅肅雍雍。義服在焉。朝奉
朝請。實維新書。吉在江西。素號難附。公父母之。苦諸教。訶曾是健。訟化焉
辭。公生戊戌。歲後元首。我民無祿。公疾財贖。上章請老。王命休之。施紳
拜賜。屏藥治歸。哭者隕涕。孰能使之。其配道女。椒不盈升。朱繼坤職。汝陰
之勝。其宜家人。歟。年下登。有婉淑女。來自對非。壹儀柔嘉。維妻李氏。能力
大故。哀恤應。公于三男。惠連有美。平仲和仲。李永勝衣。蓋七女子。伯嫁而死。

四歸以時。三據未字。長倩孫鑿。淮海維揚。大梁開封。羅適親相。濟陰。書南
任氏元常。鵠鵠諸壻。官學舉處。人亦多公。擇士歸女。公安忠純。言可信期。
秋陽微暎。表標不施。力學好問。習次積藏。有未咨求。傾寫河江。擇官所收。
齊語所記。天教汎膏。坐容臺壘。奉已純約。典人務傳。錦衣被穎。不有其文。
世家多財。而不安富。推避分貨。以殖李父。孩養羸露。爰及昏娶。吏事儒雅。
孔惠且明。不張聲勢。隱衣索情。高明顯融。萬鍾應有。慈祥弟友。訖不中壽。
非此其才。或昌厥後。浮光之麓。
椒栢既林。鏡詩丘宅。重古未今。

永樂大典卷之二萬二百四

永樂大典卷二萬二百四

十八

永樂大典卷之二萬二百五

二贊

畢

畢仲衍

宋史列傳。畢仲衍字夷仲。以蔭為陽翟主簿。張昇驟人
力輸。邑子馬宏。以口舌橫閭里。授謂諸豪曰。張公與學。而縣令乃目以
取諸民。由十百而至千萬。未已也。君將不堪。誠指百金于我。我能止使豪
信其能。于百金。宏即詣府。宣言縣吏私為學之費。又將賦於民。昇果疑
焉。教錄且止。又獨其事於道。令欲上疏。仲衍曰。宏益也。不如取宏治之。
不辦自直矣。會攝縣事。即逮捕。驗治五日。得其奸言于昇。流宏鄧州。二縣
相賀。給事中張問。居里中。謂仲衍曰。誘去鉅一。長十善。君子謂也。舉進
士中第。調沈丘令。歐陽修呂公著為之。入司農為主簿。升丞。其克引為中
書檢正。奉使契丹。宴射連破。康黨異之。且傳其姿容。使人取其衣為
度。製服以賜。時預其元會。盡能記其朝儀。歸奏圖畫歸獻。後錢錫出使。契丹
主猶問畢少卿何官。今安在。王珪與充不相能。以仲衍為充所用。數求

永樂大典卷之二萬二百五

一

永樂大典卷之二萬二百五

二

罪通欲傷之。卒無可乘。但留渾不連。經四年。乃以秘閣校理。同知太常禮
院。為官制局檢討。官制文字千萬計。區別分類。損益刪補。皆曲盡其當。凡
從中問其事。必須仲衍然後報。他人不知也。撰中書備對三十卷。士大夫
家爭傳其書。高麗使入貢。詔館之上元夕。與使者宴東閣下。作詩誦聖德。
神宗次讀。賜馬。當時以為寵。官制行。帝自擢起居郎。王珪留除命。謂為太
峻。爭於前帝。連稱曰。是當得爾。未幾。恭侍疾。一夕卒。年四十三。帝遣中使
告其家。賜錢五十萬。畢西臺先生集起居郎畢公夷仲行狀。昔文王之
子高。封於畢。以國為氏。後漢兗州別駕陸居東平。畢氏始為東平人。而諸
之五代。孫曰東慶。為宋大中。東慶之五世孫曰傳。仕唐至司衛少卿。許
州刺史。傳生構。構與構。構為戶部尚書。景公。相馬。豐王府司馬。構之曾孫。識
懿宗朝為宰相。而構之五代孫。構為振武天德營田判官。構之伍代孫。諱
士安。仕本朝。相真宗皇帝。贈太師中書令。兼尚書令。謚文簡。即君之曾孫
也。文簡之子。諱世長。為衛尉卿。年九十。與政相杜衍。共輔侍。即王漢卿。即
為平。宋有居。所謂南京五老。是也。衛尉之子。諱從古。為駕部郎中。以衛尉
老。不敢專仕官。使衛尉即從。弗便。衛尉即去。至或十五年。不終一任。贈正
議大夫。正議生。字夷仲。以衛尉恩。補太廟齋郎。調許州陽翟縣主簿。而

故相張昇。陽翟人也。由樞密使。出判許州。欲回為陽翟興學。既請於朝。乃
教縣計工具材。縣人欲以其力輸者從之。而故太子中舍馬某之子。嘗
待吏短長。居邑中橫甚。謂諸豪曰。丞相之為縣學。非今也。今子以力輸之。
不足則又將使子輸矣。由十百而至千萬。未可知也。子如以百金授我。我
為君費。使丞相自止之。諸豪信其能。因以百金遺宏。宏得金。得游許州。宣
言丞相之為學甚善。而民力之輸官為。縣吏皆私之。而又將賦於民。丞相
果疑之。即使教錄項後。今具言縣吏無狀。榜於道上。是時君代今部夫居
外。弗預學。及歸。今不知所為。謂君曰。善。欲上府。解於丞相如何。君曰。無
益也。不如取宏治之。則不辦而自明。會今之汝州錄問。君攝縣事。即使人
逮捕宏。案驗且得其姦利。五日獄成。因上府白丞相。丞相相皆如君請。奏其事於
朝。不以父蔭。杖宏流鄧州。宏素為鄉里所惡。苦。常輕視縣官。而君年纔二
十餘。宏尤少之。嘗舉其手而出。切指曰。縣官於我猶是也。及為君捕繫。猶
曰。無害。待其能。數以詞辯自解。而竟抵罪。陽翟人大喜。是時政給事中張
問居陽翟。謂君曰。鄙語曰。鉅一。長十善。君之事。遂成之。事也。舉進士。就
錫慶院為第一。遂中進士第。補潁州沈丘縣令。而故少師歐陽修。以觀文
殿學士知蔡州。故太師中國公呂公著。以翰林侍讀學士知潁州。皆知君。交

吏為之。連著作佐郎。知蔡州。遂平縣事。未幾。改蔡書大明府。即度判官。廳
公事。入為司農寺主簿。連丞。以事至中書。而丞相吳元素不識。君一見大
喜。即以君為中書判官。檢正官。俄遷戶部。先是提舉中書司。歲權民糶米
為歲。凡商賈之至者。官並權買之。而益其價。以售酒戶。酒戶售米。多隱且
貴。詔益不行。遂發其坊。而三司歲課大耗。唯市易得私其贏。以為功。戶
欲弛其禁。而提舉市易司。亦便。數與戶部論。雖不決。其人方用。事甚難。會
遷戶部。人為君憂之。君取紙半尺許。疏問市易米糶米之前。京師酒戶
為坊者幾何。歲係幾何。已權之。後京師酒戶為坊者幾何。歲係幾何。且米
權之前。酒戶為坊者多。而停者少。既權之後。酒戶為坊者少。而停者多。利
害明甚。市易徒為戶部。以言語還。權相語。及傳所疏問。無他。一詞。遂不知
所答。卒服非走。而罷權事。改太常丞。尤北朝賀。王旦國信使。與房人習射
一發中的。以為偶然。再發又中。房人以為神。而君天資白晳。貌眉如畫。辭
今溫雅。房人喜之。其主陰使人取君衣以為度。制服以賜君。君預其元會。
盡記其儀。與登降。即奏歸為國。以運。賜五品服。其後數年。今龍圖閣待制
錢。認使。而房人猶問曰。畢少卿何官。安在。是時。故公王珪與吳元憲
在中書。議論不合。以君正憲之所用。遂深嫉君。數求罪過。欲中傷之。而為

人詳慎審其無嫌不可棄。然亦四年不遷。及置局定官制。遂以君為檢討官。君乞罷。戶房檢正事。即除檢閱校理。同知太常禮院。君在官制所領戶部事也。戶部文書千萬計。君區別分類。損益刪補。曲盡其情。雖戶部老郎亦不能窺也。官制之事。遂以君為主。凡從中問事。必須君然後報。他人不知也。嘗以君為進士登解考官。上問官制事不知。或曰。舉某為考官。故不知。上即詔君罷考事。遂局。上遂以官制事屬任君。雖他局事。時時亦付君。夫人多嫉之者。久之。高麗入貢。上自選君館伴。高麗使人。上元觀燈。君與使人宴東闕下。因作詩。道盛德。上見。俯同君韻。和而賜焉。諸公舉和當時以馬龍。及官制行。君以秘閣校理。換遷朝奉郎。上又自除君起居郎。兼詳定官制。是時兵正憲已亮。他宰相素不右君。即留除令不使受。而爭於上前曰。舉某以秘閣校理。換遷官。而又為起居郎。起居郎。即修起居注也。前日修注者。未嘗不帶職。即是舉某。以職換遷一官。後帶職。而又為修注也。優甚。上知君不為宰相所右。因笑曰。是當得耳。是當得耳。君以力辭。而後授命。蓋官制起於復周。備於隋唐。其後益起兵興。漸失其序。更歷五代。至本朝。純以他官兼領。無復舊制。先帝慨然欲加釐正。而文書浩繁。沿革制度。卒未。希有知者。唯君討論。以夜繼日。攷別搜補。曲盡其當。及推行

永樂大典卷三萬三千五百五

三

羣有司以疑問於君者。日以百數。君指畫應對。人人得以前問而去。官制遂定。而君亦勞矣。會大暑。君坐宣徽院。與他官論錄黃。語未竟。展作。久之。殆不知人。上聞驚。即詔君有與歸私第。遣侍醫治。是夕卒。年四十三。上憐惜久之。翌日遣中使劉瑄。撫問其家。賜錢五十萬。遣恩當補子一人為官。而宰相猶以平昔芥蒂。不肯行者五年。及司馬文正入朝。舊相或死。或罷去。始得補其子完太廟齋郎。則君之進退可知矣。君為人溫厚儒雅。事其母壽昌太君至孝。自幼寢處不離其親側。及長。既娶。亦稱至其私室。寢處猶在親側。蓋終身焉。正議公捐館。君年十八九。家餘一馬。貴以為作殯。君徒手養親。教養諸弟妹。嫁娶仕宦不失時。而君亦自不廢學。蓋治家之管仲也。當景德中。文簡公以德行相。真宗皇帝。人想見其風采。而君略似之。治隆殿成。繪文簡公像於其壁。先帝識焉。及臨軒策選士。君方為檢正官。立廷下。先帝望見。使人問君為誰。及知因歎曰。祖宗固有相類如是者乎。及君在官制。侍遇日厚。如定學制。依法為北朝信使。館伴高麗使人。皆先帝自選者。嘗授詔撰中書備對。上卷。天下之事。盡在其中。及奏篇先帝嘆息稱善。而今士大夫家。爭相傳錄。以為不可無之書也。娶張氏。政職方郎中。公度之子。封瑞昌縣君。子二人。曰完。天順齊郎。曰宋。尚幼。女二

人。長適承務郎蘇如梅。次在室。將以元祐五年七月。葬於鄭州管城縣。墓在河南。文簡公之墓次。君之事應銘。故敢書其大略。以告銘者。

畢仲游

宋史列傳。仲游字公叔。與仲衍同登第。調壽州。城主陝西八十縣。魏觀之。大三十萬。一旦悉集。轉運使范純。拜李察。度其賦而給之。食必饋。日乃可。會。係屬議。皆不知所為。以諉仲游。仲游集諸縣吏。令先刻金。年終錢之。最。戒勿。各偏。共。簿其。名。數。以。為。實。預。訪。其。肝。膽。數。千。洞。徹。倉。庫。墻。壁。使。藏。糧。者。至。其。所。人。自。解。繫。輸。其。平。而。以。平。自。給。不。終。朝。霍。然。而。散。靖。日。大。軍。遂。行。純。拜。察。歎。且。謝。曰。非。君。幾。敗。吾。事。元。祐。初。為。軍。器。衛。尉。丞。召。試。學。士。院。同。某。問。者。九。人。乃。黃。庭。堅。張。耒。晁。補。之。輩。蘇。軾。與。其。文。推。為。第一。加。集。賢。校。理。開。封。府。推。官。出。提。點。河。東。路。刑。獄。韓。琦。以。故。相。在。太。原。按。視。如。列。郡。鎮。奴。告。有。平。割。其。衣。於。公。堂。之。側。鎮。怒。將。真。卒。於。理。仲。游。曰。奴。衣。服。鮮。薄。而。敢。掠。之。於。帥。前。非。人。情。也。取。以。付。獄。治。卒。得。免。太。原。銅。礬。名。天。下。獨。不。市。一。物。惟。人。以。為。矯。也。且。行。買。二。茶。已。而。去。鎮。曰。如。公。叔。可。謂。真。清。矣。召。拜。職。方。司。勳。二。負。外。郎。改。秘。閣。校。理。知。耀。州。是。歲。大。旱。仲。游。先。民。之。未。飢。揭。諭。境。內。曰。郡。振。施。與。平。糶。若。千。萬。碩。實。虛。張。

永樂大典卷三萬三千五百五

四

其數富室知有備。亦相勸發。凡民就食者七十萬。九年。口。無一人去。其鄉。徽宗時。歷知鄭。鄆。二州。京。南。淮。南。轉。運。劉。使。入。馬。吏。部。郎。中。言。孔。子。廟。自。顏。回。以。降。皆。爵。命。於。朝。冠。冕。居。正。而。子。鯉。孫。伋。乃。野。服。幅。巾。以。祭。為。不。稱。詔。皆。追。侯。之。仲。游。早。受。知。於。司。馬。文。正。公。著。不。及。用。范。純。仁。尤。知。之。當。國。時。又。適。居。母。喪。故。未。嘗。得。入。寸。進。然。亦。隱。索。藉。以。樂。教。而。終。年。七。十。五。仲。游。為。文。切。於。事。理。而。有。振。格。不。為。浮。誇。詭。誕。戲。弄。不。莊。之。語。蘇。軾。在。館。閣。頗。以。言。語。文。章。規。切。時。政。仲。游。憂。其。及。禍。貽。書。戒。之。曰。孟。軻。不。得。已。而。後。辯。孔。子。欲。無。言。古。人。所。以。指。諫。極。處。固。切。要。而。養。壽。命。者。未。嘗。不。出。乎。此。君。自。立。朝。以。來。禍。福。利。害。繫。身。者。未。嘗。言。頗。直。惜。其。言。屬。大。言。語。之。累。不。特。出。口。者。為。言。其。形。于。詩。歌。贊。于。賦。頌。託。于。碑。銘。著。于。序。記。者。亦。語。古。也。今。知。畏。於。口。而。未。畏。於。文。是。其。所。是。則。見。是。者。喜。非。其。所。非。則。家。非。者。怨。喜。者。未。能。濟。君。之。謀。而。怨。者。或。已。敗。君。之。事。矣。天。下。論。君。之。文。如。孫。臆。之。用。兵。扁。鵲。之。醫。疾。固。所。指。名。者。矣。雖。無。是。非。之。言。猶。有。是。非。之。疑。又。況。其。有。耶。官。非。諫。臣。職。非。御。史。而。非。是。人。所。未。是。足。身。願。得。以。游。其。間。始。猶。抱。石。而。揀。溺。也。司。馬。文。正。公。為。政。反。王。安。石。所。為。仲。游。子。之。書。曰。昔。安。石。以。興。作。之。說。動。先。帝。而。患。財。之。不。足。也。故。凡。政。之。可。以。得。民。財。者。無。不。用。蓋。

散青苗。置市易。欲使錢變鹽法者事也。而欲興作患不足者情也。苟未能
杜其興作之情。而使欲禁其欲變置之事。是以可說而不可行。今邊廢
青苗。罷市易。鑄錢。去鹽法。凡號為利而傷民者。一掃而空之。則向來用
事於新法者。必不喜矣。不喜之人。必不日。青苗不可廢。市易不可罷。使
錢不可鑄。鹽法不可去。此操不足之情。言不足之事。以動上意。雖致石人
而使聽之。猶將動也。如是則廢者可復。罷者可復。鑄者可復。去者可
可復。存矣。則不足之情。可不預治哉。為今之策。當大率天下之計。深明出
入之數。以諸路所積之錢。乘一掃地。官使錢可支二十年之用。數年之
間。又將十倍於今日。使天子曉然知天下之餘於財也。則不足之論。不得
陳於前。然後所論新法者。始可永罷而不可行矣。昔安石之居位也。中外
莫非其人。故其法能行。今欲據前日之故。而在石侍職。司使者。十有七八
皆安石之徒。雖起二三舊臣。用六七君子。然累百之中。存其十數。為其
勢之可為也。勢未可為而欲為之。則青苗雖廢。將復散。市易雖
罷。且復置。況未罷乎。役錢鹽法。亦莫不然。以此據前日之故。如人久病而
少間。其父兄弟。喜見顏色。而未敢賀者。以其病之猶在也。元軾得書。聲
然。竟如其意。仲愈歷國子監丞。諸王府侍講。知鳳翔府。堂元仲游陷靈州。

永樂大典卷三萬五

五

例廢黜。徽宗曰。事仲行被遇先帝。可除罪籍。以仲愈為都官郎中。推秘書
少監。西水陳伯。撰西臺平仲游墓誌銘并序。公諱仲游。字公叔。其先
代郡人。後徙鄭之管城。維平氏世序。綿遠代有顯人。至公之曾大父文簡
公。以清德雅望。相真宗皇帝。致天下於太平。勲在王室。著于史官。議于太
常。與李文靖公王文正公同朝。俱號賢宰相。天下至今思焉。天父諱世長。
故任衛尉卿。贈尚書工部侍郎。考諱從古。尚書駕部郎中。贈金紫光祿大
夫。皆以德業世其家。公始以父任補太廟齋郎。少孤力學。以求自致。與兄
仲行。俱試南廟。中高等。遂俱登進士第。聲名籍甚。調壽州霍丘主簿。南京
拓城主簿。權京師提刑司檢法官。移信陽軍。山今改宣德郎。知河南府
長水縣。辟環慶路轉運司屬官。以軍功轉承議郎。又遷承議郎。以監在京
授承議郎。皆累登極恩。遷承議郎。除軍器監丞。改衛尉寺丞。居試學士
院。除集賢校理。權太常博士。出為河北西路提點刑獄公事。除除開封府
推官。賜五品服。以大夫夫人疾。請罷府官。判登聞鼓院。丁內艱。服除。提點河
東路刑獄。居還為尚書職方員外郎。奏對稱上旨。遷司勳員外郎。權提點
郎中。出為秦鳳路提點刑獄。又移永興軍路。改秘閣校理。知魏州。未行。改
權州。坐黨與。落秘閣校理。謫知開州。今上踐阼。恩遷承議郎。提點利州路

刑獄。改知鄭州。遷京東計度轉運副使。權知鄭州。除尚書吏部郎中。召對
崇政殿。久之。為淮南路轉運副使。置元祐籍。知海州。改管江寧府。崇政殿
降監西京嵩山中微服。已而出籍。管勾崇福宮。用八寶恩。遷朝請郎。轉朝奉
大夫。傳請再任。遷朝散大夫。賜服三品。管勾西京留司御史臺。提舉南京
鴻慶宮。遂請致仕。宣和三年七月二十八日。以疾卒于西京。享年七十五。
始司馬溫公。呂中。公。最為知公。皆不及用。公而竟。范丞相平生期公可大
用。公不當言路。於國之大政。無所預。公於文章。升堂觀風。格同漢魏。為
古文奇而法。序事簡而悉。詩篇通雅。既表麗密。雖片言隻字。皆有根蒂。而
切於事理。不為浮誇詭誕。與夫戲弄不莊之文。行於鄉里。必可施之廟
用之當世。必可垂法將來。雖古作者。不能過也。議論引據古今。出入經傳
百家。折衷歷代。之公。為之說。一舉之論。凡所建述。必可傳利天
下。稽考後世。雖前輩鴻博。談洽之士。無不仰公之奇論也。公嘗謁見歐陽
文忠公。公。奇其才。使子弟來謁。少師張文定公。亦以為才。褒薦公甚
美。哲宗皇帝即位。召天下文學之士九人。策試。乃就文館翰林學士。蘇公
子瞻。覽公文。驚異。權公為一。自貴庭堅。張耒。晁補之。之徒。皆居下。列。由是

永樂大典卷三萬五

六

天下想聞公之風采。蘇公則表公目。謂公學貫經史。才通世務。文章精
麗。議論有餘。主上由是知公矣。范丞相之作。大皇太后。表再文。公實代馬
攝太尉。蘇公子由跪請之。歸以告其兄。內相曰。不意公叔文章。一至於此。
內相曰。豈惟品藻。抑又實錄矣。遂相蘇公子。容。號為侍學。通知古今。每以
公為直諫多聞之益友。公之在大常也。會大皇太后持受寶冊。宰相中公
居公。及禮部侍郎。郎中。員外郎。大常卿。丞。博士。主政事。堂。諭告。且打其論。
公心知宰相。欲遵用章獻明肅皇后故事。受冊。文德殿也。堂吏持其目示
產人。次至公。果然。公曰。願與同列。更議。宰相曰。此先帝遺制。且故事也。余
何是時。群臣。無一人敢置議者。公懼其事。遂上。即抗聲曰。外朝者。大
子之明堂。非母后所宜居之。今於此受冊。遂將垂簾聽政。一夫其侮。無以
示萬世。且先帝遺制。豈不曰舊章。闕失。更在討論耶。宰相默然。其意。群臣
官猶守舊不變。公遂獨承請正之。宰相以聞。大皇太后乃下詔曰。以吾不
德。豈可以充入舊貫之居。其受冊。官中而已。於是攝太尉。大夫。皆懷然。俾公
之建明。有詔。評定。皇太妃儀制。當是時。朝臣希世。銳進者。則欲早其禮。以
避東朝之尊。求寵於歸政之後者。則欲極尊崇。以盡天子之孝。而公獨不替
援引經傳。及先代典禮。務持古而不為偏私。以還就其說。於是攝太尉。

又服公之純正。會朝廷方重外。而有文學者。必試以史事。故連公使河北。改佐開封。已而復判諸路。又屢典滿。設公居外之日。其宜乃四方果勤。公為政。則明有斷。而應事過變。從容詳悉。雖文舉山積。紛糾紛而下車。裁制剴然一空。其在軍旅。星馳交馳。輻湊羽書。重跡狎至。而排難解紛。無留蹟。其從太師高遷。裕討西夏。號令期日。皆從中出。嚴甚無敢違者。前軍行三日。衆勝之夫。畢至以餽軍者。乃三十萬。一旦悉集。有司度受其賦。而給之糧。必曠日持大乃可。自計臺諸公。及僚屬相對惶惑。不知所為。計未有以處。公獨曰。此甚易耳。轉運使范公純。粹及李察曰。願以此語公。惟公圖之。公乃召八十餘官吏。與其州併至。前。悉受所賦金銀錢幣。令無餘。城勝局。諸君更簿其要。一以付察。今使為質。一以備計。藉而以其制質。有司。群吏輩不待。俄頃。賦畢集。拉來縣官吏之半。行諸所次。驗運之。衆皆曰。善。公則已。幼有司。具各鍾。鑄及半斛。以數千。衆。衆曰。將馬用之。公報下令。盡撤去倉庫之墻壁。乃徇其衆。令促諸。群。度人自。料。米六斗。持其半自給。挾其半供軍。易。採。傳。馬。於是數十萬之。衆。聽至雲合。驍。羊。馬。數已而使視。群。度。空。無。遺。粒。度。吏。初。尚。爭。之。公。曰。必。無。少。取。以。就。贏。多。持。以自困也。翌日。大軍遂行。范公及李察諸。察。吏。皆。歎。伏。且。謝。曰。非。公。義。敗。乃

宋史卷一百一十五

七

事。軍既行。而陝州夏縣。夫。爭。遁。去。諸。公。曰。他。縣。相。視。盡。逃。奈何。公。請。身。往。救。之。至。則。尚。有。存。者。而。縣。令。已。將。自。刎。公。遽。止。之。前。以。無。恐。又。慰。勉。其。留。者。而。走。白。諸。公。請。前。令。使。追。逃。者。他。縣。乃。止。權。州。大。旱。野。無。青。草。公。謂。群。縣。拯。濟。多。後。時。力。愈。勞。而。民。不。救。故。先。氏。之。木。鐵。也。多。獨。榜。示。之。曰。群。將。賑。施。且。平。糶。若。千。萬。石。實。大。張。其。數。勸。輸。以。無。出。境。民。歡。然。皆。按。堵。已。而。果。漸。艱。食。乃。出。米。以。賑。且。平。糶。以。給。之。視。隣。境。之。民。流。散。殆。盡。而。權。民。之。當。使。就。食。者。乃。十。七。萬。九。千。口。顧。所。發。粟。不。及。萬。石。以。民。衆。繼。之。而。給。人。足。無。一。人。逃。者。監。司。乃。致。搜。於。長。安。得。二。人。焉。曰。此。權。之。流。民。也。送。還。郡。公。驗。問。皆。中。民。之。逐。利。者。所。資。持。自。厚。非。流。民。也。監。司。乃。沮。有。故。吏。以。謹。遠。報。詣。闕。下。唱。言。公。救。災。傾。倒。厚。軍。無。見。獲。朝廷。聞。之。遣。使。按。視。公。上。言。自。初。且。願。赦。屬。縣。朝廷。察。其。誣。也。而。公。治。行。益。顯。公。為。監。司。所。至。一。路。老。疾。宿。賔。皆。仰。頌。曰。公。至。矣。及。事。畢。至。公。一。寓。目。必。曰。某。事。有。弊。某。人。有。欺。若。鑒。見。而。純。皮。者。其。在。京。東。行。即。至。曹。南。公。一。視。其。蹟。曰。吏。狙。故。態。耶。是。欲。嘗。試。我。也。召。吏。會。之。果。得。藏。粟。十。萬。石。公。曰。非。州。縣。吏。與。吾。計。吏。交通。不。及。此。其。漸。益。長。調。度。艱。橫。將。不。勝。其。弊。吏。又。當。參。秋。上。平。歲。和。糶。數。公。不。應。徵。州。縣。悉。具。出。入。多。寡。道。里。遠。近。密。置。尉。登。降。之。數。聚。焉。圖。式。嚴

省和糶百萬石。準南歲計常需。公至乃更優裕。有老吏白。公前負發運司。既直三十六萬緡。有期期三年平償。今三年矣。且得罪。公曰。烏有是哉。吏。以此迫公甚急。公則發其籍視之。乃往三十年以前。計司。兼主漕鹽。故有。既直。復移之。其目尚存不去也。老吏非不知。第以此劇上。公。最得其。實。曾叩頭伏罪。以公為神明。雖同列。號為。強明。精練者。皆驚焉。公為政。未。嘗。執。於。大。吏。錢。內。相。繼。故。嘗。為。公。後。辟。公。京。東。憲。司。屬。官。及。戶。關。封。公。通。為。其。佐。事。有。悖。戾。必。力。爭。不。置。有。殺。人。者。吏。受。賂。欺。用。犯。時。不。知。給。若。預。公。辦。正。錢。公。尹。京。吏。不。得。欺。且。錄。錄。顯。名。者。多。公。所。較。正。也。相。知。益。深。韓。丞相。王。汝。以。故。元。宰。牧。太。原。公。按。視。等。列。郡。韓。公。家。奴。朝。重。自。陳。有。年。刺。初。其。衣。服。黃。堂。之。側。韓。公。怒。下。卒。吏。將。黜。配。之。公。曰。小。童。衣。服。勤。薄。為。判。切。於。大。帥。政。相。字。下。非。人。情。易。吏。治。之。有。年。母。自。言。八。十。餘。矣。所。侍。唯。一。子。而。丞。相。遣。戍。河。外。公。命。召。還。其。小。者。如。此。大。帥。可。知。河。東。吏。益。畏。恐。而。韓。公。獨。善。益。厚。公。比。鎮。潁。昌。以。書。抵。公。洛。中。曰。我。思。公。不。忘。顧。公。一。未。臨。我。欲。與。公。從。容。公。之。威。名。動。四。方。然。所。至。未。嘗。發。謫。官。吏。駭。奇。吏。蓋。楚。幾。廢。不。用。他。人。學。者。終。莫。能。及。郡。之。故。俗。善。群。聚。讎。詆。大。吏。二。經。品。目。報。傳。笑。四。方。先。帝。患。之。喻。守。臣。使。禁。止。而。牧。守。理。王。搜。挾。治。之。終。不。戢。乃。益

宋史卷一百一十五

八

韓公至獨晏然處之。勸善獎義。人之人人自重。恥為不長厚也。其曹長乃。朱獻。頃。德。詩。五。百。言。且。修。贊。見。禮。自。公。以。來。野。風。大。格。矣。公。還。朝。因。面。對。論。孔。子。廟。自。顏。淵。以。降。皆。爵。命。於。朝。青。法。服。冠。冕。以。居。傳。而。經。承。訓。詩。權。假。以。聖。道。傳。五。刑。非。不。肖。也。今。皆。野。服。幅。巾。以。祭。統。二。代。三。代。者。未。有。對。命。上。嘉。納。之。封。經。泗。水。侯。咸。沂。水。侯。太。原。銅。器。精。巧。名。天。下。更。多。獨。載。以。歸。公。獨。不。市。一。物。權。人。之。謂。矯。也。市。二。茶。已。而。去。韓。公。相。曰。如。公。叔。可。謂。真。清。者。公。為。於。孝。悌。若。天。性。然。非。勉。強。者。太。夫。人。丞。相。文。忠。公。之。孫。莊。重。理。嚴。先。帝。嘗。聞。其。風。公。事。親。孝。謹。莫。逆。其。意。公。侍。食。於。太。夫。人。視。太。夫。人。食。之。多。寡。而。食。不。敢。過。遂。不。敢。更。食。於。私。室。公。之。兄。起。居。有。孤。兒。未。倍。太。夫。人。念。之。公。為。謝。四。方。辟。請。獨。弓。為。倉。官。居。京。五。年。置。歷。以。論。且。言。於。公。卿。萬。方。必。官。兄。之。孫。以。慰。母。心。乃。已。公。有。女。將。嫁。會。兄。之。女。至。季。女。資。以。嫁。焉。為。府。官。俸。尚。薄。兄。弟。群。從。百。口。主。需。衣。資。稱。以。給。後。官。登。閣。俸。益。薄。群。從。益。衆。比。持。長。歸。鄭。資。用。乏。絕。然。猶。舉。遠。近。衣。數。十。從。衆。故。堂。無。遺。者。皆。稱。贊。需。田。以。致。之。自。小。官。以。平。俸。給。親。族。終。其。身。公。平。生。不。自。言。有。司。求。增。秩。者。三。十。年。晚。仍。上。一。官。請。封。老。婦。朝廷。嘉。之。封。其。婦。道。萊。縣。君。先。正。文。簡。公。癸。丑。百。年。神。道。碑。未。立。追。公。建。馬。此。皆。人。之。所。難。能。者。而。度。量。恢

靡不思小德。高邊裕之征西。與計司厚失期會。時老財賈。公家疏論其事。有詔詰問。邊裕衡之次骨。軍行人為公見之。卒不能害公。公時相與邊裕子士充同方進士。士充亦病。公手和藥以救。人曰。故有却不便。公曰。吾知起其死。何暇念舊。士充病愈。與父相待泣德公。公更屬士充京局便使。養有董嗣之者。活耀州。救哭欲甚。非朝廷詔止之。公幾不免。後嗣之與其妻及子併卒。求以其投。害善類。皆幸之。無收葬者。公為救其喪千里。葬之。又明其家焉。公平居過親。反故舊甚厚。憂人之憂。惡人之惡。至臣處其家事。拯救其危難。甚於其家私者。所居氣主一方。任得以大。夫致信妻死。貧無以葬。公致具厚葬之。比得幸。子亦曾遠官。公親往其喪事。不知者。謂為公之親戚骨肉也。隣居有書生與母俱病。公日夜調護。而連致醫者。給使卒病。及人之老。卒病。調護如書生。故無責賤。德公者。公年過七十。益康寧。精悍。與士大夫持論。至終日不倦。為具致仕大夫從容言。安無微。閱蘇內相嘗曰。吾德公叔。辯論傾寫。語音如鍾。坐覺來士無精神。公平生為士。多至公卿者。後進如范捕之。李格非。李格非。皆公為慰士也。出入門下。久之。與公俱為同舍郎。館中三人者。皆公之。事公唯謹。不抗抗行。由是世以公為知人。為時。士有文章者。未必有學問。有學問者。未必能政

永樂集卷之三

九

事。能政事者。未必敦德義。敦德義者。未必有文學。若公者。可謂兼之矣。公少時。有士為公推命者。多驗。故公晚節。益務閑退。以安其命。嗚呼。若公者。然後可以言命矣。公有文集七十卷。總集古今。聖方甚衆。張氏封太和縣君。改宜人。光祿卿。之。女。前公二十年卒。子男四人。曰大純。宣毅郎。永安軍使。陵臺令。曰大亮。登仕郎。均州司理。奉軍。曰大能。迪功郎。監南縣廟。曰大拯。將仕郎。而大亮大能皆好學。早世。大純大拯俱有才名。承公之世而大之者。將在茲乎。女三人。長適承議郎蘇處厚。次適通直郎郭體仁。次適進士范淑。而卒。孫男六人。曰少章。將仕郎。卒。曰少雅。將仕郎。少庸。舉進士。曰少儀。將仕郎。曰少斌。曰少虎。而幼。孫女四人。長適迪功郎薛居孝。次適承奉郎安自。後以奉。餘未嫁。初。文簡公。葬。先。卿。先。大夫。附。焉。至。公。地。蓋。乃。改。下。以。宣。和。三。年。九。月。乙。酉。葬。公。於。新。縣。縣。西。顏。村。林。舍。原。公。之。先。太。夫。人。恬。先。祖。父。親。妹。也。及。是。大。純。大。拯。以。公。治。命。未。請。銘。且。曰。吾。父。知。之。深。愛。之。厚。莫。如。吾。子。以。親。又。甚。感。其。不。可。以。辭。然。則。非。惟。推。重。焉。公。銘。者。銘。曰。皇。矣。真。祖。茂。猗。群。倫。有。相。文。簡。維。皇。寶。臣。執。濟。厥。美。實。惟。曾。孫。繫。公。生。厚。祖。德。是。禱。則。健。萬。寶。養。之。彌。時。震。發。恭。維。蔚。為。英。文。關。去。浮。華。上。規。皇。墳。濟。以。碑。鐫。磅。磅。大。鈞。浩。無。津。滌。像。山。岳。雲。欣。遊。從。之。發。源。完。壽。較

藝王堂志。上聞。策冠群芳。昆董公。誦詩三百。於事情焉。雖多矣。為孔聖有云。公當大事。其氣益振。太母踐朝。公預討論。卒避正位。為世不刊。大紀。奏。章。議。者。紛。論。公。無。側。頗。典。訓。是。後。帝。虐。天。文。雷。動。星。奇。欲。主。侍。喃。命。縣。欣。展。史。懼。失。色。莫。知。所。存。公。為。著。策。指。揭。若。神。呼。吸。之。間。億。萬。其。珍。有。績。京。兆。有。勞。天。官。帝。嘉。其。能。武。庫。典。藩。民。憚。其。德。去。人。帝。讓。先。繼。喃。詞。思。如。豐。年。降。境。宣。述。我。無。一。奔。判。彼。諸。道。攸。詢。攸。宣。左。純。右。規。小。物。必。勤。曰。故。丞。相。我。則。不。聞。還。居。汝。洛。益。與。道。遠。詩。稱。老。成。易。尊。丈。人。自。以。無。愧。歸。于。九。原。公。德。不。泯。公。文。有。傳。尚。茲。垂。聲。達。于。壤。泉。胡。寅。斐。然。集。題。畢。西。臺。基。誌。後。西。臺。公。與。師。垣。蔡。氏。為。布。衣。交。有。同。年。之。好。蔡。既。復。國。公。欲。引。公。初。已。公。謝。絕。之。遂。生。黨。入。晉。後。猶。數。寄。聲。通。殷。勤。公。終。不。答。以此。坎。壈。竟。不。得。試。彼。富。貴。累。天。恩。與。草。木。俱。腐。而。公。德。若。義。爵。嶄。然。不。緇。得。長。榮。辱。果。在。我。子。晚。生。不。及。識。然。高。山。仰。止。心。誠。好。之。與。其。子。季。我。遊。獲。見。欽。文。伏。讀。三。歎。因。書。其。後。

畢再遇

宋史列傳。畢再遇。字德卿。兗州人也。父遷。建炎間。從岳飛。護衛八陵。轉戰江淮間。積功至武義大夫。再遇以恩補

永樂集卷之三

十

官。轉侍衛馬司。武藝絕人。提弓至二石七斗。背挽一石八斗。步射二石。馬射一石五斗。孝宗召見。大悅。賜戰袍金銀。紹興二年。下詔北伐。以殿前都指揮。兼山東京東。遣再遇與統制陳孝慶取泗州。再遇清選新銳。收死軍。為前鋒。倪以八十七人付之。招撫司。趙日進兵。金人聞之。聞排場塞城門。為備。再遇曰。敵已知吾濟師之日矣。兵以奇勝。當先一日。出其不意。孝慶從之。再遇奮士卒。激以忠義。進兵薄泗州。泗有東西兩城。再遇今陳先旗。并排於石匣下。如欲攻西城者。乃自以麾下兵。從陡山徑。趨東城南角。先登。殺敵數百。金人大潰。守城者聞北門。西城猶堅守。再遇立大將樓。呼曰。大宋軍將軍在此。爾等中原遺民也。可速降。旋有淮平知縣。建城而下。乞降。於是兩城皆定。郭倪未嘗士。出御寶判。史才牌授再遇。辭曰。國家河。南八十有一州。今下泗兩城。即得一判。史。雖此何以賞之。且招撫使朝廷。我牙牌來。因辭不受。帝除環衛官。倪調李汝翼郭倬取宿州。後遣孝慶等。繼之。今再遇以四百八十騎。而先鋒取徐州。至虹。遇郭李兵。未創。旋聞之。則曰。宿州城下大水。我師不利。統制四俊。遇已為敵擒矣。再遇督兵疾趨。以靈壁。遇孝慶駐兵于鳳凰山。將引還。再遇曰。宿州雖不捷。然兵家勝負。不常。宜宜還自捷。吾奉招撫命取徐州。假道於此。寧死靈壁北門外。不死

南門外也。會倪以書抵孝慶。孝慶曰：「非李軍清賊，必連城。」言當自
禦之。金果以五千餘騎分兩道來。再遇，令收死二十人守靈壁北門。自領
兵衝敵陣。金人見其旗，呼曰：「軍將軍來也。」遂遁。再遇手揮雙刀，絕水追擊。
殺敵甚衆。甲冑盡赤，遂北三十里。金將有恃，雙鐵箭躍馬而前。再遇以左
刀格其箭，右刀斫其脇。金將墮馬死。諸軍發靈壁，再遇獨留未動。度軍行
二十餘里，乃大靈壁諸將問：「夜不火，今日何也？」再遇曰：「夜則照見虛實，晝
則煙埃莫覩。彼已敗不敢追。諸軍乃可安行無虞。」汝輩安知。兵易進而難
退。遂還泗州。以功第一。自武邱起投武功大夫。除左驍衛將軍。於是五
密代野反龍馬宣撫使。徽倪還淮揚。尋棄泗州。今再遇行後，遂知行後軍。
尋改鎮江中軍統制。兼守如故。以鳳凰山功。授連州刺史。其冬，金人以騎
步數萬，戰於五百餘艘。渡淮，泊楚州淮陰間。宣撫司徽再遇復楚。連夜攻
張貴代之。再遇既去，行後政等驚潰。金人入行後。再遇復定行後。除鎮江
副都統制。金兵七萬在楚州城下。三千守淮陰。張又獲張三千艘。泊大清
河。再遇探知之，曰：「敵東十倍，難以力勝。可計破也。」乃遣統領許傳聞道趙
淮陰。夜二鼓，解柵至敵營。敵勇大潰。入伏。獲車馬五十餘所。聞有聲舉太
敵驚擾。再實生擒烏古倫。解勅蒲察元奴等二十三人。金人獲自黃狗。再

宋史卷一百一十五

十一

渡淮滿口。成將望風遁。遂相繼失守。又破安豐。再遇謂諸將曰：「楚城堅
兵多，敵難草已空。所慮獨淮西耳。六合最要害，彼必并力攻之。乃引兵赴
六合。尋命節制淮東軍馬。金人至竹鎮，距六合二十五里。再遇登城，惟候
敵。伏兵南土門。列弩于土城上。敵方臨濠，衆皆候發。未出戰，聞鼓聲，城
上旗幟並舉。金人驚遁。追擊大敗之。金萬戶完顏蒲察都千戶死。龍古等
以十萬騎駐成安橋馬鞍山。進兵圍城數重。欲燒城。城上矢石如雨。再遇令勁
弩射之。既而龍古等合兵進攻。城上矢石如雨。再遇令勁弩射之。既而龍古等
往來城上。金人意其主兵官也。手射之。須臾矢盡。樓櫓如蟬。獲矢二十餘
萬。龍古等引兵退。已乃益增兵環城。四面營帳亘三十里。再遇令臨門作
樂。以示閑暇。而間出奇兵擊之。敵重夜不得休。乃引退。再遇料其且復來。
乃自提兵奪城東野新橋。出敵之背。金人遂遁去。追至徐大兩軍，乃旋獲
驛馬一千五百三十一。鞍六百。永甲旗幟。再遇授忠州團練使。三年，除鎮
江都統制。兼權山東京東招撫司事。還至揚州。除駝衛大將軍。金國楚州
已三月。列屯六十餘里。再遇遣將分道抗擊。軍聲大振。楚州解。無知揚州
淮東安撫使。揚州有北軍二千五百人。再遇分隸建康鎮。軍每隊不過
數人。使不得為變。是造鞋甲。長不過膝。披不過肘。兜鍪亦輕重馬鞍。馬甲

宋史卷一百一十五

十二

易以皮。車牌易以木。而設轉軸其下。使一人之力可推可擊。務使捷。不使
重遲。戰死一軍。本馬合亡命。再遇能駕馭其用。陳世雄許俊等皆再遇
所薦。張健雄侍勇。榮。再遇狀其罪于朝。命以軍法殺之。諸將領。嘉定
元年，除左驍衛上將軍。和好成。果。疏乞歸田。賜詔不允。除保康軍承宣
使。降詔獎諭。尋命帶職奏事。從舉佑神觀。六年，提舉太平興國宮。十年，以
武信軍節度使致仕。卒年七十。贈太尉。累贈太師。諡忠毅。再遇姿貌雄傑。
早以拳力聞。屬時寇兵。無所自見。一旦連事起。諸將望風奔。再遇威聲
始著。遂為名將。云。鶴林玉露。宋開禧用兵。諸將皆敗。唯再遇數有功。金
人常以水櫃敗我。再遇夜縛葉人數千。衣以甲冑。持杆橫天。示。儼立。敵行
味。與鳴鼓。衆人驚視。至放水櫃。旋知其非真也。甚沮。乃出兵攻之。連大敗。
又嘗引兵與戰。且前且却。至于數四。視日已晚。乃以香料煮黑豆。布地上。
復前待戰。俾為敗走。衆勝追遠。其馬已飢。聞豆香。皆就食。鞭之不前。我師
反攻之。人馬死者不勝計。又嘗與對壘。度兵至者日衆。難與爭鋒。一夕。獲
營去。慮後來相追。乃留旗幟於營。并縛生羊。置其前。二足於鼓上。擊鼓有
聲。皆不覺其為空營。復相待竟日。及覺欲追。則已遠矣。近時沅州蠻叛。荆
湖制司遣兵討之。蠻以竹為箭。傳以毒藥。略著人肉。血滿。無不立死。官

軍畏之。莫敢前。乃祖再遇之智。裝束葉人。羅列堤壩。蠻見之以為官軍也。
萬矢俱發。伺其失蓋。乃出兵攻之。直搗其穴。一戰而平。四朝聞見錄。再遇
臨安西溪人。淳熙間。以勇名于軍。精悍短小。蓋驍將也。聞諸兵罷。不又。再
遇奮于行伍。年已六十。彼髮戴兜鍪。鐵面。被金鎖。建旗曰：「再遇將軍。」
騎望其旗。已相顧得視。再遇乘之。出入陣中。萬死莫敵。蓋先是。房中有軍
將軍廟。甚靈異。其後沒以不靈。其形又絕肖。且登其旗於旗。房兵以為本
國之神。湖海賊作。再遇為淮東招撫使。建治于揚州。雖殺戮過當。而賊亦
旋定。嘗延客高會。取賊肝胃烹而薦酒。又擒其魁。用大八烙其背。為幕局
琴絲之類。再遇不喜書。其弟再榮。頗能書。嘗為其贊畫于內。朝命再遇釋
印入覲。留都亭驛。其弟再榮。其寵妻。因酒大醉。再遇不能忍。以鐵尺
殺之。其妻聞于上。得罪。且再遇其非同產。蓋義兄弟。有言救罪。未幾。臺臣以
其被殺。乃以軍容入國。且及其子殘同氣。有言從之。雲川。繼而又論其在
淮而招撫日。多糜金錢。以饋過客。追十六萬緡。寓于雲之軍。再遇以四
眷所納于有司。僅得十萬。守臣揚長。臨之。而代納六萬云。其詳見前。再
遇者。張氏。李堡。屬湖。集。擬。賜。再遇。田。琳。卿。制。以。分。事。權。使。卿。無。所。牽。掣。得
淮東一面。倚卿為重。不欲更遣他人。節制。以分事權。使卿無所牽掣。得

專志長布。起圖殊切。似聞備樂。雖錦而須周思。情防必計。為金乃居。魂守孤墳。遂謂能事已畢。非朕所望於卿者。如山陽儀真六舍等處。兵之多寡。將之勇怯。糧食之豐匱。在卿當究心。兼緩急應援。宜預有成算。使諸處一致。是朕責望在卿。其如主到功成。悉疏茂實。故茲勅示。想宜知悉。

畢道人

括異志畢水部曰。潭州人。有季父。幼嗜酒。不治生。嘗遊江湖。問於畢。畢曰。一負。懷袖間置沙數。金。備有所適。則藉地取沙。寫風雲草木蛟龍禽獸之字。以扇扇之。殆盡乃欣然而去。嘗有賣者。過洞庭方澤岸。忽暴風所漂。載至沉溺。忽見一人。備岸以扇招之。舟漸逼岸。遂獲免。賣者德之。悉記其形狀。及賊舟尋之。不獲見矣。可日。賣者到長州。偶於閨閣見之。避歸。辭飲。出金帛。永物為謝。畢曰。汝舟先溺。予何力焉。因辭不受。強之乃取水服數事。旋以施貧者。一無所留。其後竟不知所存。傳之。寺林。畢姓。

畢田

元一統志曰。長沙令。博學有文。尤工於詩。宋真宗朝。以吏部郎中。王肩侍講。一日。居延運。值天寒。奏獨臨湘七都科調。里人德之。因祀焉。

畢隱之

茅亭客話畢先生。名藏。用字隱之。年九十餘。然不知所修之道。嘗飲酒少食。自言奉天台山道士。入川儒服三十餘年。備歷蜀中山勝境。景德中。曾至闕下。值封泰山。因從觀大禮。侍召見。稱奇。遂與彼。賜紫服。號通真大師。

畢達

能政。齊漫錄畢達。字奉。華官。都虞候。畢達。事仁宗。餘四十年。治平四年八月。隨衛英宗龍輅。因至永福陵。勸哭曰。畢達。領事陛下。陛下何不取之。是夕暴疾卒。

畢君卿

輿地紀勝。柳州志。君卿。三山人。即先無。公為版築。柳有外城。自畢始。元祐四年。

畢贊

宋史孝義傳。畢贊。任郡。為引贊吏。性至孝。父母皆年八十餘。轉運使表其孝。詔贊解職終養。

畢漸

元一統志。畢漸。清江人。宋紹聖元年。進士第一。累官知兗州。入為善。部員外郎。出知荆南軍府事。兼提點刑獄。以文學致身。又別介自立。由尚書郎。典鄉。所。時人榮之。卒葬江陵縣。

畢祈鳳

新安志。祈鳳。字景。休寧人。年十七。即立。卿薦。奉。閱禮。齊。宋開禧元年。己丑。省試第五。以諫。陰。先。廷。對。賜。進士。出身。授。建康府。都。統。司。幹。官。入。沿。江。制。軍。再。任。六。方。授。知。澧。州。石。門。縣。事。荆。湖。四。川。宣。撫。大。使。撰。錄。檢。知。其。名。奏。擢。兼。宣。撫。幕。知。辰。州。事。卒。年。七。十。有。七。

畢允升

臨川志。允升。字。元。高。臨。川。人。有。文。名。精。於。周。禮。太。學。內。舍。登。嘉。定。十。六。年。第。授。贛。州。教。授。歷。南。外。宗。教。除。太。社。令。弘。江。制。司。機。幕。為。籍。田。令。遠。武。學。博。士。國。子。博。士。又。遷。常。侍。兼。沂。王。府。教。授。兼。史。職。當。變。上。封。事。言。正。君。心。除。私。意。輪。對。又。言。納。諫。責。實。添。差。通。判。贛。州。知。彬。州。又。知。紹。州。以。廉。稱。公。為。人。莊。重。門。庭。清。峻。卒。年。七。十。四。

畢良史

吳中舊事。良史。字。少。童。一字。伯。瑞。東。平。人。丞相。文。簡。公。王。遺。亂。南。渡。備。寓。興。國。軍。江。西。清。將。璠。喜。其。鑒。辨。博。洽。資。給。令。赴。行。府。遂。以。傳。古。說。勸。諸。內。侍。內。侍。皆。喜。之。上。方。搜。古。器。書。畫。之。屬。僕。未。有。能。辨。其。真。偽。者。得。良。史。甚。悅。月。給。餐。錢。五。十。千。仍。令。內。侍。延。請。為。門。客。又。得。未。修。百。餘。千。而。食。客。滿。門。隨。有。報。蓋。周。族。人。思。澤。補。上。州。文。學。紹。興。中。為。東。京。留。

畢宏

宣和畫譜。畢宏。不知何許人。善工山水。乃作松石圖於石。壁。間。一時。文。士。皆。有。詩。稱。之。其。落。筆。縱。橫。皆。變。易。前。法。不。為。拘。滯。也。故。得。生。意。為。多。且。畫。家。之。流。嘗。有。謗。稱。畫。松。當。如。夜。叉。臂。鶴。鶴。鳴。而。深。吻。淺。凸。又。所。以。為。石。馬。而。宏。一。切。變。通。意。在。筆。前。非。純。墨。所。能。制。宏。大。層。閣。官。至。京。兆。少。君。

畢叔賢

金元道山集。濮州刺史畢侯神道碑銘。乙卯秋八月。子。未。自。鎮。陽。東。平。泰。佐。王。君。璋。以。畢。侯。叔。賢。之。子。之。子。增。未。

諸曰。侯之英大矣。蓋當有銘。以一子於侯。有一日之雅。敢以屬筆。使不隨世磨滅焉。幸也。按畢氏本易人。其遠水清者。不知其幾。昭穆矣。侯諱某。叔賢其字也。大父某。父某。皆以農為業。貞祐之亂。侯年甫十一。從其親。避兵于濟南之章丘。得為游騎所馳。因逃難散走。濟南總管戚侯。以得侯革間。愛其風骨不凡。子養之。特宰相蕭國侯公。擊行尚書省事於東平。戚侯諱馬。侯因被蕭公指使。少長知讀書。且習於省寺。衣冠文物之盛。故能自樹立如成人。與定改寅。宋軍出連水。蓋都宣撫使田公瑋。會兵連擊。侯從戚侯而東。以功補昭信校尉。連殺章丘村。田公知侯姓名。署軍中都統張林反。山東土崩。宋保寧節度李全。入據益都。用為帳前都統。撰承信郎。連親制丁秀國兵團益都。城中食盡。保寧計無所出。開戶將自縊。侯排戶直前曰。公死。城即破。大兵一縱。城中無焦類矣。太師曰。望公降。公降必不死。何惜屈一身而不為數十萬生聚之地乎。保寧悔悟。隨詣軍前。太師愛其降。悉以全境付之。而不殺一人。竟如侯所料者。先相榮進以太師命召戚侯。戚侯從之而西。自是奉公周旋。戮力一心。不問夙夜。公信寄之。如家人父子。但却曲莫能比也。凡略地于澶淵。于淮楚。于徐毫。于歸德。侯無不存。亦皆以功達。先相資劉嚴。戚望素重。人有怨惡者。率以不測而憂。侯曲為營護。

使得自安。至於決重刑。亦時得與議。算貸未減。前後不勝數。侯不自言。人亦無能知者。坎入李佛子之獄。誣語數萬人。已會諸鎮守兵之長。須三日不與食。將盡誅之矣。侯言之先相。愚民自陷於死。尚有可哀。其老幼何罪。垂死之命。恃公如父母。一言之重。人獲更生之賜。何忍坐視而不拯乎。先相惻然感動。為之別白故。侯剖決生殺。力所不及。且以金贖贖之。故被僇者不能什三四。侯與有力焉。事先相首尾十五年。行臺得承制封拜。自行軍總領。遂投鄆平齊河兩縣。今襄冀總領。徙領本路僧道。累官宣武將軍。娶已先相命侯復畢氏之姓。時其父及妣王氏。亂後病歿於章丘。邑人以侯故。收瘞之。至是始備展省之禮。立祈瑩於魯城之東原。追贈如故事。庚子。嗣相蒞事。以總府都提領。出為臨清令。丙午。復充左總領。遷懷遠大將軍。遂投濮州刺史。求解軍職。改營屯都總領。以使之。甲寅。還充本路課稅所長官。幹局既優。歷練亦久。不事苛細。而曹務畢舉。時議稱焉。是歲十二月之二十七日。不幸遇暴疾。卒於崇仁坊之私第。得年五十有五。娶納合氏。鎮國上將軍鎮西軍節度使思烈之女。封河南縣君。子男一人曰守約。業進士。女二人。長城府學生張守。其幼在室。孤子守約。以今年正月二十一日。舉侯之柩。附於新塋之次。禮也。侯性忠厚。敬老慈幼。出於自然。家

所有嚴獲得於南中之生口者，多赦之自便。一毫無所聚，與人又有終始終身不言短長。皆人所難能。然子獨取其有及民之功者為之銘。銘曰：贊贊佳城，東潤之阿。畢氏有子，坤姓致嘉。雖侯之視，童子執戈。童子執戈，而大事克所。青壯食暉，九虎磨牙。非排戶直前，焦類奈何。鄭公堂常高山，大阿不怒而威。有物禁柯，侯承事之。子戰有加，敏給赴功。而衆心柔嘉，從容一言，陰修化而陽和。今散仗傷，疲州瘡痍，曾是殿辱。載哭載號，功歸所天。不以自誇，若夫興衰無知之場，復于高懸之羅。計長清之所全活，並青社而尤多。不能不蛇而有，賢人之嗟，積厚而報不堂。神理為是，沒邪濟邪。其未涯邪。公侯之世必優其始者，尚信然邪。

畢林

畢林 鉅世大興畢林。濟南章丘人。為百夫長。子泉襲。從大軍伐宋。累功授武校尉。管軍百戶。至元十三年。從大軍收附淮襄。陞忠顯校尉。左衛親軍總把。十五年。賜銀符。進階忠武。十六年。從北征。加昭信校尉。十八年。進武略將軍。管軍千戶。十九年。賜金符命。同中書省斷事官。抹那台等。錄囚京兆。中興甘州等處。運武義將軍。左衛親軍。制千戶。尋加武德將軍。大德二年。卒。子淵襲職。

畢璉

鄒平縣志 平璉字器之鄒平人由儒拜監察御史
吏部侍郎任至東平路總管無能幹濟操守理恪

畢氏

畢氏 宋平西臺先生集畢氏墓誌銘 宋故尚書駕部郎中贈太常少卿畢公從古第五女。生而柔惠和厚。女之賢者也。蓋嘗許歸於人矣。而以熙寧六年。正月十四日。卒於汝陰之沈丘。年十有八。至元豐六年。八月十一日。歸葬於開封府管城縣富戶鄉。祖姑李氏之墓次其母德興縣太君陳氏。哀其未嫁而夭也。實使仲甫治葬。而使某序而銘之。銘曰。美厚而質。美齒而齡。維家之矜。其藏其銘。

永樂大典卷之二萬二百五

無施不可。其四道法。又黃帝滿運。華南道人之言。作萬法歸一論。以發明
元始一氣。道之用。法之體。又統諸虛。曰道生為一。復何疑。可以無為。可有
為。萬法本未歸一處。何分正一與清微。並詳法。萬法同歸。萬法歸一。圖說
一者。萬法之學也。故兩一。成二。兩二。成四。重四。成八。重八。十六。合為三
十二。重三十二。為六十四。六十四。成三百八十四。除乾坤坎離二十有
四。正得三百六十。以應一。一。成。故乾之策二百一十六。坤之策一百四十
四。合乾坤之策。其有萬千五百二十。故一。數成。乎一。物。一。物。具。乎一。法。一
法。之中。復。生。諸。法。雖。而。言。之。曰。萬。其。始。也。依。一。立。名。依。名。立。義。依。義。立。事。
依。事。立。能。依。能。立。德。依。德。立。用。依。用。立。功。依。功。立。異。依。異。立。奇。依。奇。立。是。
依。是。立。非。是。非。既。立。於。是。則。別。智。於。否。別。通。於。多。別。少。於。少。別。來。於。同。別。異。
於。等。別。差。於。中。別。偏。於。正。別。邪。於。大。別。細。於。精。別。粗。於。積。而。聚。之。同。而。重。之。
自。此。以。往。舉。巧。巧。不。能。得。之。三。十。八。萬。隨。事。別。名。皆。事。物。之。交。錯。人。心。之
變。通。也。無。極。之。始。應。有。是。義。智。者。必。總。萬。法。而。一。之。還。其。原。而。反。其。本。也。
一。之。既。復。萬。法。旋。元。故。聖。人。一。以。貫。之。曰。萬。物。歸。一。其。治。一。也。苟。非。一。以
一。之。直。乎。萬。又。萬。矣。一。齊。萬。法。夫。萬。法。之。於。天。下。也。以。滄。海。為。口。黃
河。為。舌。不。能。盡。辨。其。是。非。是。非。者。為。筆。青。天。為。紙。不。能。盡。寫。其。情。狀。世。愈。下

永樂大典卷三萬三千八百

三

而法愈變。人愈說。而道愈平。故一。源。統。動。萬。法。交。融。猶。兩。控。解。氣。風。號。東
震。紛。紛。焉。擾。擾。焉。其。之。能。聚。也。舉。使。氣。新。重。立。法。重。聘。再。復。玄。不。能。抑。其
既。動。之。源。也。其。萬。法。之。多。萬。法。之。廣。有。以。智。應。而。窮。之。是。以。不。齊。而。齊。其
不。齊。也。齊。之。者。何。一。而。已。矣。一。之。者。何。會。其。極。以。歸。其。極。也。然。萬。法。虛。假
一。亦。妄。主。一。之。不。動。則。萬。法。無。主。吾。特。一。以。貫。乎。萬。法。同。乎。彼。我。傳
乎。天。地。應。得。不。齊。者。我。謂。一。不。可。及。法。不。可。齊。者。未。悟。可。齊。之。理。也。

三教同元圖

一

釋

三教同元

儒

百家諸子

道

三教同元

衆難非一

頌古聯珠法華經。譬如長者有一大宅。於後宅舍。忽
然火起。毒害火災。衆難非一。治父川頌曰。蚺蜂休
應。舊時寒五百。郎君不奈何。慈火逼來無路。癡心要上白牛車。門前羊
鹿。權為喻。室內唯衆難。是說。遂時。臭煙相惱。處。出身不用動。干戈。

捨一取一

涅槃經。衆生心性。猶如獨狼之性。舍一取一。衆生
心性。亦復如是。取著色聲香味觸法。無暫住時。會

三歸一

玄義。但說無上道。此不廢。昔於一。佛衆分別。說三三來不
合。欲令三合一。度。廣。須。廣。會。三。歸。一。同。衆。一。衆。是。故。一。行

體合為一

佛祖。統。紀。淨。光。最。寂。靜。者。當。寓。四。明。育。王。與。夢。登
國。清。上。方。有。寶。性。虛。顯。內。文。殊。聖。觀。攝。外。隔。欲。入

天地為一

道經。入。乎。無。間
不可。微。見。觀。音。從。堂。而。出。故。行。為。低
四。相。接。忽。覺。自。身。與。觀。音。體。合。為。一

元氣為一

道經。金。鎖。鍊。珠。存。使。法。圖。云。一。起。初。法。一。者
元。氣。也。在。身。之。先。生。故。名。元。氣。為。一。并。曰。子

與道為一

道經。施。肩。吾。曰。氣。住。則。神。住。神。住。則。形。住。必。也。忘。其
情。而。全。其。性。也。性。全。則。形。自。全。氣。亦。全。道。必。全。也。道

萬物為一

道經。施。肩。吾。曰。氣。住。則。神。住。神。住。則。形。住。必。也。忘。其
情。而。全。其。性。也。性。全。則。形。自。全。氣。亦。全。道。必。全。也。道

莊子。齊。物。論。篇。曰。天。下。莫。大。於。秋。毫。之。末。而。太。山。為。小。莫。壽。乎。殤。子。而。彭
祖。為。夭。天。地。與。我。並。生。而。萬。物。與。我。為。一。既。已。為。一。矣。且。得。有。言。乎。既。已

永樂大典卷三萬三千八百

四

玄功歸一

道經。玄。功。歸。一。萬
物。生。焉。故。曰。玄。功。歸。一。萬。物。生。焉。故。曰。玄。功。歸。一。萬

與道冥一

道經。玄。功。歸。一。萬
物。生。焉。故。曰。玄。功。歸。一。萬。物。生。焉。故。曰。玄。功。歸。一。萬

身神並一

道經。玄。功。歸。一。萬
物。生。焉。故。曰。玄。功。歸。一。萬。物。生。焉。故。曰。玄。功。歸。一。萬

蕭何第一

道經。玄。功。歸。一。萬
物。生。焉。故。曰。玄。功。歸。一。萬。物。生。焉。故。曰。玄。功。歸。一。萬

身神並一。蕭何第一。即位。論。功。行。封。

身神並一。蕭何第一。即位。論。功。行。封。

身神並一。蕭何第一。即位。論。功。行。封。

師起兵。臣最先。至今玄齡等。以刀筆文居第一。臣所未論。帝曰。叔父兵雖先至。然未嘗躬行陣務。今玄齡等以次勝。惟臣定社稷。功此蕭何。所以先諸將也。
賢良第一
魏傳。武帝於東堂會送問。訖曰。卿何以爲何如。

對曰。臣奉賢良對策。爲天下第一。猶桂林之一枝。峴山之片石。帝笑。侍中奏。先說實。帝曰。吾與之戲耳。不足怪也。
射策第

一。數類漢史。公孫弘家貧。牧羊海上。年四十餘。乃學春秋雜說。武帝即位。召賢良文學士。是時弘年六十餘。對策百餘人。太常奏弘第居下策。天子擢弘對策第一。召見弘。弘甚驚。拜爲博士。待詔金馬門。後爲丞相。封平津侯。遂以爲故事。至丞相封自弘始也。宋歐陽公集送方孝則序。

昔公孫常還歸。鄉人再推射策。遂第。治平第一。西漢書賈誼傳。文帝初立。問河

谷前漢黃霸爲太守。分部宣布詔令。吏民咸稱神明。戶口歲增。治爲天下第一。四者通時。道不拾遺。及爲丞相。總綱紀。戶口歲增。治爲天下第一。功名損於治。自漢興。言治民吏。以霸爲首。

後宮第一
太平廣記前漢

元帝後宮既多。不得常見。乃令畫工圖其形。按圖召幸之。宮人皆賂畫工。唯王嬪不肯。遂不得見。後匈奴求美人。上按圖召。王嬪行。及去。召見貌。後官第一。

奏課第一
東漢書李忠傳。忠遷丹陽太守。起學校。習禮容。春秋解。選用明經。郡中向慕之。聖田增

多。三歲間。流民占著者五萬餘口。十四年。三公奏課爲天下第一。遷豫章太守。晉書解系傳。解系字少連。又脩魏琅邪太守。考績爲天下第一。

高平第一
東漢書賈誼傳。元帝時。誼爲涼州牧。八年。夏。平駕西征。誼率五郡太守。及先房小月氏等。步騎數萬。

輜重五千餘兩。與大軍會高平第一。注。晉書王導傳。高平。今原州縣。詳國志。高平有第一城。

中興第一
晉書王導傳。導子怡少性傲。晚節更矜士。多技藝。善奕。爲中興第一。還中書郎。數稱晉史。王承

字安期。王湛之子。東海王越雅相推重。勅其子毗曰。王安期人倫之表。汝

其師之。東渡江至建鄴。爲元帝從事中郎。承。少有重譽。而推誠接物。盡弘

恕之道。故衆咸親愛焉。渡江名臣。王導。衛玠。周顒。庾亮。之徒。皆出其下。爲

中興第一。又衛玠。字叔玉。大將軍王導曰。昔王補嗣吐金聲於中朝。此子

復王振於江表。後言之。結絕而後。不意永嘉之末。復聞正始之音。時中

與名臣。唯王承及。阿平第一。數類晉王衍字夷甫。弟澄字季子。玠。爲中興第一。衍有重名於世。時人許以人倫之

鑒。尤重澄。及王敦度數。爲天下人士目。阿平第一。子嵩第二。處仲第三。澄嘗謂衍曰。兄形似道。而神鋒大。儼然。誠不知何。落落。彷彿然也。數字

子嵩。江左第一。數類晉史。補。衍字叔夏。善音律。盡一特之妙。字處仲。江左第一。爲江左第一。有蔡邕柯亭笛。嘗自吹之。王徽

之赴召。京門。油丹青。漢側。伊。不與微之相。伊。時爲將軍。封侯。岸上

過船中。客稱伊小字曰。此拉野王也。微之。使令人謂伊。聞者善。吹笛。試我

爲一奏。伊。彈已。貴顯。素聞微之名。使下車。彈。明。作三調。弄。平。便。上。車

去。客主不交一言。南史。謝靈運。文章之美。與顏延之。爲江左第一。縱橫俊

發。過於延之。深。海。則不知也。靈運。玄。孫。集。封。康。樂。公。世。共。宗。之。成。稱。謝。康。樂。謝。靈。運。子。叔。原。安。孫。也。少。有。美。譽。風。華。江。左。第。一。政。爲

第一
南史。立。仲。子。傳。仲。子。累。遷。山。陰。令。長。於。操。南。史。宋。劉。瑛。傳。時。有。榮。陽。七。志。遠。善。畫。馬。瑛。善。畫。婦。人。並。爲。當。世。第。一。數

類。唐。李。德。裕。字。端。所。美。風。儀。善。奏。對。代。宗。數。曰。卿。門。地。人。物。文。學。皆。當。世。第

一。後。德。宗。時。擢。爲。虛。杞。所。惡。用。爲。入。善。會。盟。使。操。辭。老。恐。死。道。路。不。能。達

命。帝。側。然。托。曰。和。戎。者。當。朝。是。事。非。操。不。可。其。時。年。少。操。者。不。能。辭。操。至

善。首。長。曰。聞。唐。有。第。一。人。李。德。裕。公。是。否。操。長。留。因。結。之。曰。彼。李。德。安。肯。未

邪。曲。有。舊。聞。東。坡。嘗。語。子。游。曰。泰。少。游。張。文。潛。才。識。學。問。爲。當。世。第。一。無

能。優。劣。二。人。者。少。游。下。筆。精。悍。心。所。無。識。而。口。不。能。傳。者。能。以。筆。傳。之。然

而。氣。韻。神。援。疎。通。秀。明。當。推。文。潛。二。人。皆。厚。與。子。遊。同。升。而。並。進。有。自。當

州。未。者。進。至。少。游。所。患。書。詩。景。情。近。居。貴。矣。得。此。如。在。春。間。語。也。汝。可。記。之。勿。忘。吾。言。關。黎。第。一。南。史。齊

錄。傳。錄。工。書。爲。當。時。善。王。所。推。南。齊。王。昭。業。亦。稱。子。謂。武。帝。曰。臣。書。圖。應

勝。江。夏。王。武。帝。答。關。黎。第。一。法。身。第。二。法。身。昭。業。小。名。關。黎。第。一。小。名。也。

孝綽第一
數類南史。劉孝綽。幼聰敏。能屬文。王融深賞異之。融

也。父。繪。齊。時。字。制。諸。孝。綽。時。年。十。四。繪。常。使。代。年。之。還。如。書。也。武。帝。謂。舍。人。周。捨。曰。第。一。官。當。用。第。一。人。故。以。孝。綽。居。此。職。後。生

第一
王融。新。對。北。史。曰。魏。崔。勝。字。彥。通。才。學。風。流。爲。後。來。之。秀。時。中

手。神。儀。雅。有。風。采。見。勝。數。謂。勝。曰。昨。見。崔。悅。兒。使。爲。後。生。第。一。

馬稍第一

唐書柳世隆傳世隆常自云馬稍第一清輝第二

孫何第一

分門古今類事太宗時觀試進士以先達者子者賜

義文思敏速而何苦思遲自謂若居其下會言事者上言舉子輕薄為文

不求精理惟以敏速相誇爾言虛實與舉子於餅餌中作賦以一餅無成

一韻者為勝一太宗聞之大怒是歲殿試虛實舉子遲速

子遲此出之由是何為第一此不謂之今乎

唐語林按門第一文學第一官職第一按致仕奉朝大夫司徒公

有所自承餘裕之官職連過兩令形骸凋

公義瑛姓孫門戶第一而有清名常以貴位不如族

望官至司封郎中懷州刺史與入書札中稱西李侯

世說新語世稱溫太真是過江第二派之高者時名輩共說人物第一將

盡之間溫常失色

歷官第一

新唐書崔暹與弟暹澄從兄澄並以文翰居

仕歷官未嘗不第一大夫嘗探要路以制人

能默然受制於人故進退不已卒至於敗

處存第一

唐杜牧樊川集撰此公行狀公事處一事未

一嘗不從容盡理故所至之處富庶懷服理行第一忠義第一

百川學海氏客語林述中說五代時有一人嘗讀書但記兩汾陽

云約死留皮人死留名每遇事輒舉此為誠後為忠義第一云汾陽

第一

宋沈與求應溪集問侯仲休平時外戚素知李廣之無雙

即日中興必倚汾陽之第一是為社稷之衛宜傳神靈之休

關中第一

宋張橫渠主簿蕭君墓誌故贈系之淮南第一

一宋史忠義傳李晟是鎮南郡陸秀夫置草堂時

天下稱得士多者以淮南為第一號小朝廷云河南第一

金史程震傳震字成卿東勝人與兵兄鼎俱擢第震入仕有能聲與定初

召百官舉縣令震得陳留治為河南第一召升監察御史彈劾無所撓

天下第一

溫革瑣碎錄監書內酒端硯洛花庵茶蜀錦定楚浙

漆吳紙晉銅西馬東銷吳丹棘夏國御高麗秘色

化軍子魚嘉祥溫州甘子臨江軍黃軍江陰縣河豚金山寺誠誠蘭寂

苦節東華門北野陝右兵備處秀才大江以南士大夫江西湖外長安京

七

七

八

八

王文安公其舅也為翰林試卷官既拆號見其姓名遂自陳請降下名
仁宗初以高下在勿實考實翰林無與但以號次第之耳王文安猶力辭
不已遂升實直學士
奏名第一
宋史范鎮傳鎮字景仁咸平華
冠以原甫為第二
陽人薛奎守蜀一見愛之館於
府舍俾與子弟講學及還朝奏與俱有問奎入蜀何所得一傳人當
以文學名世舉進士禮部奏名第一故事殿庭唱第過三人則首禮都選
者必趨次抗聲自陳率得實上列方仁聲泊宅編潮州豪右吳伯陽有子
偶寓太學方預薦伯陽夢若遊奕使者主聽事宋階欲走之生不可問旁
才在否對曰不遠遂去伯陽送出門見道中旌幢儀衛不絕指伯陽
曰秀才歸但道天啟實未偶是舉禮部奏名第一
詩宋鄒道卿先生集
間霍仁仲唱名第一
吾鄉題選久蕭條深喜高才遇聖朝天子六龍飛
紫極狀元一賜登丹霄拜親此日榮華及報國他時事更超四海襟懷重
既觀常州真
三試第一
宋史王康甫傳康甫字子平六龍飛
走出吳樞
文字仁宗意到賦就經術不明初置明
經科康甫年十八鄉
舉省試是時皆第一
群試第一
宋史孫承得承得字子平十歲而孤祖
給事中中列為子行蔭蔭作監

宋史卷一百一十五

九

士第錄業西學群試常第一才武之曰洛陽吳為所華汝平少不
宜多上人自是不復試中平喪陰復列為孫換武衡推進士第
第一
宋蘇頌傳蘇頌字公明文
兄之
文章今世第一志古嘉謨古之遺直
品硯第一
宋史
硯皆發墨而號州澄源唐人品硯以為第一而今人罕用夫
何為第一
一
頌古聯珠表相國入大安寺問諸大德曰華嚴經以何為第一曰以
客行為第一公不肯遂問此間有何標者時龍牙在後園禮菴遂請
來問羅眼羅以何為第一牙曰不知公使并曰破布裏其珠黃龍新頌
曰客行第一精進還看具擇法眼具簡不知月後明白以何為第一不
知最親切破布裏
說法第一
法華經佛告諸比丘汝等見是當
真味傾城換不付
天眼第一
法苑珠林又譬喻經云昔佛在世時諸弟
最為第一
子中德各不同如舍利弗智慧第一大目
連神通第一如阿
佛身第一
花手經佛身色第一猶如星中
月神通力無比能隨眾說法
法

施第一
法苑珠林六度篇云佛說施中法施
第一何以故財施有量法施無量
法燈第一
菩薩處胎經云如
來出世法燈第一
法苑珠林說為報恩部實
來出世法燈第一
雲經云不以財施供養於佛
何以故如來法身不得財施惟以法施供
養於佛為具佛道以法供養為第一
陳如第一
釋迦諸如
奈國鹿野苑中轉大法輪時阿若憍陳如於
諸法中得法眼淨而弟子以始悟故為第一
目連神通第一
孟蘭盆經疏云大目犍連因心之孝欲度
父母報乳哺之恩故出家修行神通第一
息心為第一
聖路
道無窮極息心為第一如海無增減吞
源無有厭虛空正法性廣大亦復然
顯應第一
稽古者實公
之日中駕鶴臨祭莫道俗本
紀奇瑞顯應為天下第一
古尊宿語意明圓第一頌云偏中
知正位非言說朕光依祥屬有緣蓋至去來與妙用列
東何更遠言詮出沒豈能該世界湯湯無依為道玄
三一之用

宋史卷一百一十五

十

道書王仲宸上雷論曰三乃東方祖氣一乃北方
生數蓋此卿子為雷局東卿卿為雷門
至一之妙
岳南潤荷平序曰一者有物混成先天地生大哉一乎天地之母造化之
本為物之祖又謂之金丹金丹者返本還元歸根復命之妙也在道為丹
在法為符體用相隨皆不
外乎至一之妙也
詩文
宋史道學先生家集代兄伯張上奏書
某嘗謂古之君子
所以經綸當世其妙至矣不可知者此非才與智之所能至也
通於一而已矣夫今夫以高世之才而幹旋天下以用物之智而用知天下
天下之事固有不足辨者然天下之變無窮而才有窮天下之理無盡而
智有盡則是才與智有時而不足恃矣夫人所恃以立事於天下者惟才
與智而皆不免於窮且盡則是不通夫一之通也且古之君子所以施之
而無窮用之而無盡者豈有他哉惟深於道精於天能致其所以為一而
已夫何謂一曰是不可名者也非才非智所能配不外乎智而非
智所能窮窮天下之目不能視視天下之耳不能聽聽無數計通卜所不
能知也故其動常無方而其行常無迹不今而人徒不怨而人長舉出入

萬變愈久而愈新愈運而愈不竭至大不能使之廣而至小不能使之隘
至威不能使之屈而至貴不能使之滿其究至於天地萬物覆載於前而
不能入其含養是以主於天下雖莫見其卷舒注措之迹而天下奔走鼓
舞服從以赴於治而不知所以然蓋區區之才與智所能進退哉昔武王
問太公曰兵道何如太公曰凡兵之道莫過乎一者能獨往獨來黃帝
曰一者階於道義於神用之在於機顯之在於勢夫豈惟兵道為然哉如
欲舉天下而經綸之與為不世之治非夫通於一者不能盡其妙也夫廣
然于上確然于下陰陽寒暑推遷終古而不息者天地之所以為一也周
行于上著見于下運而不已晦而益明者日月星辰之所以為一也升為
雲降為雨露自有天地至于今而其澤不變者岳瀆河海之所以為一
也使其不一亦將窮且盡而已矣而能以有物乎免舜禹湯文武舉夫車
變益履伊尹傳說周公太公之於天下其二百五之變軍興以來西自
秦蜀南達江淮干戈騷然歲無虛日非獨吾民不得其然而西北之人亦受
其困焉獸虎蟲蛇皆不得寧其生太師慨然知天意之欲憫民之不可久困
兼愛南北與之息肩使十餘年肝腦塗地之禍一旦易而為無疆之休而
又風之以膠庠文之以禮樂凡古者典章文物所以齊藻王度藩飾萬物

卷之三

十一

者莫不樂然舉陳涉漢乎特逆為百世之盛夫以反東朝之取償諸特之
柄休天下之兵建膠庠禮樂樂田危為安改亂為治使古人為之未有用
力不勞而能得者而太師曾不動聲色不挫思慮倚才智於凡仗之外而
運心乎神明之中始其未集異議蜂起而不為之搖及其既成功鉅業崇
而不為之泰施設之妙方且沛然其如川之方至天下雖相與共由之終
莫能其運動之方蓋嘗觀之天下之理間以顯而為顯者矣未聞以隱為
顯者也間以動而為動者矣未聞以靜為動者也間以有為而為者矣未
聞以無為而為者也此豈騁才營智之所能也哉是必深於道精於天而通
於一是以其施若此其無窮而其用若此其無盡也三代以來大治之功
績見於世雖不乏然求其通於一者蓋幾焉蕭曹之賢不過遵秦之法而
綿絕之儀乃假之叔孫房杜能致正觀之風而卒不能興禮樂謝安能安
晉於一時然其失也樂高遠而少實用李德裕能振唐之威然其失也才
雖長而不知養其氣求其一於道而功之全如今之庸蓋未之見也夫以
光明俊偉若此士其可以不求列於下風以為不朽之託哉凡士之生莫
不志於世然必於其時之隆與夫道之盛者而託然後其身光焉世之君
子誠能以其道之盛致時之隆雖不求士士所赴趨而不收後者也吾宋

二百年間稱治者前度廣而後元祐慶曆之治文正范公之力也元祐之
治文正司馬公之力也二公澤斯民之心如水必寒如火必熱皆古之所
謂一者也而其所致之治又若此其盛然則天下之士捨是不歸而安歸
哉當是時蘇子美尹師魯王子野舍安道石曼卿推明復之徒所以盡列
范公之門而程正叔范淳夫與蘇氏二仲亦在司馬公之門蓋不招而自
來不呼而自應其勢若不可得已何者時之不可以失而道之不可以忘
也今太師德業無量之盛蓋執于前人所以致今日之隆已遠配于慶曆
元祐某固凡介然獨有志於大君子之門以圖不朽者自頃竊第願祇
掃門之役者五年于此矣自度策問未至不足奉奔走加以窮望而親且
老不能為萬里之涉踈賤亦不敢輒以名漬侍所者之聽而適者急蒙太
師不辭勞苦置之洪造之春為師儒之官使之得近次竊寸祿德至渥也
然事有出非得已不得不控告者咸州地切吐蕃在唐曰維州李德裕所
欲置而牛僧孺所欲棄者也道里阻絕而瘴霧作其一身以性固所希
也但三釜之計誠有所不寧者故市腹心伏惟太師終始之易之近地以
遂其使親之念前之未懇而與之而不為踈今又憫其厄窮而改之而不
罪其清亦足以見恢恢之遠曲遂萬物而不遺矣某非木石豈不知胃味

卷之三

十二

之罪焉不可然竊恃太師開大公至正之門雖至踈遠皆得以誠自通於
前而無纖毫之隔期某前日之命不請而得而況於今日之求哉僕庸
鮮則將自今實錄異時遂獲拜於門下觀德業無量之盛與下士之末則
今日之除豈徒人寸之計哉蓋某終身之幸而不朽之託也某冒威重震
灼之至不宣蔡定齊集上汪制置某不佞結髮學問每聞前史見古之
名世鉅公與夫忠義豪傑之士莫不歎其正色遐邇而景慕之及觀蘇東
坡論司馬溫公之德至於感人心動天地巍巍如此而蔽以二言曰誠曰
一某廢卷太息恨不與公同時端拜而師之晚從儒林丈人遊得論議一
之學皆曰得溫公之傳者蓋相趙公而已趙公以是傳之閣下某方在齠
齔而趙公已矣不可復見矣吾道所寄者閣下也某願見閣下垂二十年
閣下道德日彰名聞日遠又為天子侍從之臣一介之士仰之如神人其
也自度愚魯無用大軀不足以進於大君子之門退而學焉幸其有成以
求一言之實不謂閣下出典方面自閩而蜀其為貧所驅隨牒遠使願見
閣下又不可得夫以二十年欽慕願見之切一旦償所志焉事有不可遇
而卒遇殆天有以啓之也恭惟閣下挾天人之資曠聖賢之闕少時為
洋洋老師先生無與對衡者射策宸庭一筆為言數陳治道天子擢為第

一、天下之士。比閣下以實。故方持擇者。用事。屈伸。財足以禁。辱人。稍稍附會。立登有雲。閣下未嘗目。逆而心動。聞門却。持。清。然。無。管。視。雖。富。貴。屑焉。而。雖。去。唯。恐。不。速。心。如。山。嶽。積。金。至。斗。英。能。移。之。天下之士。比閣下以黃。黃。遠。閣下。受。知。兩。宮。游。歷。水。登。瀛。洲。歷。天。官。貳。卿。文。昌。八。座。為。君。華。石。為。國。著。應。為。舉。者。宗。師。天下之士。比閣下以韓。愈。殊。不。知。閣下。之。道。得。於二。公。之。傳。惟。誠。惟。一。窮。天。地。亘。古。今。而。不。渝。天下之士。比閣下以。閣。三。十。年。而。三。變。其。說。是。未。知。閣下。者。也。方。今。聖。天子。勵。精。圖。治。寤。寐。不。忘。以。待。閣下。行。將。柄。用。矣。二。公。相。於。元。祐。紹。興。之。初。經。綸。之。業。用。而。未。既。傳。之。閣下。閣下。涵。養。滋。久。隱。而。未。施。當。朝。廷。難。宣。容。釋。然。於。斯。時。哉。不。有。施。於。今。日。萬。世。惜。之。伏。念。某。甫。陽。人。齒。少。且。賤。無。他。技。能。惟。知。讀。古。聖賢。之。書。以。筆。舌。鳴。其。窮。雅。尚。氣。節。不。肯。與。世。浮。沉。歲。丁。丙。戌。隨。諸。生。試。有司。偶。在。選。中。天子。親。不。于。度。問。以。當。今。之。弊。某。竊。口。所。言。抵。冒。忌。諱。罪。在不。赦。天子。哀。其。狂。愚。置。之。異。等。某。感。慨。奮。發。誓。有。以。報。萬。一。中。夜。屢。起。輒食。與。歎。鯁。然。憂。在。宗。社。每。念。材。智。為。下。議。論。淺。短。無。以。自。効。茲。幸。閣下召。節。東。來。某。負。有。道。傍。仰。瞻。儀。刑。側。聆。聲。教。欣。快。風。音。欽。慕。之。志。私。竊。自省。某。所。願。學。者。二。公。也。閣下。之。道。二。公。之。道。也。今。某。親。今。大。君。子。而。師。之。

永樂集卷三

十三

其可自暴自棄。嘿嘿而無所。言。某。東。牘。為。新。以。勤。館。人。者。非。敢。乎。也。如。蒙。閣下。時。置。坐。隅。談。問。以。觀。所。存。儻。或。可。教。得。其。區。區。之。誠。告。以。一。二。事。當。與。學。者。共。之。因。某。所。願。也。非。敢。所。望。也。胃。化。成。嚴。寒。愾。愾。命。衛。宗。武。秋。聲。集。王。宸。道。院。原。一。堂。記。道。一。而。已。沖。漠。無。朕。北。於。泰。初。形。生。氣。化。散。於。羣。有。聖。人。因。之。以。建。人。極。無。世。範。贊。兩。儀。之。化。而。成。其。能。運。萬。物。之。宜。以。致。其。利。根。於。命。謂。之。性。衆。性。出。焉。乃。立。教。以。順。導。之。而。歸。於。正。動。於。欲。繁。乎。情。衆。愚。明。焉。乃。立。政。以。嚴。防。之。而。杜。其。非。古。者。所。以。同。民。心。而。出。治。道。美。能。易。也。是。道。也。帝。王。之。道。也。儒。道。也。帝。王。之。世。儒。之。功。用。先。明。卓。絕。而。隱。於。無。名。未。鮮。操。於。夫。子。而。儒。名。始。彰。老。聘。主。於。周。為。柱。下。史。夫。子。自。魯。駕。而。問。道。焉。又。從。而。問。禮。焉。謂。非。儒。不。可。也。其。著。五。千。言。說。者。皆。其。尚。道。德。既。政。教。與。儒。不。相。謀。意。是。未。邇。其。源。耳。蓋。自。惟。精。惟。一。之。傳。既。遠。上。之。道。化。微。下。之。情。偽。熾。遂。行。而。取。仁。先。利。而。後。義。禮。至。於。愚。樂。至。於。淫。風。靡。凋。倒。愈。變。愈。下。斯。也。思。欲。得。古。聖。人。功。化。容。融。於。無。聲。無。臭。之。中。使。夫。人。至。變。於。不。識。不。知。之。際。及。其。太。朴。之。天。以。還。運。古。之。風。運。焉。是。情。世。矯。俗。之。論。而。不。覺。其。激。也。孔。子。不。云。乎。禮。樂。則。吾。從。先。進。其。亦。政。弊。之。辭。歟。今。觀。其。言。養。生。脩。身。去。聲。色。賤。貨。利。或。窮。賤。貴。慈。讓。與。儒。不。殊。而。所。謂。得。

一以自。即。自。夫。一。也。無。為。而。無。不。為。即。寂。然。不。動。感。而。遂。通。也。我。無。欲。而。民。自。朴。即。意。誠。心。正。而。天。下。平。也。安。有。異。昔。哉。故。魯。論。柯。書。斥。隱。惟。距。揚。墨。而。無。片。辭。非。祇。老。氏。至。于。室。防。有。提。提。絕。滅。之。議。及。昌。黎。河。洛。諸。儒。目。為。異。端。與。釋。並。言。其。故。何。哉。良。由。學。仙。者。盡。按。其。說。於。老。氏。本。流。之。弊。特。以。方。伎。詭。譎。幻。誕。而。宗。主。吾。道。者。乃。不。得。不。隱。同。斥。異。明。有。所。尊。理。勢。然。也。然。其。論。道。窮。玄。造。微。未。易。探。索。而。近。不。遺。家。國。細。不。棄。民。物。洪。之。若。相。法。之。成。一。代。之。治。是。非。可。以。仙。術。聚。之。哉。是以。未。文。公。嘉。興。之。謂。文。帝。嘗。參。得。其。皮。膚。伊。川。指。谷。神。一。篇。最。佳。陳。水。注。道。德。論。而。後。山。亦。據。古。說。謂。閣。老。之。書。本。於。六。經。微。言。至。論。要。不。可。泯。信。乎。其。辭。之。憤。世。矯。俗。雖。少。此。於。儒。而。道。則。無。二。也。余。未。暇。讀。經。史。輒。觀。其。書。久。有。志。焉。雖。時。後。歸。以。先。虛。為。考。妣。祠。而。於。中。祠。老。子。猶。欲。然。以。地。臨。閣。閣。不。足。殊。寄。玄。按。白。之。士。歷。紀。且。半。乃。卜。余。山。西。隔。倚。高。陽。清。源。建。清。字。為。樞。逾。百。殿。以。奉。天。之。主。軍。馬。閣。以。奉。三。清。得。氣。之。先。者。馬。祠。以。奉。祖。考。上。主。曾。高。存。報。本。反。始。之。敬。焉。為。堂。一。納。老。氏。之。流。派。而。展。為。室。四。近。儒。士。之。侶。列。而。居。堂。之。左。右。為。復。宇。以。位。主。副。閣。之。東。南。為。聖。屋。以。拜。職。掌。首。之。崇。閣。翼。之。遠。廊。貫。之。中。無。殿。以。明。斯。周。旋。有。地。感。息。有。所。原。儲。庖。湔。濯。潤。有。含。壇。淨。壇。

永樂集卷三

十四

增。不。具。體。總。始。以。已。卯。之。秋。落。成。於。癸。未。之。夏。閣。之。下。宏。深。軒。敞。建。齊。藏。事。率。乎。此。集。為。以。原。一。取。道。原。於。一。之。義。使。知。道。者。擴。而。通。之。雖。少。思。寡。欲。見。素。抱。璞。以。玉。歸。根。復。命。儒。獨。是。也。自。愈。愈。室。愈。愈。閣。亦。存。誠。以。至。盡。性。至。命。老。亦。猶。是。也。大。如。是。則。此。心。混。融。太。極。與。道。為。一。而。齊。人。我。志。得。長。等。生。死。於。晝。夜。能。事。畢。矣。其。必。上。增。城。連。縣。圖。如。先。儒。所。云。下。觀。人。所。獨。覽。益。而。復。為。高。哉。可。快。哉。是。非。辨。同。異。紛。紛。與。物。相。磨。相。磨。借。物。儒。之。說。惟。世。欲。之。拘。而。以。肖。天。地。之。形。同。車。水。而。腐。則。寧。不。負。此。主。郭。子。負。有。主。者。也。因。記。歲。月。更。華。其。說。勸。諸。儒。為。學。道。勉。所。制。原。由。論。院。之。集。為。租。四。百。七。十。餘。畝。而。藏。經。寶。錄。修。成。在。焉。保。保。少。詳。載。則。碑。焉。吾。後。者。續。廣。可。也。雖。主。因。之。謹。毋。輕。斗。斛。尺。寸。之。取。又。營。之。以。為。子。子。孫。孫。或。瀛。州。集。則。堂。先。生。一。卷。說。斯。道。之。傳。由。我。貴。以。遠。於。先。齊。為。湯。文。武。周。公。孔。子。一。而。已。矣。及。周。中。世。老。子。與。馬。史。獨。其。多。據。前。言。往。行。尚。德。而。好。禮。夫。子。嘗。此。而。問。之。以。禮。道。古。在。禮。記。曾。子。問。等。篇。獨。可。考。也。老。子。實。吾。聖。人。之。徒。孰。云。其。外。正。傳。而。自。為。教。乎。而。世。所。傳。道。德。經。者。乃。云。失。道。而。後。德。失。德。而。後。仁。失。仁。而。後。義。失。義。而。後。禮。主。謂。禮。為。忠。信。之。薄。可。以。無。禮。先。儒。因。是。以。絕。禮。學。為。老。教。之。疵。與。聖。氏。同。其。屏。遠。吾。不。知。閣。令。授。書。

之老子即柱史乎非耶何其古禮後先相鑒如此漢去古未遠當時有為
黃老之言者以老子之道同乎黃帝則同黃帝則同乎堯舜則同乎孔孟道
統由是而出夫豈西竺之昔空列莊之虛誕可得同日而語而論者未之
察焉耳易川道士丁全真亦作一序說余語之曰吾聖人言一而之師
亦言一一之義甚大其切於治心脩身者而古主一無適而已矣主一
無適主于敬者也達次於是顯神於是敬之所在即禮之所存此吾與爾
師老子之所同也蓋禮者理也自然而然與生俱生者禮之體也義黃說
之以為教先齊若之於治夫子垂之於經亦因其自然之理而品節之以
為之禮體之達於用者也故經禮三百曲禮三千歟而已矣一而已矣
主于敬者主于一者也一而不貳純之而不雜夫然後禮與心為一心
與道為一吾意夫子之問老子之答如斯而已若乃外禮而言仁外仁而
言道非吾之所敢知也子歸而求之有餘師遂書此為之說元季希蓮雲
陽泉題周道士止一卷天下之理必會于一故天下之士必歸于一一
者造化之本源道德之樞要也昔之古道者曰抱一曰守一說金丹者又
有所謂三五一萬事畢者至青霞高士周君乃復以止一為號蓋學道而
能止于一則非常道夫人心萬變紛紜交錯而莫知其止者揔揔也苟

永樂大典卷之三萬三百八

十五

非知道之源慕道之篤探其本原而執其樞要者其孰能知所止哉又孰
能止于一哉吾於是知所敬矣故為書其大際云夫真者漢先生云大
哉一乎身自太極未判純一純一命之曰太乙及其分而為天地轉而為
陰陽變而為四時散而為萬物則是一也無乎不在故天地以一而獨
化陰陽以一而不一而測四時以一而變通鬼神以一而體物不遺萬
物以一而各正性命其在人也喜怒哀樂未發之先意我必固舉純之
際泯然純全亦人之太乙也及夫目得之而視耳得之而聽口得之而言
四體得之而動作則是一也無乎不在故視以一而明聽以一而聰
言以一而從動作以一而順由是一而不知者為愚知是一而為智
守是一而為賢性是一而為聖至於聖則無性而不一矣是故會萬物以
為一身一體之也合萬殊為一物一而之也洞萬理為一致一貫之也
實萬世為一息一通之也攝萬善于一德一該之也應萬變于一心一統
之也至於天人一有無一死生一內外無往而不一用能與天地配其
體與鬼神即其靈與陰陽統其化與四時合其誠天地鬼神四時陰陽吾
之一與之為一矣其於天下有幾論一至此蓋性是一者也則於聖人何
有哉聲律大成賦句稍以無二此而不思所說不離于一貫夫

寧有於珠堂河融此情雖以不勝通情其間二之則宜五為九
乃善性之本斷在言為精亦道心之切者精以作微脈絡三聖人之
言處不同然微六君子之傳其學達于意均仁者之視其為式
乎教外聖人之規即凡微之內而有一中之概自忘然之外其如一
貫之內體此於之純信王信無世中周之獨或安或利道無所歸
皆作修己德福其地非為勸賢精以入神妙境即此言之也一而
達道有無雖為衆之說今更之精為五
極之標準中為之一說傳本之有非

一氏 古今姓氏辨正邵氏四姓書無一氏本
江南彭澤有之當是姓已龍為一也

永樂大典卷之二萬三百八

永樂大典卷之三萬三百八

十六

永樂大典卷之二萬三百九

二質

玉清境太一經

道經大道明言一切諸法無邊智慧。今諸天人大聖無量真人及諸法界有邑無邑有相無相各令心信成就如是衆生求於正教是人從流此人非流是人正位此人非位。如此法時已到法岸住於至境得法深味得法宗本得正解脫。諸正行以淨天眼見諸衆生造身口意三業不善墮於地獄畜生餓鬼難逢塗炭風刀住還晝夜不息見諸衆生修善業者勇猛精進行持道法務欲濟人當知此人得生天上快樂無極若在人中聰明殊勝我於無量劫中見諸衆生從聞入關客塞迷悶不能解悟有諸衆生從聞入明如識知見有諸衆生從明入關捨真入偽不識道法有諸衆生從明入明真如滿月若或一切或因惡業成就或因貪慾墮惡趣是業深重必處地獄受諸惡報如是之人若能發心修心修或行種種法知省知悟不墮地獄減悔發露所有諸惡今日懺悔既悔之後於今以後更不敢作悔愧

永樂大典卷之三萬三

一

永樂大典卷之三萬三

二

太清境真一經

道經真一之氣因道而生受氣而出受氣命之動皆上乎心若有所思則謂之靈意之運動有所思慮而謂之志思慮以生成事而無不周者謂之智智周萬物謂之德德以營身謂之寬

靜以鎮身謂之惠。流行骨肉謂之血。保形養神氣謂之精神。和而悅氣清而懷謂之和。神氣而後有所營衛。總括百骸謂之身。身象備見謂之形。形雖不動謂之實。形可動謂之體。小大有分謂之軀。衆思不得謂之神。漠然變化謂之靈。氣未入身謂之生。氣去于形謂之死。所以通生謂之道。道者有而無形。無而有精。變化不測。通神摩生。自得其生。自得其養。所以全道也。粗亦得其生。成皆自然。不可逆理。汝等當依吾言以廣教化。不得邪生列見。以亂正真。勸人修道。即是修心。教人修心。自可見道。道不可得見。因心以見。道不可聞。因心以聞。夫聞見於道。皆因以心。心不可常。用道以守。若非以道守。隨心聞見。則是入邪宗。水不解脫。永不開法。是以諸天仙衆。諸天大聖。至真天眞。無執衆衆。聞我法方得知道。若更虛心以違其實。無心以違其有。定心以令其不靜。靜心以令其不亂。正心以令其不邪。清心以令其不濁。淨心以令其不雜。汝等若不明此。而欲常動其行。其今退悔。與今降魔。當知一切法皆應如是。若於其中復生他見。自違正道。無復見解。列生思慮。爲智慧。違亂身心。及不知道。及得正氣。如此衆等。是共先世得是。因緣而淺。故於正教。自生障礙。我今演說。汝等當明是心。轉轉教人。令其心直。不復反覆。心平無復。當下。心明。終不暗昧。心通。

永樂大典卷之三萬三

二

萬法歸一章

于道衆生執著自生分別。當有圓通無關一貫諸義。

守一

雲笈七籤太上智慧清微真經云。一無形象。無欲無爲。水之難。

無有厭薄。即於清靜身心。解悟諸法。了見一切。如是功德。具足不可思議。不可稱量。悉皆圓滿。而不說偈曰。汝等一切。未見未聞。從今以去。悉聞悉見。當歸依道。行此。事時。歎其功德。入功德海。無爲會道。念心發心。無量圓通。無量果報。無爲之法。成道名字。無礙解脫。是名其道。

卷二玉皇曰三真者一之身之帝居百神之內始真也若使精氣神正三
室內寧太已保胎五老扶精一居丹田司命護生一居絳宮氣液形一
居洞府三氣合明於時變化離合真洞靈明堂雲宮紫府玉門黃關金
室丹成水龍皆帝一之內宅三真之寶室也於是雲房一景混合神人上
通崑崙那臨清湖雲蓋是義竹林慈憐七靈迴轉五色羅錦層樓萬室三
氣成煙玉湖虛靜七門幽深金扉玉櫃符籙五籙公子內伏外牽白元潭
一成形呼陽召陰上帝司命各保所生微哉難言非仙不傳守一雲笈
七籤云夫守一之道居十部八一寸為明堂二寸為洞府三寸為上丹田
中丹田者心也下丹田者臍下二寸四分也一有服色姓名男長九分女
長六分皆黃帝到峨眉山見王真人於玉室中帝請問真一之道真入曰
夫長生飛仙則為金丹守形却老則獨真一故仙重馬凡諸存想方有千
數以自衛幸多煩雜心若知守一之道則一切不用凡服金丹大藥藥
未得去世百邪不敢近也若只服草木并餌八石只可除病延年不足以
懷外禍或為百鬼所執或為太山橫召或為山神所輕或為精魅所迫唯
以守一可以一切不畏也

永樂集卷三

三

三一訣

身玄經德人實子明問云向聞法師清真一太一本問
三一之訣當復云何既為一而復言三一為一有三耶為三
有一耶昔師來行未能曉了願為究竟使後未未學得知真要法師曰三
一者三一而已三處授名故名三一所以一名三一者一此而三彼也三
是未都三雖未離三少能見一故名三一一分言三不離一故名三一子明
曰此一者何所有也答曰無所有而有所謂四無所有而有所謂名焉有答曰
以無為有又問無何而有答曰得無為有又問得而無為者何所義答曰
形聲虛偽故又問何為虛偽答曰不徒故又問云何不徒故又問云虛偽異故
又問云虛偽異非無所有既云變異果是有物可變安得云無邪答曰向
日變異者亦不有都無如虛空故但言一切皆有為非真生者必先有者
必無成者必壞成者必衰少壯必老向有今無棄者推變說德意常也

玄門大論三一訣

玄門大論三一訣 雲笈七籤 夫三一者蓋乃智照
之寶竅有精混一會三之致因為觀境則開象妙之門用成德乃極
重玄之道通經云三者不可致詰故混而為一河神經三環訣云精神氣

也釋名云三一者精神氣混三為一也精者虛妙有照之功神者無方絕
累之用氣者方所形相之法也亦曰希微奧昧也微細也奧平也奧即
是精希即是神微即是氣精言爽者以知萬境均為一照也神言希者以
神於無方雖偏得之甚疎也氣言微者以氣於妙本義有非微也精對眼
者眼故見明義同也耳對神者耳空故聞無義同也鼻對氣觸於體義相
扶也蓋法師云言三言一不四不二者以言言一即成三也今謂明義各
自有宜少多非為定準如六通四達豈止三即若教之所與無平此說然
三義雖異不可定分亦一體雖同不容定混混亦不混故義別成三分不
定分故體混為一混三為一三則不三分一為三亦則不一不三而三不
一而一斯則三是不三之三一是不一之一一不三之三非直非一亦非非
三不一之一非止非一亦非非一此合重玄之致也出體之義義有四家
一者大孟法師解云三一之法以妙有為體有而本形故謂為妙在理以
動故言為一引經言道生一又云希微主長或成虛虛主三為用即一為
本今不同此果法若起故非本形之妙經云生豈是常在之本二者宋法
師解云有總有別總體三一即精神氣也別體者精有三精謂道真神
有三宮謂上中下氣有三列謂五元始今謂此列三一之殊非定三一之

永樂集卷三

四

體三者徐素法師云是妙極之理大智慧源圓神不測希微主長或成虛
素稟三為義即一為體此解雖勝語猶混通未的示體如極理之與大智
此即是境智之名慧源之與義成即是本迹之目故未盡為定也四者玄
靖法師解云太妙一之本絕于言指非實非虛且虛且實今觀此釋則以
圓智為體以圓智非本非迹能本能迹不實不虛而實而虛故也今依此
解更詳斯意者既非本非迹非一非三而一而三非一之一三一既圓亦
非本之本非迹之迹迹圓者明迹不離本故雖迹而本迹不離迹故雖本
而迹雖本而迹故非迹不迹雖迹而本故非本不本本迹皆圓故同以三
一為體也三一圓者非直精圓神氣亦圓何者精之絕累即是神精之妙
體即是氣神之智即是精氣之智即是精氣之絕累即是神即是神即是
圓圓共圓三圓三之三三不非一圓一之一一不離三故雖一而三三
不非一故雖三而一雖三而一故非一不一亦雖一而三故非三不三三
一既圓故同以精智為體三義並圓而取精者名殊勝也義有九條用有
五迹義九條者三一名三合成九義精有三正實理也神有三空洞無也
氣有三始元玄也精三者具如境智解神三者無是豁然之名洞是通
周之月空是虛容之理也義三者正一經云太無變化三氣明焉黃氣為

玄。白。然。為。元。青。氣。為。始。也。論。其。初。生。者。正。智。生。實。智。實。智。生。推。智。無。生。於。洞。洞。生。於。空。空。生。於。始。始。生。於。元。元。生。於。玄。玄。然。自。一。之。三。從。三。至。九。十。應。為。變。同。歸。本。一。不。殊。而。殊。殊。而。不。殊。也。用。五。逆。者。洞。神。經。云。大。道。無。極。極。乎。自。然。變。化。無。極。其。中。要。妙。三。五。八。九。三。者。精。神。氣。也。五。者。精。有。二。君。精。氣。也。神。有。二。君。神。氣。也。精。有。二。君。亦。氣。名。曰。太。陽。化。為。元。陽。子。丹。變。為。道。君。是。二。君。也。神。有。二。君。亦。氣。變。為。名。曰。中。和。變。為。老。子。又。為。黃。神。是。二。君。也。氣。有。一。君。黃。氣。變。為。名。曰。大。陽。變。為。太。和。是。一。君。也。以。五。當。法。體。義。不。分。二。分。三。一。之。變。有。此。五。君。以。三。就。五。為。八。三。內。有。一。成。九。也。斯。亦。一。途。應。用。示。知。五。身。然。化。逆。多。端。塵。沙。莫。辨。孟。法。師。云。用。則。分。三。本。則。常。一。今。解。論。其。正。意。體。一。義。三。本。逆。而。言。四。句。變。九。四。句。者。一。者。本。一。逆。三。二。者。本。三。逆。一。三。者。本。逆。俱。三。四。者。本。逆。俱。一。本。一。逆。三。者。妙。本。圖。一。分。應。開。三。逆。一。本。三。者。應。為。一。本。體。俱。三。第。三。第。四。兩。句。者。望。前。兩。句。不。知。本。逆。不。殊。故。同。三。同。一。其。義。具。顯。前。章。也。九。變。者。三。一。之。化。號。精。神。氣。精。神。氣。中。又。各。相。生。三。三。相。續。遂。為。九。變。故。從。一。至。九。從。九。返。一。上。元。真。書。云。一。曰。源。一。二。曰。元。一。三。曰。太。一。四。曰。玄。一。五。曰。真。一。六。曰。唯。一。七。曰。碑。一。八。曰。三。一。九。曰。正。一。源。者。至。道。之。根。衆。妙。之。本。元。者。衆。善。之。長。萬。法。之。

永樂集卷之三十九

五

先。也。太。者。極。大。之。名。包。含。為。德。玄。者。不。滯。為。用。妙。絕。高。虛。也。真。者。去。假。除。威。即。色。皆。空。也。此。者。安。靜。柔。和。觀。空。照。實。也。此。者。剛。動。能。化。方。便。善。權。也。三。者。精。神。氣。也。正。者。治。邪。滅。惡。去。闇。就。明。也。此。名。至。道。無。邊。有。此。九。條。攝。會。歸。本。同。為。一。致。故。三。天。正。法。云。從。九。返。一。乃。入。道。真。辨。教。曰。第。一。出。衆。經。不。同。孟。法。師。云。涉。學。所。宗。三。一。為。本。故。七。部。九。經。皆。有。圖。衛。今。刊。如。左。第。一。洞。真。三。一。上。泥。九。官。天。帝。帝。師。中。元。錄。宮。丹。皇。君。輔。皇。卿。下。元。丹。四。宮。黃。庭。元。王。保。鎮。卿。出。三。元。真。一。經。第。二。洞。玄。三。一。治。三。丹。四。元。先。子。丹。元。陽。子。也。出。太。上。真。一。經。第。三。洞。神。三。一。南。極。老。人。中。極。道。元。北。極。玄。妙。出。洞。神。太。上。三。一。經。第。四。皇。人。三。一。始。青。元。白。玄。黃。出。皇。人。秘。旨。第。五。太。清。三。一。亦。子。真。人。嬰。兒。出。太。清。上。中。經。上。卷。第。六。太。上。三。一。意。神。聖。神。念。神。出。第。一。卷。自。占。威。震。法。第。七。太。玄。三。一。夷。希。微。出。太。存。圖。及。道。德。經。第。八。太。一。三。一。開。闢。闢。治。三。元。第。九。九。經。三。一。虛。赤。光。元。黃。光。空。白。光。合。有。九。經。所。明。三。一。並。治。三。宮。其。條。守。體。儀。具。如。彼。經。所。辨。然。洞。神。所。出。三。一。之。變。亦。云。精。神。氣。虛。無。空。等。具。如。彼。經。第。三。卷。所。明。也。今。三。一。者。神。氣。精。神。微。夷。虛。無。空。所。以。知。此。為。三。一。者。以。其。明。義。圖。極。故。也。昔。正。一。三。一。等。是。以。其。明。義。淺。遠。故。也。昇。玄。經。太。上。告。道。陵。云。汝。昔。所。云。名。為。真。

一。道。者。是。則。陰。陽。之。妙。道。服。所。之。至。術。爾。非。吾。所。問。真。一。此。昔。教。也。下。文。云。汝。其。堪。受。吾。至。真。平。等。要。說。無。上。妙。經。乃。至。第。四。辨。不。一。之。一。此。之。教。也。其。外。六。經。所。辨。三。一。既。不。彰。言。辨。空。而。但。為。氣。觀。之。境。可。屬。於。貴。故。消。子。脩。上。清。道。得。地。仙。而。已。若。言。三。氣。三。色。並。是。界。外。之。事。三。洞。三。一。本。意。皆。為。入。空。此。則。攝。屬。於。今。也。能。偷。聖。教。本。不。有。無。何。曾。今。昔。故。可。九。經。所。辨。皆。不。有。無。並。非。今。昔。但。逆。物。情。不。了。滯。教。為。昔。物。情。若。情。曉。教。成。今。也。史。二。儀。位。分。今。昔。一。就。大。小。乘。分。三。就。因。果。義。分。大。小。乘。分。凡。有。三。義。一。約。定。有。分。二。約。偏。並。分。三。約。特。絕。分。定。有。者。昔。小。乘。以。三。一。為。定。境。義。極。於。有。今。大。乘。以。三。一。為。智。慧。義。在。於。空。何。者。昔。小。乘。入。定。則。舍。於。有。故。在。空。之。時。無。復。三。一。也。今。大。乘。為。觀。群。色。是。空。故。雖。於。空。不。失。三。一。也。故。洞。神。經。釋。守。三。一。云。知。守。虛。無。空。者。為。大。乘。也。守。神。鍊。形。為。中。乘。守。氣。舍。和。為。小。乘。也。二。偏。並。者。昔。小。乘。學。偏。今。大。乘。能。並。小。乘。捨。色。入。空。故。不。能。並。大。乘。即。色。辨。空。故。能。並。也。三。特。絕。者。昔。同。三。一。以。入。於。無。得。無。之。時。謂。為。真。一。此。之。無。一。獨。對。於。有。之。無。是。為。快。二。因。為。得。也。今。之。三。一。即。體。非。有。亦。復。非。無。非。有。非。無。故。無。所。快。既。無。所。快。故。無。絕。也。二。就。因。果。義。分。亦。有。三。義。一。約。近。遠。列。二。約。方。便。究。竟。列。三。約。常。無。常。列。一。約。近。遠。者。昔。以。三。

永樂集卷之三十九

六

金闕帝君五十三元真一經口訣

受。之。東。海。青。童。君。主。春。分。日。夜。半。時。起。坐。東。向。寅。身。中。三。宮。三。一。三。卿。及。我。合。七。人。我。在。中。央。也。俱。乘。紫。氣。之。煙。共。登。北。斗。陽。明。星。陽。明。星。者。北。斗。之。東。神。也。於。是。存。入。星。中。共。坐。各。乘。紫。氣。三。十。過。行。之。久。久。自。見。陽。明。星。星。東。元。太。上。宮。官。中。有。青。玄。小。童。授。子。真。光。也。先。當。存。北。斗。星。紫。氣。大。如。絃。從。上。直。流。我。前。然。後。乃。存。三。一。也。周。君。口。訣。云。存。七。真。人。並。北。斗。七。星。而。共。登。陽。明。星。行。我。居。中。央。也。中。七。星。者。以。魁。覆。頭。約。胸。前。指。也。我。存。存。紫。氣。三。十。過。而。嚙。之。也。又。思。三。一。三。卿。並。同。存。之。也。存。畢。更。存。七。真。人。緣。向。從。紫。氣。空。中。來。下。還。現。三。宮。中。良。久。心。祝。曰。三。尊。上。真。太。玄。高。神。陽。明。主。春。萬。靈。開。門。拜。元。主。夏。紫。雲。金。燈。陰。精。主。秋。天。咸。六。陳。北。極。主。冬。萬。邪。害。姦。五。土。來。王。戊。己。天。關。所。指。皆。滅。所。向。莫。不。鍊。我。七。鬼。和。我。三。鬼。生。我。

五臟使我得真登飛上清淨源七元長生順性噴冷于神耳亦可眠存之
四節共此一呢爾夏至之日夜半時起坐向南宮存我身中三宮三一
三卿及我合七人我在中央也俱來紫氣之煙共登北斗元星丹元星
者北斗之南神也於是存八星中共坐吞紫氣三十過行之久久自見丹
元星南極太上宮宮中有朱陽靈妃授子絳書寶衣也秋分日夜半時起
坐西向宮存我身中三宮三一三卿及我合七人我在中央也俱來紫
氣之煙共登北斗陰精星陰精星者北斗之西神也於是存八星中共坐
吞紫氣三十過行之久久自見陰精星西元太上宮宮中有白素少女授
子玉童虎書也冬至之日夜半時起坐北向宮存我身中三宮三一三
卿及我合七人我在中央也俱來紫氣之煙共登北斗北極星北極星者
北斗之北神也於是存八星中共坐吞紫氣三十過行之久久自見北極
元星北元太上宮宮中有玄精真人授子金書秘字三五順行於月一日
或十五日今與秋分夏至日相連也夜半時起坐西南向宮存身中三宮
三一三卿及我合七人我居中央也俱來絳紫青黃四氣之煙共登北斗
天關星天關星者北斗之中神也於是存八星中共坐並臨目各吞四色
氣各十過先吞絳氣以次行之久久自見天關星中元太上宮宮中有太

永樂大典卷三萬三九

七

上感真人授子滅魔符錄符錄黃衣兵符八節日各守八日滿以節
日夜半為始餘唯存在三宮中安坐而已極精極使有至勢耳

守五斗真一經口訣

雲笈七籙道士志學山林隱靜
久道幽室遠迹人間為之者蓋

精而神速也或步不知推算度數作曆日也如不知曆日之道則二十
四氣八節之月不可得知復不能年年出入世間尋問求索亦是學人之
難也今謹按北帝自然之經云五月三日當立春二月十五日
當春分四月一日當立夏五月十六日當夏至七月七日當立秋八月二
十二日當秋分十月五日當立冬十一月十一日當冬至十二月十五日
用此法若曉外曆日之八節自宜按之曆八節蓋藏機之正度萬真靈仙
神明朝宴之日也北帝自然發月數之中日二景氣相隨之日亦大吉時
也宜以修造建思併而論之吾從唯此一外圖以月一日為建二日為除以
次數之今第山無曆日此乃可用每四圖以正月一日為甲寅朔六甲周
而復始正月小二月大三月小四月大五月小六月大七月小八月大九
月小十月大十一月小十二月大若第景深林外遠名絕者亦當按此可
也每至建月或月一日平旦存三一從已三宮出坐已前乃心起再拜若

如見之勢華在心目心祝曰天尊三帝守真命門出遊虛中六氣五分養我
五臟正我三魂五藏自生長生飛仙畢又存從虛中還三宮良火噴液三
十過為良夜當見三一及三卿也或夢見白鳥白鶴白虎金玉之物皆三
一之化景示象也如此守之勿殆則相見之象也對面之漸也每至除日
夜半時密起北向仰視北斗七星之內象見三一從輔星中下來入已三
宮中畢還復精思存之勢華似見乃微呪曰太上元輔三帝所遊三卿扶
持與真合俱下入我身安寂坐無吐精津形意龜和濡使我飛仙雲半行
遊畢噴液二十七過月取一除日爾每至開日夜半時起坐東向去巾亦
可散髮更祝攝結之結令通良久畢祝曰上元三真真中嬰兒散髮開爐
上通天台泥丸堅凝與天同時使我飛仙交行洞壑昇騰液十九過畢乃
巾而復精思存三一三卿各安其宮帝與卿相對而坐存三一呼氣宮中
三十過已存時亦自呼氣三十過也呼者開口吐氣之謂也其時亦當覺
一體熱則和神凝龜之驗也存三一呼氣兩目內視神宮也存一之道
使太上三景氣見三宮中三景者紫青絳三青色氣也紫在上也則存守
三一在其中目想見北極紫房玉宮使天官序列思我將存帝前對坐所
乞所求乃心拜焉太上是上清之帝極貴者也此極紫房帝之房屬亦存

永樂大典卷三萬三九

八

已三一與帝論飛真主生之道凡臨威鎮皆正心存一自想一先飲食然
後兆乃食之也常如此則邪氣遠退真氣來前飲食畢心祝曰百穀入胃
與神合氣填補血液展那志慶長生天地飛登金闕使使六丁靈童奉衛
守一之法以甲子甲辰甲寅日夜半掃除靜夜之度方圓一文布席燒香
北向再拜亦可心拜而已因仰視北斗七星使紫氣從斗中出入兆身中
三宮之內北向接于兩膝上心存三一三卿與北極紫氣上登太極太
極北極星也存今志身失體恍然而昇天之狀如此則仙道近矣仙人謂
之大靜也陰陽可於寢牀上為之亦可預作壇於庭處使方圓一文籙四
面使高數尺至日常當修之此大靜之道也守一之道當伺月初出時向
月再拜畢心祝曰太陰玄精明月夫人初生流光照我三宮神仙上飛高
遊八万所向所願皆與福會守一之道常存七星覆頭上稱指前如此百
邪之不干元氣之滅三要訣也守一人忌食五辛猪犬肉履產婦家甲子
日忌存又忌大醉及諸瘴臭皆避而慎之遺之勿疑矣又勿抱嬰兒大不
可觸不與人共衣履同床席而存一也思真靜神念道指靈皆欲列處非
徒此事而已後聖金闕帝君首受三光真一經太極帝君真符五斗真一
經太乙帝君寶章凡此四訣以傳仙人消于消于鈞河川獲鯉魚剖得青

玉函發視獲二符二經法是也。此太上內隱法地真之
上道亦得朝宴上清遊躬太極飛遊峻嶒寢息崑崙矣

三一九宮法

雲笈七籤夫三一者乃一身之靈宗百神之命
根津液之山源。萬精之玉室。是以胃也體方以

受物腦。宮圓虛而通真。萬七柱。千孔。生煙德備天地。泥丸泥丸者形軀之上神所居也。此唯知吞氣嚥津。鳴齒納液。不知此所
因者乃泥丸之末源。腦家之遺枝爾。今將告三一之訣。上真之妙法也。
開口奉修。慎勿宣傳。買遠盟誓。身服是官。考延七祖。長開河源。兩眉間却
入一寸為明堂宮。却入二寸為洞房。却入三寸為丹田。丹田直上。辟方一
寸為玄丹。腦精泥丸。寬宮也。明堂宮左有明童真君。右有明女真君。中有
明鏡神君。明童真君。諱玄陽字少青。明女真君。諱微陰字少元。明鏡神君
諱招精字四明。此三君共治明堂宮。並著錦綵衣。腰錦帶。四玉鈴。口銜
玉鏡。鏡鈴並如赤玉也。頭如嬰兒。形亦如之。對坐俱向外面。或相向也。此
明堂之道也。若道士惡長。存三神使鳴玉鈴。聲聞太極。使口吐玉鏡。赤光
令為文存之。俱平。因三神名字叩齒九道。則千秋伏息。萬厄滅形也。
若道士飢渴。亦存三君。並口吐赤氣。使灌已口中。同吸而嚥之。須臾而飽

永樂集卷三萬三首九

九

也。若道士夜行。閉不見路。又存三君。使口出火光。照前。須臾路自明也。
若行山底。尼羅之中。有刀兵之地。急存三君。使鳴玉鈴。精而想之。敵人自
然心驚。驚而不復主害心也。若道士欲求延年不死。及疾病。臨困求救。而
主者當正心安。存明堂三君。並向外長跪。口吐赤氣。使光貫其身。令平
我口傍。嚥赤氣無數。當閉目微嚥之也。須臾赤氣繞身。神變成火。火因繞
身。與火俱作一體。內外洞光。良久乃止。名曰日月鍊形。死而更生者也。又
暮卧常當為之。則必長生不死也。又數存嚥赤氣。使人顏色返少。色如童
女。此不死之道。明堂之要訣也。且起皆嚥嚥三十遍。以手拭面。摩目以
為常存。嚥色作赤。津液洞房中有三真。左為無英公子。右為白元君。中為
皇老君。三人共治洞房。此為非真之道。自別有經。事在金丹經中。丹田
宮有上元真。真一帝君。帝君之卿。合三人共治丹田宮。守三元真一之道是
也。此地真之要路。控來龍車之經也。天真多宮位。務欲為地真人。地真人
隨適於宮位。不勞損於朝宴。故從容任適。隨時而遊。坐七真以進。步四真
也。至於天真。雖差階小異。俱一真矣。地真人亦各安其所。不願為宮中
官也。泥丸宮有泥丸。太乙真人在丹田後。却入一寸為泥丸宮。泥丸真人
自別有經。可命之所行也。其道妙大。發誓用珠串結。乃能付之。此經三

百千一傳。滿五授止。不得復出。此大極公所司命之道也。言丹宮在丹田
之上。正方一寸。紫房。歸室。米煙滿內。其中有泥丸。太乙真人居治玄丹之宮。

太乙真君。貌如嬰兒。始生之狀。坐於金床。玉帳之中。著紫綢錦衣。腰帶流
火之鈴。流火之鈴者。無質而赤光動之。聲聞十萬里。蓋上清中太乙真人
之寶鈴也。左手把北斗七星之柄。右手把北辰之綱。北辰者。此極不動之
星。謂之北辰綱也。正坐玄丹宮向外。左右無侍者。所以名之。謂太乙真君
也。且尸中請三一。既後乃未存之。未存之者。先造其軀。後行其重也。或
頭有九宮。請先說之。兩眉間上。其裏有黃閣。紫戶。綠臺。青房。共構五守寸
之中。左右兩守寸。左面有綠臺。右面有黃閣。其九宮真人出入。皆從黃閣
綠臺中間。為道。故以道之左右置臺閣者。以何非常之氣。何迎真人往來
也。紫戶大神。名平靜字法王。青房大神。名正心字初方。形並如嬰兒。各服
衣如其方。房戶之神。手執金鈴。守寸者。却入三分。名為守寸也。若
及旦存思之時。先存二大神。勢聲存見。仍呼其神名字。畢。微祝曰。紫戶青
房有二大神。手把流鈴。身生風雲。使衛真道。不聽外前。使我思慮。達利靈
關。出入利貞。上登九門。即見九真。太上之尊。祝畢。乃可存思三一。洞房九
真。請要道也。守十二大神。畢。九宮中真官。在九宮內者。或八月。月上帝

永樂集卷三萬三首九

十

信命及玉童。靈真往來。諸帝軒。二大神。聽以進其餘。非真此二大神。皆不
臨也。此中黃太乙法度也。於是赤子帝君乃命兩耳神。攝女雲儀。使引
進之。故人覺耳鳴者。外使入也。雲儀將扣。聲鍾以聞。九宮。使知外人來入
今警備也。聲鍾者是。今耳鳴之聲。音也。其聞之者。錯于掩耳。而祝曰。赤子
在宮。九真在房。請聽神命。永察不祥。太乙流鈴。以滅萬殃。祝畢。以手拍耳
門。二七過畢。當覺面熱。即住候也。若覺頭頂頭間。索索寒者。惡氣入也。當
急卧。臨目內存玄丹宮。太乙真君。以流火之鈴。煥而擲之。惡氣即出身外
火光亦隨之。在後炯炯然。以照已一身。良久平復也。其明堂洞房丹田流
珠四宮之經。皆神仙為真人之道。傳於世。其玄丹宮經。亦真仙司命之要
言。四宮之領。宗矣。此一經。須太極帝君。告可與乃與之也。亦將出授。凡
合五宮之道。行乎世上。有真名者。遭值之矣。自非骨相。提命不聞此言也。
又有玉帝宮。玉清神母居之。又有天慶宮。上清真君居之。又有極真宮。太
極帝妃居之。又有太皇宮。太上君后居之。此四宮皆真一也。道高於神
真一也。並有寶經。以傳已。成真人者。未得成真。非所聞也。雖真一之要。亦
自不授之矣。太上所以出極八景。八修瓊軒。玉女三千。傳真扶鍊。靈妃伏
唱。神后執中者。莫守神一之道。用以高會。玄展也。此太上之宗。極虛皇之

所傳也。此四宮人皆有之。但不修此道者。宮中空耳。若不重修於九宮。九宮者。宮中亦空爾。非但離家而已。至於丹四宮。中常有帝君守寸。常有大神。不復聞之。須修乃見。在宮中修爾之者。神仙不修者。以壽死矣。離離一神者。男女並可。無修之。無不在也。唯決精苦之至。乃獲益矣。守寸丹。太乙真君之道。暮夕靜寢。去諸思。念。卧坐。任意。先存此極。辰星。紫氣。未入已。玄丹宮中。須臾。滿宮。溢。出。耳。外。使。中。身。通。洞。內。外。與。紫。氣。合。體。畢。又。存。日。未入。玄丹宮中。日滿宮內。在紫氣中。央。望。視。如。閭。中。視。火。珠。之。狀。畢。乃。存。上清中。黃太乙真君。從北極紫氣中。來。下。入。玄丹宮。日中。坐。居。神。規。英。字。化玄。衣。貌。色。服。如。上。又。存。已。一。身。忽。然。昇。上。入。玄丹宮。日中。在太乙真君前。對坐。脫色。任意。心。起。再。拜。稽。首。膝。前。問。道。求。神。仙。長。生。隨。意。言。之。因。存乃。存。紫。氣。三。十。過。次。噫。液。三。十。過。畢。又。存。北。斗。七。星。內。有。一。赤。氣。大。如。弦。徑。下。直。入。玄丹宮。中。於是。太乙真君。及。已。俱。來。日。入。行。赤。氣。道。中。直。上。詣此。斗。魁。中。棲。息。良。久。自。同。此。後。也。亦。即。有。真。應。十。四。年。行。之。則。與。太乙同遊。俱。到。七。元。綱。也。十。八。年。詣。上。清。宮。受。書。佩。符。後。使。玉。童。玉。女。各。十。八。人。一。夕。一。存。之。唯。數。而。已。勿。令。脫。夕。亦。謂。專。修。此。道。不。必。須。守。三。一。也。蓋。之蓋。精。致。感。速。爾。月。一。日。三。日。七。日。十。一。日。十。五。日。夜。半。之。時。存。玄丹宮中。

永樂大典卷三萬三九

十一

太乙真君正坐向外。口吐青氣。不。入。我。口。中。我。隨。噓。之。凡。五。十。過。畢。乃。噓液。五。十。過。畢。微。視。曰。太乙真君。中。皇。紫。微。殿。降。現。其。次。曰。化。玄。金。床。玉。帳。繡。帳。錦。褥。燦。燦。火。鈴。新。都。滅。毒。手。把。星。精。項。生。日。真。正。坐。吐。氣。使。我。無。恙。與。我。共。語。同。宴。玄。丹。錄。灌。七。魄。和。柔。三。魂。神。靈。奉。侍。使。我。飛。仙。五。臟。自。生。還。白。童。顏。受。書。上。清。司。命。帝。君。所。願。所。欲。百。福。維。新。又。存。已。上。三。宮。中。在太乙真君前。棲息。因。以。取。眠。亦。當。夢。感。妙。應。矣。日。為。此。而。歡。精。至。即。相見。之。階。漸。也。

四宮雌一內神寶名玉訣

雲笈七籤凡學上具之通。而不知雌真一

之內名。亦為不得仙也。學者受師口訣。然後奉行。每以正旦月朔。太歲本生之日。入室。東。向。思。存。玉。清。神。母。姓。麻。名。衡。字。紫。度。長。九。寸。九。分。着。玄。黃素。靈。之。經。頭。戴。七。攝。珠。玉。之。髻。冠。無。極。進。賢。之。冠。居。無。上。之。上。太。極。珠。宮。七。寶。府。五。靈。鄉。玄。元。里。下。治。北。身。玉。帝。宮。中。上。清。真。君。姓。麻。名。思。字。衡。額長。六。寸。六。分。着。青。寶。神。光。錦。繡。霜。羅。九。色。之。綾。頭。戴。玉。寶。龍。雲。之。髻。冠。玄黃。進。賢。之。冠。居。無。上。之。上。是。為。大。幽。中。宮。明。堂。府。九。光。輝。大。化。里。下。治。北。

身。大。庭。宮。中。太。極。帝。妃。姓。玄。名。虛。生。字。伯。無。長。七。寸。七。分。着。玄。羅。流。光。五色。鳳。文。之。綾。頭。戴。七。寶。玄。雲。之。髻。冠。無。極。進。賢。之。冠。居。元。景。之。上。太。清。極宮。宮。中。玉。房。府。三。丹。卿。丹。元。里。下。治。北。身。極。真。宮。中。太。上。君。后。姓。遼。名。含。孫。字。含。延。生。長。三。寸。三。分。着。七。寶。飛。精。玄。光。雲。錦。霜。羅。九。色。之。綾。頭。戴。九玄。玉。精。額。雲。之。髻。冠。玄。黃。無。極。三。寶。玉。冠。居。太。清。九。玄。之。洞。無。極。真。宮。丹精。府。雲。光。卿。玄。玄。里。下。治。北。身。太。皇。宮。中。行。玄。丹。之。道。守。三。一。之。訣。當。常存。四。宮。雌。真。一。之。神。衣。服。形。影。名。諱。卿。后。所。居。此。寶。經。之。上。篇。以。傳。見。成真人。者。始。學。不。得。參。問。其。要。素。靈。所。秘。不。行。於。世。凡。受。上。真。之。法。三。寶。神經。畢。通。靈。究。幽。不。知。雌。真。一。之。法。亦。為。無。成。矣。故。太。上。標。其。重。禁。格。於。輕洩。不。載。於。紙。墨。有。者。宜。密。實。內。心。然。後。受。焉。每。以。正。旦。月。朔。及。太。歲。本。生之日。沐浴。清。齋。燒。香。入。室。東。向。存。思。四。宮。雌。真。一。之。神。卿。后。姓。名。服。色。長。短如。上。法。畢。當。中。滿。十。六。通。視。曰。太。陰。真。神。號。曰。女。靈。金。景。九。玄。來。具。隱。冥日。吉。天。明。告。齊。上。清。心。念。司。馬。洞。靈。神。形。還。守。宮。宅。玉。華。芳。盛。五。色。變化流。黃。紫。青。運。致。飛。霞。上。連。帝。庭。畢。噫。液。三。十。六。過。止。如。此。則。九。年。面。生。玉華。金。真。映。光。神。光。顯。形。與。北。共。享。子。既。見。神。心。知。而。已。慎。勿。妄。傳。也。此。四宮。雌。真。一。之。神。是。天。元。始。生。之。陰。官。受。號。帝。妃。也。始。具。九。氣。未。立。五。故。未

永樂大典卷三萬三九

十二

金闕帝君三元真一經訣

通書消子受之東海

開。光。景。木。道。氣。極。虛。無。無。上。無。下。無。外。無。內。無。左。無。右。無。前。無。後。太。上。之元。精。玄。始。之。妙。真。虛。極。之。先。結。氣。而。就。混。化。萬。物。天。地。得。存。皆。由。於。四。真也。能。有。至。心。存。思。者。十。齡。不。知。老。九。天。之。中。萬。神。同。壽。也。

所以貴一為真者。上一而已。二之所契。大無成化。三之變通。天地冥合。是以上一為一身之天。帝。中。一。為。絳。宮。之。丹。皇。下。一。為。黃。庭。之。元。王。並。監。統身。中。二。十。四。氣。氣。以。受。主。生。立。一。身。上。應。太。微。二。十。四。真。真。氣。和。品。秉成。形。玄。神。混。分。紫。房。舍。寓。或。氣。者。結。虛。理。而。成。神。也。神。者。托。三。一。以。自。生也。變化者。三。一。之。所。造。得。化。者。皆。由。神。之。自。隱。混。黃。相。成。得。玄。之。極。故。三一元。君。各。有。真。氣。真。氣。結。成。自。為。千。乘。萬。騎。雲。車。羽。蓋。常。以。內。入。紫。宮。以登。玉。清。列。錄。元。圖。化。胞。保。胎。三。一。養。身。得。為。真。人。飛。行。九。霄。受。事。高。上。所以一。之。所。濟。者。乃。生。于。天。地。非。但。行。飛。騰。動。小。事。而。已。子。若。能。守。之。綱。固則。情。慮。感。暢。精。靈。感。陽。則。三。元。可。見。三。元。可。見。則。白。氣。變。為。青。氣。變。為。赤氣。變。為。白。混。分。自。生。混。分。自。生。則。千。乘。萬。騎。思。然。至。矣。於。是。羽。蓋。可。御。雲。車。可。乘。白。

日昇天。上進太微。實三一之玄功。精微之所會也。太微中有二十四氣。混
黃神聚。結氣變化。有時息漏而分。覺然而生也。化氣中有二十四真人。結
成生感。不由胞胎。皆三一帝皇之神氣所致。分道變化。托玄立景。既
能守身中三一。則天上太微中三一。帝皇之真君而降見於外。與子面言
矣。身中復有二十四真人。亦身精光與氣所分。化而變萬化。若雲車米運
合氣晨景。以登太微。二十四真人。俱與身中神明合。安於混黃之中。共景
於紫房之內。託形氣於十塗。迴老艾以返嬰。改死籍於北鄰。壽長存乎帝
鄉。出入玉清。寢止太微。又兼行帝一太一五神。及三五七九之事。兼行之
者。一神之威。易致也。紫房須守一為根本。守一須守紫房為華蓋。故三一
三素相須也。而紫房六合相須也。雖其居不同。而致一之用。俱濟也。子善
思而存之。則三一之事。畢矣。若單得受一道者。則三元不備。但注心於一。
亦可長生不死。得入太清而已。不得遊宴太極。此登上帝之宮也。上一真
帝之極也。中一真皇之至也。下一真主之妙也。天皇得極。故上成皇極。地
皇得至。故上成止一。人皇得妙。故上成象妙之君。三皇體真以守一。故一
無藏形。像人尋真以求一。故三一俱明。一無藏形。其真極也。三一俱明。得
一而明己。其真既極。三一既明。得一而生也。夫其守一者。當令心寂神靜。

永樂大典卷三萬三千九

十三

體專求藏。所以百念不尋。精意不散。但三月內。視注心一神。則靈光化生
纏綿不藏。若其注念不散。專氣致和。由朴之生也。得一之速也。若華僞僭
起。競心亂生。故一不卒見。神不即應。非不卒見。即應由存之者。不專思之
者。不實是故。積年之功。間有勞弊也。若能心清意感。無雜心。無雜念。必三月
之精思。與一混合者也。太上告曰。三九者。九天之玉真。太上之正道也。胎
根之所生。六合之所存。故正一大道。以出其帝。止道玄真。以生大神。離合
五化。萬化忽成。三元解變。則一之所生也。故變氣布結。神得以靈。象真歸
一。而玄功成焉。此止道之宗。祖元氣之根。始也。散之於無。則白氣含令。養
之於形。則長生永久。夫三一之法。觀通備於三元。其道奇。總括靈篇。天
人仙皇。握寶神經。第一之訣。大洞真經三十九章。第二之訣。一合變大
有妙經。第三之訣。洞真玄經三五七九。號太上素靈是故。上一帝君。寶洞
真經。中一丹皇。寶雌一大有妙經。下一元王。寶太上素靈洞玄大有妙經。
此之三文。真道之至精。一神之玉章。並是天真之禁訣也。高上之秘篇。此
守三一。得吾三經。即能乘雲上昇太清。洞觀無窮。遊宴紫庭。微深矣。難
可文宣守一所生。三一見矣。既見三一。可求此經。當必授守。三一之法。皇
天上清金闕帝君。真書之首篇。真之妙訣。子而守一。一亦守子。守而見

永樂大典卷三萬三千九

十四

一。一亦見子。一須身而生。身須一而生。子身進退。千端萬事。當念一。飲
食念一。喜樂念一。憂戚念一。疾病念一。危難念一。履水火念一。乘車馬念
一。有念念一。人之念一。舉止矚目。念亦多矣。思念必專。不專無真。念人
有念不固。固不能久。知一名字。而不能守。守不能堅。堅志不能養。念無
極。多有終心。不能常守。故三一之訣。則正氣神。夫正氣者。故氣前。故氣前
死日近也。俗人學道。多身浮華。不信真。一為貴。初有其志。後必變。故
志不一。神氣未入。故也。守一之戒。戒於不專。專復不久。久不能精。精不能
固。固而不常。則三一去矣。為空宅。空宅無主。其身安久矣。太上告曰。氣
結為精。精藏為神。神化為嬰兒。嬰兒上為真人。真人昇為赤子。此一真之
也。天有三寶。謂日月星也。亦為三精。是用長生。人有三寶。三丹田也。亦為
三真。是用永存。靈寶經曰。天精地真。六寶常存。此之謂也。兩眉間上。却入
一寸為明堂。却入二寸為洞房。却入三寸為丹田。泥丸宮却入者。却就項
後之背向也。丹田泥丸宮。正四方面各一寸。紫氣衝天。映照九萬里。覆
此斗七星。以龍為蓋。以豹為前指。向外也。變化大小。飛形恍惚。任意存之。
上元赤子居其中。中斗蓋之下。赤子諱號元字元先。位為泥丸天帝君。其右
有帝卿一人。坐相對。是盡舌腦之精神。化而生也。上入為帝卿。若諱聲稱
字。玄生。此二人共治泥丸中。並著赤錦華衣。貌如嬰兒。始生之形。天帝君
執上清神虎符。帝卿執太洞真經。坐俱外向。或相向也。內以鎮守泥丸。面
目齒舌兩耳鼻髮之境。外以攝成六天。萬鬼山惡魔也。三鬼七鬼。五日一
朱朝而受事焉。心為中丹田。號以絳宮。鎮心之中央。正四方面各一寸。朱
煙參天。映照三萬里。變化恍惚。在存存之中。元真人居其中。諱神珠字
子丹位為絳宮丹皇君。其右輔皇卿一人。是五藏精神之結化也。入絳宮
為輔卿。諱光字四靈。此二人共治絳宮中。並著朱錦衣。貌如嬰兒。始生
之形。丹皇居左手把太清經。輔卿居右手執大有妙經。八景章坐俱外向。或相
向也。內則鎮守筋骨五藏血肉之境。外以震折萬邪之不善。養氣安神。長
生久視。飛仙太清。三鬼七鬼。三日一朱朝而受事焉。膝下三寸號命門。丹
田宮。下元嬰兒居其宮。四方各一寸。白氣衝天。映照七萬里。變化大小。
飛形恍惚。在存存之中。元嬰兒諱胎精字元陽位為黃庭元王。其右有寶
鎮卿一人。是津液津液之神。結炁昇化也。入在丹田宮。號神輝明字
谷玄。此二人共治丹田下元宮。並著黃錦衣。貌如嬰兒。始生之狀。黃庭
元王。左手把太白星。右手執玉晨金真經。神執太上素靈經。元庭生景
符。坐俱外向。或相向也。內以鎮守四胎津血腸胃膀胱之府。外以消災散

永樂大典卷二萬三百元

道書義曰。三一者。蓋是希夷之奧顯。神氣之樞機。智用則事並有形。會歸則趣同無。

物此其致也。洞神經三寶訣云。一者精神氣也。釋曰。精神氣三混而為一。精者虛妙。智照為功。神者無方。統累為用。氣者方所形相之法也。亦曰夷希微爽平希遠微細也。爽即是精。以精智圓照。平等無偏。希即是神。以神用不窮。遠通無極。微即是氣。以氣於妙本義。有非麤。孟法師云。言三言一。不四不二者。以言言一即成三也。又三一體義者。徐法師云。三一。是妙極之理。大智之源。圓神不測。希氣生焉。貸成。虛靈。兼二為義。而一為體。今謂極理之與大智。此即境智之名。慧源之與貸成。即是本跡之目。故未為定也。玄靖法師解云。太妙一之本。絕于言相。非質非空。且應且寂。今觀此釋。則以圓智為體。以圓智非本非跡。能本能跡。不質不空。而質而空也。且三一圓者。非直精圓。神氣亦圓。何者。精之絕累。即是神。神之妙。體即是氣。亦神之智照。即是精神之妙。體即是氣。亦氣之智照。即是精。氣之絕累。即是神也。三一既圓。設同以精智為體。三義並圓。而取精者。名未勝也。又三一。信守義者。三一所修。宗在靜定。洞真消魔經云。智者守一。靜定心源。老君戒經云。凡存一守神。要在正化。心正由靜。靜身定心。心定則識靜。識靜則

洞元子抱元守一篇

謂也。即今之釋子安禪入定坐化者皆其道。得其至要者謂之陰脫。即今之道士屍解之類也。修此祕道。或有關鍵。其訣在口訣中。抱元不還要道。

道書此法乃月字法也蓋太一爲諸雷之首萬神之
尊幹天地之樞機運陰陽之變化一孤淨明真君自

葛安撫者主乎碧玉大帝太一月字姓梁詠輔以太一朱泰二將軍以後四聖三帥五雷十二功曹者又有釣臺余真人傳派者則主乎月字雷君而翼以天罡四聖陰陽十部雷神者皆足以轟雷致雨賊祟陰妖引法字雷法書

道書鄭所南祭錄議畧曰太一兩字尤爲微妙太者

之天則精神魂魄意氣而不散離種種造非空非色寂然不動渾然至真還我本然天真之一此一者非一之一也乃我本然之天也非鍊生

太一神

道書胎胎之精變化之主名務猶收字歸

一禪者

雪實語錄送一禪者云天得一地得一王得一

不曹居士室千花影裏便是誰八面風清照紅日

三三九九八十一一觀風隨召出千古有誰同共知

宿語真淨文送一禪者來州云佛子之心絲毫

一書記

圓悟語錄示一書記美靈祐子蓮華識奇溪

生由死絕聖起凡乃三世如來所證金剛正體

不記細故不圖淺近發片志欲高起佛祖荷擔

永樂大典卷三百九

十七

法一書記

陽觀斷機關透出自卑顯顯輝臨濟之吹毛

之巨舟頭角相似義類相投金機

一弓分賓主須信渠儀得自由

主一居士

中峯廣錄示主一居士云圓常之道非佛一人獨有

者焉有相似悟者焉謂正悟者如久晴遇雨大事俄覺

減之神性用聰明之資領納在心似與道會實未嘗也

轉萬物歸自己如壯士屈臂不假他力也古今聖賢入道

學體究尤力乃欲退步前賢了明自己須知此事一切

先但將箇四大分散時向何處安身立命話置之案牘

深處達一旦工夫無知見消如大志急記於斯時也

之道充實中實左右逢源又何生死輪迴之復論哉

永樂大典卷三百九

十八

丁一頭陀

中峯廣錄示日本丁一頭陀云僧非僧俗非俗六

得俗亦得禪竟本末無間隔無間隔處息承當笑看

是為求衣食度其足為求名利度其是不求衣食不

常大事因緣遠經曠劫而及今生愈見昏迷轉加沉

形盡平生氣力向他空間寂寞中提起古人一則無

二築看便是早二丁一百事大苦海東走出黑波斯

識都不識誰辨的春風吹破

靈一

釋書姓吳唐陵人神氣清和方寸地虛具足學智無優律儀是脩不計身中有我我中有身以資應元年寂滅于杭隆興寺

詳明

曇一

釋書姓張唐陵人宿植淨因生智慧性景龍中出家受具於玄和律師學通事鈔於曇勝律師大曆中遷化并明律僧

智一

釋書姓馬唐漢州人一生而執重虎視牛行古通鼻準足文大字

道一

釋書姓馬唐漢州人一生而執重虎視牛行古通鼻準足文大字

詳明

聞一禪師

釋書上堂拈花微笑虛勞力立雪齊腰枉用功事似虛傳底衣鉢莫是大度嶺頭提不起底麼且其錯

認定盤星以拂子擊禪床下座嗣隆慶間禪師

永樂大典卷三萬三九

十九

法一禪師

釋書衣師襄陽郡王季公遵勉之玄孫也世居開封祥符間年十七試上座素之事長蘆慈覺禪師後

禮靈巖通照禪師祝髮具後謁華嚴於疎山一語之及大法頓明上

堂仰面不見天低頭不見地古細細體前大海波濤湧示疾書偈曰今年

宗一禪師

釋書開之謝氏子年甫三十忽慕出塵授美慈訓禪師落髮住豫章開元寺受具布衲芒屨食饒接氣終

日宴坐衆皆異之嗣

壹

洪武正韻益悉切專壹又合也故也單也勝也又一也左傳注繁與秋

者不壹而足謂不一皆足其欲又開塞也孟子志壹則動氣氣壹則動

志也注志氣開爲壹也志開塞則氣不行氣開塞則志不通又與一同周

禮公之志壹命書壹戎衣漢書壹通謂之有德壹光傳楊雄賦太一皆作

廣韻又廣三字姓後魏書云書一蔡氏後改爲明氏後有復古編壹壹

其歲個六書故物在壹中壹鬱也借爲專壹之壹一焉不貳之謂壹郭守正

紫雲韻詩壹發五祀注一發而翼五祀都人士民德歸壹何人斯壹者之卷大學

壹以脩身爲本漢曹參傳民以寧壹武帝統壹聖貞皆此壹字似與一字意

義同乃經史中多以壹爲一字押者宜審之揚雄六書統影母壹壹不得舒

也上又伊貞切下於雲切許氏曰壹壹也謂天地之氣所藏者理也二字一以

言在壹中一以山在壹中言如天地所包之理非吉即凶也雖同一天地貧窮奇大

各不同是彼亦一壹此亦一壹也然吉凶在天地其數未死莫之能知得在天地

其所受可也如美惡在壹未及於寓亦莫之能知分既在我安其所得可也淵乎

文字之旨歟壹字本一文一字之字其二字連綿可通說不欲析之說壹

不得泄也以壹會意吉聲伊貞切壹於云切易曰天地壹壹俗作細細氣

直並非字漆傳義單也又皆也趙謀聲音文字通影吉切變音見其韻

書壹壹大篆壹壹秋明碑壹壹並見

壹壹大篆壹壹秋明碑壹壹並見

壹壹大篆壹壹秋明碑壹壹並見

壹壹大篆壹壹秋明碑壹壹並見

壹壹大篆壹壹秋明碑壹壹並見

壹壹大篆壹壹秋明碑壹壹並見

壹壹大篆壹壹秋明碑壹壹並見

壹壹大篆壹壹秋明碑壹壹並見

壹壹大篆壹壹秋明碑壹壹並見

洪武正韻益悉切。干幹名。甲乙。東方木行月令。春三月。其日甲乙。爾雅歲在乙巳。曰旂蒙。月在乙巳。曰摘。漢志奮軋於京房。易傳乙丑也。又乙爲燕也。亦

作駝。又姓。又轄韻。許慎說文。秦州木。冤曲而出。陰氣尚強。其出乙乙也。與問意。乙承甲象人頸。凡乙之屬。皆從乙。國乙。或从鳥。徐鍇通釋。此與燕燕乙之字。音義皆別。亦宜有分。此甲乙字下。過曲乙。音胤。同鳥出也。乙乙未展也。律曆志曰。舊軋於乙。故筆反。爾雅。魚腸謂之乙。郭氏注。釋曰。此釋魚腸之字也。其腸。加象書乙字。注曰。魚去乙。此種記內則文也。新江云。乙魚體中。古人者名也。今東海縣魚有骨名乙。在日傍。狀如篆乙。金之鉤。人不可止者。與此經連。非郭氏也。劉熙釋名。乙軋也。自抽軋而出也。顧野王玉篇。騎室切。又於扶切。玄鳥。郭忠恕佩觿集。乙上於乙。翻甲乙也。下於八。翻氣出地貌。宋重修廣韻。辰名。赤姓。前燕有護軍乙逸。又虜復姓三氏。復魏獻帝命叔父之胤。曰乙旃氏。後改爲叔氏。前燕錄有高麗王乙弗利。後魏有都督乙于貴。又虜三字姓。有乙速孤氏。丁度集韻。於乞切。東方之日也。張有復古編。無乙乙。乙於筆切。甲乙字乙鳥轄切。玄鳥也。戴侗六書故說。文有兩乙。其一曰玄鳥也。齊魯謂之乙。取其鳴聲。象形。或作駝。孫氏鳥轄切。其二曰秦春。竹木冤曲而出。陰氣尚強。其出乙乙也。與同。

永樂大典卷三萬三百九

三

意乙亥承甲象人頭。孫氏於筆切聲叙仲司。象魚鯢骨記曰魚去乙。按四
从乙則乙似爲鳥之象。然孔孔乾龍皆從乙。又不可曉。燕鳴亦若曰意而
無鳥轄之聲。孫氏僅分二音。非也。李肩吾字通兒。尤先尺尼局。並从此
情。轉不復推本矣。韓道昭五音類聚或作耳楊恒六書統影舉乙。億占切。
且意乙應然。然之類會無要明清音。諸姑切。道志云乙本魚腸。此十日之借。
方六甲通雅魚腸謂之乙魚之缺。必自陽始。謂之二者其形屈如字。周伯
詩六書正譌音爲十二乙。乙字平月之聲。楚諫聲皆文字通或曰
魚類無尾。類會定上影言切。陰木干也。手切影言影目烟乙。

篆 乙 父 乙 祖 乙 父 乙 祖 乙 晉 姜 乙 女 乙 乙

乙 蟬
? 識
? 師
? 古集纂古文類每
? 父乙妻並見杜从
? 徐鉉

隸 孔 卮 碑 見 本 文 造 成 隸 勅 鐵 盆 銘 並 真 類 真 草 鮮 子
書 乙 洪 邁 隸 韻 碑 乙 碑 乙 題 名 乙 漢 隸 字 源 書 乙 卿 書 乙 樞

禮記月令疏孟春爲甲子春爲乙亥經緯斗柄指乙爲清明西漢書律歷志奮軔於乙東漢書祭祀志縣邑常以乙未日祀先

農於乙地。史律書乙者言萬物生軋軋也。

甲乙
左傳杜公十七年。經注甲乙者。曆之紀。朔望者。日月之會也。日食不可以不存。晦朔。晦朔須甲乙而可推。故日食必以書朔日。

爲例。禮記孟春之月。其日甲乙。注。乙之言軋也。日之行春東從青道發生
萬物皆解乎甲自抽軋而出。因以爲日名焉。乙不爲月名者。若統臣功也。

月令疏當孟春仲春季春之時。日之生養之功。謂爲甲乙。子甲抽軋相去不遠。早生者。即孟春子甲而抽軋也。晚生者。即季春子甲而抽軋也。又

律書其於十母爲甲乙者言萬物剖符甲而出也乙者言萬物生軋軋也西漢書律曆志出四於甲奮軋於乙東漢書律曆志䟽探五行之情占斗

剛所建。於是始作甲乙以名。曰謂之幹。作
子以明名。曰謂之枝。枝幹相配。以成六旬。
令甲乙
韻府群玉。令者
先儀。令甲令乙。

元某白乙韻府群玉通聞屈指數元某與白乙自和元微之越鳬楚乙韻府

人以爲乙。人自楚越。鴻常一耳。春無散傳乙。當作取。依出處有此。

壬癸

永樂大典卷三十九

二

周易參同契壬癸配甲乙。乾坤括始終。乾納甲壬。坤納乙癸。終

收科甲乙

韓口之月星妙絕濠陽之勾法乃如杜縣東南一尉之職
未補太學朝暮十年之期即占鶴鵠之祥逆集孔雀之經
是甲毀

乙 魏泰東軒筆錄宋王荆公當國率農人出錢募游手給役及呂惠卿參政用弟溫卿言免役錢依舊撥開田募役中丞鄧綰又言惠卿奇

在是甲變乙。故壞
體泰乙
羅泌路史後紀太昊伏羲氏
頁方州抱負天體泰乙純乾元
新法由是不行
明太

乙
續後漢書劉惔傳惔明天官達占數於諸術皆善尤明太乙皆能推
演其事窮盡要妙著書百餘篇名儒刁玄稱以為奇惔亦實愛其術

不以吾人。故世
英得而明也。

猛虎挾乙

邪坡詩得如虎挾乙。失若龜藏六。

校書卜乙
人多不塗旁註云卜諺語謂之卜然其曉其義近

補 72—227

永樂大典卷二萬三百九

報乙

史記殷本紀報
丁卒子報乙立
小乙
史記殷本紀帝小
卒崩弟小乙立
小乙

小乙

史記殷本紀帝小
卒趙弟小乙立。

武乙

史記殷本紀帝庚
丁崩子帝武乙立
祖乙
史記殷本紀湯立
甲崩子帝祖乙立
天乙
史記殷本紀

帝乙

史記殷本紀帝太
丁崩子帝乙立。
魚乙
韻府群玉魚去乙
內則注鰕無育

魚乙

韻府群玉魚去乙

鷺名乙

溫韋瑣碎
錄鶯一名

有娥感

乙

羅泌路史高辛後紀有姓氏曰簡狄仁而有禮飲食必饒感乙致胎

東晉議諸壇有石。以爲吞卵之象。經無文。乞除之。張披記。謂所感在臨平。非顯山之黑水云。簡狄所浴。重丘之水也。去洛都遠矣。雖而生焉。萬契也。史記女脩顯帝之苗裔。女脩感元鳥墮卵。女脩吞之。生大業。又商紀乃云。契母曰簡狄。有娥氏之女。爲帝嚳次妃。三人行浴。見元鳥墮卵。簡狄取吞之。曰孕生契。索隱云。簡狄吞乙是爲商祖。又謂女脩顯帝裔。女吞乙子而生業。

乙氏

千家姓羽青 平原。華沙路史高平氏紀乙氏高平氏之傳。元和姓纂子姓殷湯字天乙支孫以王父字爲氏。前燕有護軍乙

遼東陽令襄陽有乙氏。父燕鴻。臘乙歸。揚威將軍乙愛。皆北虜。魏類乙之。河南官氏志。乙弗氏改爲乙氏。或云望出平虜。姓氏志。魏篇乙氏。魯展喜亦曰。乙喜。秦古歸後漢。晉初乙瑛。前燕有乙遵。後魏乙瑛。乙瑛。乙齊。乙普明。又復姓乙支氏。高麗乙支氏。儋古今姓氏。辨正風俗通。漢有南齊太守乙世。前燕慕容皝有護軍乙遵。天鴻。臘乙歸。揚威將軍乙愛。望出襄陽。姓纂曰。咸陽字天乙。支孫以爲氏。河南乙氏。魏乙榮氏改馬。北史蘇瓌爲清河太守。有乙普明兄弟。子四。積年不斷。瓌謂之曰。天下難得者兄弟。易求者田地。兄弟叩頭。遂同居安祿山。仙禪乙舒墓。皇朝沂州儒生乙松。年居肄業。一旦有橫屍在舍前。史捕繫驗死。松無以自明。作都鄉主簿。奔富其亮。衆以爲神明。姓氏通華嚴悟通乙佛利高麗王。乙韓氏改叔氏。後魏獻帝叔父乙于貴。後魏都督乙連拾。五比姓。

乙
瓊

親有乙瓌代人也。其先世統部落。世祖時瓌從王如塞國。威化遠。瓌入貢。世祖因留之。瓌使子爲善射。手格猛獸。臂力過人。數

從征伐甚見信倚尚上谷公主世祖之女也除鎮南將軍騎馬都尉賜爵
西平公從駕南征除使持節都督前鋒諸軍事每戰身先士卒勇冠三軍
後除侍中征東將軍儀同三司定州刺史遷爵為西道都將和平中薨時
年二十九贈太尉公謚曰恭子乾歸襲爵年十二為侍御中散及長身
長八尺有氣幹頗習書疏尤好兵法復尚恭宗女安樂公主除驍馬都尉
侍中顯祖初除征西將軍秦州刺史有惠政高祖初即位為征西道都將
又為中道都將延興五年卒時年三十一贈左光祿大夫開府儀同謚曰
康子海字懷仁少歷侍御中散散騎侍郎卒時年四十一贈散騎常侍衛
將軍濟州刺史謚曰孝子瑗字雅珍尚淮陽公主高祖之女也除驍馬都
尉汝南王友固辭不拜歷濟南太守時為逆賊劉桃攻郿瑗踰城獲免後
都督李叔仁討桃平之瑗乃還郡後除司農少卿銀青光祿左右光祿大
夫中軍將軍西兗州刺史夫平元年率兵應樊子鶴興行臺在丞宗顯戰
敗死時年四十六瑗弟瑒字遵和武定中司馬瑒弟瑒字仲珍解
褐司空參軍事稍遷東平濟陰二郡太守散騎常侍卒時年四十九謚

北史列傳。乙弗朗。字道照。其先東部人也。世爲部落大人。與魏接代。後因家上樂馬。朗少有俠氣。在鄉里以善騎射。

乙弗繪

北史外戚傳乙弗繪河南洛陽人文帝皇后之兄也文帝即位開府儀同三司侍中中書監魏昌縣公又為吏部

尚書。謂見此
史。賀。於。澤。矣。

乙弗敵

太平寰宇記乙弗縣。復魏間人。在吐谷渾北。國有屈海。周
廻千餘里。東有萬落。風俗與吐谷渾同。然不藏五穀。唯食

水鏡大英卷一萬三千九

二十五

乙速孤佛保

北史節義傳亡遠孤僂保此旁客胡首已少駐
武善射孝武帝時爲直闕將軍從入闕封瀟千

魚與藤子藤子狀若中國苟杞子或亦或
黑西有樊輪一餅風俗亦同土特多猴

乙
渾

通鑑續編宋主業景和元年。魏車騎大將軍乙渾駿司徒陸贄

史于竹
門得復

縣公并賜弓矢。大統初，深將蘭欽來寇邊，陷漢中，傳保時爲都督，統兵力戰，如將敵，乃先城未陷，仰天大哭曰：「此馬吾常所乘，此弓矢天恩賜我，豈可令賊得吾弓馬乎？」遂斬馬及弓，自刎而死。三軍莫不壯之。黃門郎趙僧虔時使漢中，聞乃收運其屍，敕長安天子歎感，詔著作錄之。論見此。

鳥乙

魏乙潭自為丞相。位居諸王上。無大小皆臥次焉。魏丞相太原王乙潭謀反。伏誅。太后攝制。潭專權多疑。府中無敢至者。其謀反。為太后伏潭誅之。逆服朝得明。引中書令高允。

洪武正韻益悉切。燕也。說文本作乙。燕乙玄鳥也。齊魯謂之乙。取鳴自吁也。又轄韻。爾雅燕無恥。解音注得五。燕燕于飛。一名玄鳥。齊人吁恥。非耳。雖得四。燕燕人名恥。此燕無所今之燕。古人重字之。漢書重註云。燕燕凡從從是也。燕及今人。以爲同燕無恥。爲一物二名。所不取也。陸法言廣韻篆形。本爲轄切。徐鍇說文通釋。爾雅作此字。宋重修廣韻於筆切。要機廣千祿字記。又音軋。並燕也。韓道昭五音類聚於狹切。楊桓六書統影母。以爲乙聲。臥。熊忠韻會。要習清音。億姑切。韻會定正影吉切。注見燕字。字切影吉。影因烟。恥。

書 義
 𠂔 𠂔
 文 說
 𠂔 𠂔
 从 郭昭卿字指並見杜
 古集篆古文韻海

卷六
書經

書錄
胤
純六書

草
書
亂
鮮于樞見
草書集續

水樂大典卷三萬三百九

吞
鰓

祝咨謀皇太后生辰致語 電繞星樞上
應夢龍之瑞虹飛霄漢允符春駢之祥

來鳥

宋韓魏公
安陽集來

嬪

益悉切顧野玉篇於吉切煙屢也丁度集韻姓屢婦人
兒揚桓六書統影母體从女堂聲嬪絲字濞恃義於悉切

書
中

壺
 並六
 書統
 隸書
 壺
 六書
 統

賣

益遜切。顛野玉。玉篇。倚扶於既二切。貪也。宋重修廣韻於筆切。丁虜集韻。億姑切。揚拉六書統。影母。劇此字俱廣俗制字。漆傅義記音乙。

10

月刃叔使曰。有參翅乎。曰無。有山鞠窮乎。曰無。河魚腹疾。奈何。注。

聖詩書合有緣何事病來花滿眼
祇將筒策梳頭眠元胡祇通紫山集

疾有感 永能聞道成雪才解觀書眼已花留取草堂閑日見好香名
酒送生涯 車行奇熱愧已無高情遠韻亦平汗何偷鼠竊塵埃裏暮四
朝三了

鼻疾

冊府元龜謝安字安石本能為洛下書生詠有鼻疾故
壯周 其音濁名流愛其詠而不能及或手掩鼻而歎也位至

瞶疾

冊府元龜漢張沆為翰林學士沆雖瞶疾出入金門五六年
保 隱帝本陽史遇害翌日沆方知之聽猶未審忽問同僚曰

膝疾

續後漢書鍾繇傳繇有膝疾拜起不
便時華歆亦以高年疾病朝見皆使

足疾

史記刺客傳四月丙子公子光伏
甲士於庭室中而具酒請王僚王

僚使兵陳自宮至光之家門戶階陛左右皆王僚之親戚也失立侍皆持
長鉞酒既酣公子光詳為足疾入庭室中使專諸置匕首魚炙之腹中而
進之既至王前專諸解魚因以匕首刺王僚王僚立死左右亦殺專諸
遂得王位
余樂大興卷三萬三千

余樂大興卷三萬三千

四

於里巷及襄陽陷於符堅堅素聞其名與釋道安俱興而致焉既見與語
大悅之賜道甚厚又以具寒疾與諸鎮書曰昔晉氏平吳利在二陸今破
漢南獲士裁一人有半爾唐白居易長慶集足疾 足疾無加亦不珍
春歷夏後經秋間頗止的得中酒代步多乘池上舟幸有眼前衣食在
無身後子孫憂慮須學取陶彭澤但委心形任去留蘇洵冷然齋集足疾
數日簡謂弟 病脚冬逾甚焉陳老自驚生前終有使隱去更須名相短
愁初時文疎愧屬先何時了婚嫁一意學躬耕陸游渭南集足疾 足疾
惟妨拜登臨故自如深知造物意遠逐此心初東場開看竹西溪獨釣魚
暮歸猶未倦把卷遠前除元藍靜之藍山集雲松遊仙詩源足疾不果行
臨水登山與已休客來扶杖強相依前川不得隨花柳遠望空思老
飛覽鏡傍餘髮短開書誦詠壯心微仙人不授輕身術安得凌空跨鶴
飛 又簡汝實祐音席上諸公 兩處芳筵共一朝病軀不動愧相攜已
如博士推名飲又說藍河善醉狂狂并龍我客自肅就 時疾 羅泌路
等交錯與初曉蒼南巷北休耕遠蜂蝶銅盤散夜曉 史後紀
夫帝修火之利范金排貨以濟國用因時變壞以仰時疾路史發揮論經
人改火篇古者周官四時變火以救時疾明大不變時時疾必生聖人作

法豈使然哉 碑大石林燕語前輩多知人或云亦各有術但不言爾夏文
莊公知新州龐莊敬公為司法嘗得時疾在告方數日忽更報莊敬公死矣

文莊大駭曰此人當為宰相安得便死史言其家已發喪文莊曰不然即
自往見取燭視其面曰未合死召醫語之曰此陽證傷寒次等不善治誤

風疾

續後漢書孫權大元元年冬
十一月權病甚南郊遙得風疾

群僕大將軍請諸葛亮為太子太傅總統國事詔省錄後減征賦除民所
患苦冊府元龜唐肅宗為新邵尉因染風疾去官處太白山中以眼餌為
事後疾轉篤從居陽翟之具茨山著釋疾文五悲等詞頗有騷人之風甚
為文士所重照鄰既沉痾瘵廢不堪其苦嘗與親屬執別逐自投頰水而
死 王胡之字休伯有聲齊歷歷守侍中升陽尹素有風疾發動
甚數高神明不損書林事類賦祖少遊湯叔父數言於其父高祖患之陽
欺面口偏叔父見祖中惡風又告高祖高祖曰叔父言汝中風已甚乎對
曰初不中風但失受於叔父故見國自后叔父所告高祖終不復信也太平
廣記唐陵有人應舉行過夜詣一村舍求宿有老翁出見客曰吾舍窄人
多客一榻可矣因止其家甚久之告錢翁曰吾家貧所食唯野菜客食

余樂大興卷三萬三千

五

之甚美與常茶殊及就腹唯聞紅江之聲既曙而寤身卧田中旁有大蜂
窠客嘗患風因爾遂愈蓋食蜂之餘耳類要高李輔為侍中以風疾廢於
家太宗屢降中使其進食間其增損尋卒溫華瑣錄君要安三里莫要
乾惠風疾人宜灸三里者五臟六腑之清渠也常欲宣通即無風疾唐白
居易長慶集各閣上人問風疾 一床方丈向陽開勞 水疾 東觀漢
動文殊問疾來欲界凡夫何足道四禪天始免風災
王蒼到國後病水氣喘逆上遣太醫丞相視之小黃門侍疾置驛馬傳起
居以千里馬程要子春秋景公水病夢與二日間不勝召占夢問之要子
謂占夢曰公所病者陰也日陽也一陰不勝兩陽公病將已占夢以其言
對三日公病大愈賜占夢曰要子教臣也公召要子賜之要子曰占
夢以臣言對故有益也若使臣言則不信也幽明雜錄宣城村民有久嬰
水疾治不效者里人以小念快怨一日陳月謀刺之中五十餘創但不及
要害泉救之獲免被創則而氣息僅存流血指地諸創中血盡則黃水出
消消火不絕上薄嚴孟聖嘗檢視之既而懷月者其伏謀情坐案市明年
孟聖以事幹後至是村見道傍人有致恭熱視之即向之被刺水疾人也
問之因被刺出病水盡疾遂愈人皆異之大凡水疾治不效必死病也人

母而作茶首之詩。冊府元龜。漢杜欽。目偏盲。茂陵杜鄩與欽同姓。字俱以材能稱。京師故水冠。謂欽為高。杜子夏以相別。欽惡以疾見。杜乃為小冠。高廣才二寸。由是京師更謂欽為小冠。杜子夏以鄩為大冠。杜子夏欽優游。不仕以壽終。後魏書。李庶生而天關。崔謹期之曰。故弟種。以雖過刺作孔。神以馬尾。庶曰。先以此方。迴旋貴族。醫者有欲然。病疾。五代歐後。樹。世傳。崔門有惡疾。以呼。施為。基。田。故。庶言及之。病疾。史。後。唐劉。延。朗。傳。初。廢。帝。與。高。祖。俱。事。明。宗。而。心。不。相。悅。帝。既。入。立。高。祖。不。得。已。來。朝。而。心。頗。自。疑。欲。求。歸。鎮。且。難。言。之。乃。陽。為。病。疾。天。均。滿。身。翼。帝。憐。而。遣。之。延。朗。等。多。言。致。塘。可。留。京。師。轉。昭。胤。事。美。曰。致。塘。與。趙。延。壽。皆。尚。唐公主。不。可。獨。留。乃。復。授。高。祖。河。東。而。遣。之。宋。景。文。公。集。廣。疾。益。間。至。薛。長孺。學。士。病。緒。塞。難。解。備。司。曠。生。曹。綠。曼。初。得。損。非。巧。亦。成。勞。計。月。銷。雙臂。驚。年。變。二。毛。原。塵。閑。日。滿。銘。藥。時。時。熱。頗。此。達。然。盛。紛。吾。異。俊。聖。潛。起。華。雄。省。法。故。罕。端。毫。數。未。仍。能。飽。槍。槍。不。顧。高。聊。事。秘。方。托。更。結。養。生。凡夕。總。合。風。月。秋。禽。企。露。阜。此。未。差。勝。晤。有。意。伴。持。盤。陸。游。渭。南。集。病。疾。羸。疾。止。還。作。已。過。秋。暮。時。但。當。名。百。藥。耶。更。竭。三。醫。強。飯。幸。如。昨。清。遊。元。有。期。新。霜。宜。野。店。行。矣。不。須。疑。瘡。疾。宋。眉。山。唐子。西。集。瘡。疾。

宋樂大典卷三十三

瘡疾

子西集瘡疾

疾寄示聖俞 體中初微溫。未勢如湯鑊。忽然毛髮起。冷撼如振鐸。良久交戰罷。項背如釋縛。尚覺頭涔涔。眉額如顰蹙。空日一寒暑。有準如契約。秋枕兩眸明。枵然如空索。平生十圍腹。病起如飢鵠。素髮本無幾。脫去如秋篠。到今僅能步。出沒如尺蠖。舊聞五嶺法。有此萬戶瘡。而我自傷寓。了不蒙聞略。況子又持養。何至亦例者。此身自空虛。客疾安所託。請作如是觀。無病亦無藥。瘡疾。宋曾文清公集瘡疾。言示病元非病。一日之間行四時。不用文殊來問疾。箇中實怕有人知。又老身危似草頭露。疾勢來如江上潮。寒熱自無安善處。不然何以脫今朝。薛季宣浪語集瘡疾中元式示詩。走筆次韻。鄙人病在牀。政苦風寒侵。之子步池上。攀條哦柳陰。柳陰我味玉。靜處毛髮森。豁爾脫塵痼。俯然洗煩襟。何當漾輕舸。相與從茂林。清興諒不淺。此情殊未禁。強歌下俚曲。廣和白雪音。請問覺軒詩。何如梁父吟。老疾。陸游集老疾戲自贈。年過七十日夜來。羸然骨立不支持。一身百病作無時。飯且不足那論醫。鏡中之人定是誰。面骨突兀髻成絲。買棺作塚計已遲。一旦寧免果諸死。門前湖山可遨嬉。心雖欲往力不隨。左車才脫吁可悲。問汝何不食肉糜。瘡疾。冊府元龜長孫力不隨。左車才脫吁可悲。問汝何不食肉糜。瘡疾。

瘡疾

子西集瘡疾

舉體生瘡。雖親戚兄弟。以為患。疾如此。難以自明。世無良醫。誤其死矣。嘗聞。故疾。蛇。蛇。蛇。之。不。痛。試。為。求。之。當。今。兄。弟。知。我。乃。於。南。山。得。蛇。以。股。觸之。痛。楚。號。呼。篤。疾。晉。書。宣。帝。紀。帝。有。疾。曾。與。等。謂。帝。疾。為。逆。有。無。君俄。而。腫。死。篤。疾。之。心。謀。危。社。稷。期。有。日。矣。帝。亦。滑。為。之。備。與。之。徒亦。頗。疑。帝。會。河。南。尹。李。膺。將。莅。荊。州。未。候。帝。帝。詐。疾。為。使。兩。婢。侍。持。衣。衣落。手。指。口。言。渴。婢。進。粥。帝。不。持。杯。飲。粥。皆。流。出。帝。曰。眾。情。謂。明。公。舊風。發。動。何。意。尊。體。乃。爾。帝。使。聲。氣。繞。屬。說。年。老。枕。疾。死。在。旦。夕。君。當。屈。并州。并。州。近。胡。善。為。之。備。恐。不。復。相。見。以。子。師。昭。兄。弟。為。託。勝。曰。當。還。泰。本州。非。謂。并。州。帝。乃。錯。亂。其。辭。曰。君。方。到。并。州。勝。便。曰。當。泰。荊。州。帝。曰。年。老意。荒。不。解。君。言。今。本。州。盛。德。杜。然。好。建。功。勳。勝。遂。告。與。曰。司。馬。公。尸。居。餘氣。形。神。已。離。不。足。慮。矣。他。日。又。言。曰。太。傅。不。可。復。濟。今。人。信。然。故。與。等。不復。設。備。通。鑑。長。編。宋。太。祖。乾。德。二。年。詔。州。縣。官。有。昏。老。篤。疾。不。任。從。政。者。今。判。官。錄。事。糾。舉。與。艱。疾。事。文。類。聚。王。羲。之。帖。曰。蔡。公。遂。委。篤。疾。深。可畏。吏。同。列。狀。以。聞。艱。疾。憂。當。今。人。物。眇。然。而。艱。疾。若。此。今。人。短。氣廢。疾。冊。府。元。龜。南。齊。已。陵。王。寶。義。為。揚。州。封。晉。安。寶。義。少。有。廢。疾。不堪。出。入。間。故。帝。加。除。授。仍。以。始。安。王。遠。光。代。之。轉。寶。義。為。右。將。

宋樂大典卷三十三

九

軍。領。兵。置。佐。石。頭。江。州。志。唐。呂。岩。字。洞。賓。涇。川。人。禮。部。侍郎。滑。之。後。也。舉進士。不。第。為。窮。河。朔。遇。鍾。離。權。授。火。符。刀。主。之。旨。即。浩。然。南。遊。數。至。九。江。望。江。亭。有。其。親。題。微。示。人。以。不。可。測。之。迹。瑞。昌。集。仙。堂。有。李。道。者。本。丐。徒雙。足。拳。拳。以。手。憑。物。姓。行。者。二。十。年。嘉。定。三。年。五。月。十。三。日。慈。安。陸。橋。達道。流。謂。曰。吾。能。起。子。廢。以。手。按。其。膝。與。藥。一。丸。吞。之。立。起。如。衆。疾。健。步。回。視。道。人。失。所。在。矣。人。曰。子。遇。洞。賓。無。自。棄。由。是。入。道。衆。疾。游渭。南。集。衆。疾。衰。病。障。新。鬼。狂。豪。尚。故。吾。恭。常。先。客。養。行。不。許。兒。扶。現。潤開。蟾。滿。香。殘。冷。鴨。爐。自。憐。風。味。在。尚。欲。泛。江。湖。又。衆。疾。支。離。負。聖。時。猶。能。未。菊。傍。東。籬。捉。吟。見。肘。貧。無。敵。儻。時。成。山。瘦。可。知。百。歲。光。陰。半。歸。酒一。生。事。業。略。存。詩。不。妨。舉。世。無。同。志。會。有。方。未。可。與。期。又。衆。疾。猶。能飲。一。單。導。絲。汲。首。亦。如。猿。舊。叨。鑄。印。俄。銷。印。老。魂。彈。冠。亞。掛。冠。自。怪。枯。康如。許。嬾。人。憐。范。叔。不。勝。寒。得。錢。刺。買。青。芒。屨。來。藥。名。山。與。未。關。又。秋。晚衰。疾。稍。平。聊。識。喜。懷。世。事。紛。紛。博。局。中。豈。知。這。物。貨。衰。翁。短。節。倚。壁。知身。健。小。龍。炊。粳。喜。歲。豐。霜。近。平。郊。多。屬。落。雨。頻。斷。港。有。船。通。更。餘。一。事。添詩。興。烏。曰。新。生。數。葉。紅。鄭。鄴。郎。漢。集。衰。疾。大。夢。為。生。因。有。涯。屢。攻。衰。疾可。驚。嗟。時。於。耳。發。瞞。秋。刈。併。向。目。情。飛。黑。花。門。外。掛。羅。同。崔。尉。座。隅。占。鵬。

類長沈子為無有眼疾。支離猶食三鍾粟。買取演溪好住家。張鑑湖南集
疾疾幾半月。梅事已空。杏花亦爛。嘆矣。忽性一觀。或古詩三十韻。年齒
約國梅。梅開主人病。初英僅一窺。旋遭風雨橫。現奇壯浪設。收卷歸盡淨。
追攀夢中事。詎復形歌詠。連朝得暇晴。疾勢頓除。池西香盈。故芬菲想
繁競。中車試移。轍遠。輝已輝映。披莊尺許足。領意豈煩更。亭亭喜余願。笑
聚若相迎。瑞錦園生。悼。暢。品。滿。空。鏡。時。知。自。心。法。本。匪。生。化。柄。實。虛。抱。一
體。曾。何。有。衰。盛。斯。言。忌。輕。括。或。能。意。識。爭。廷。存。阻。劇。實。得。句。漫。枯。硬。非。無
戀。勝。交。倉。卒。費。必。請。浮。生。只。堪。樂。疎。慵。天。性。能。消。後。幾。輟。盡。早。謀。究。竟
當年草野吏。偶爾應三聘。後人循自售。例投俗眼輕。嗟予亦家愧。行矣關
郡政。零丁門戶責。堪塞先世命。隨群盡紙末。觸目但癡瞠。事功若何評。越
進徒同偵。摸黑類墮。既於細行。南湖水清。分。魚。鳥。爭。戲。冰。相。親。兩。逾
我。情。分。猶。李。孟。邇。來。似。熾。流。引。退。如。避。其。花。邊。主。林。神。料。亦。指。受。致。偷。閑
兩旬。性。酬。應。忙。併。速。
邪疾 小說集異杜工部嘗作花卿及姜楚公
并醉眠休人扶邪用債 查應歌以示鄙度廣文廣文曰。足下詩
能以療邪疾。他日廣文門下。其要有疾。求投工部曰。小人妻如有物憑。歌
泣不時。願賜負外。二歌以理。工部曰。子但念子章。簡牘血模糊。手提擲還

永樂大典卷三十三

十

崔大夫如不差。即云。觀者徒驚。怪。聖。飛。畫。師。不。是。無。心。學。妻。自。當。差。若。未
少間。更有太宗承毛。郭家師子花。如。又。不。差。雖。有。和。扁。不。能。去。其。病。自
得如 **鬼疾** 宋艾性夫刺語贈族子治鬼疾。 燈傳電目頭家。俱。兩手
此。 握斷青挑枝。丹符落火六丁走。白晝破柱神雷飛。何物尸
盡作妖魅。敢上天庭。詈天耳。坐。得。心。腹。三。彭。仇。生。識。青。盲。雙。孺。子。君。不。見
大。至。擒。鬼。先。擒。王。寶。騎。猥。頓。不。足。當。請。君。為。我。殺。不。祥。疾。孽。威。靈。行。鬼。方
餘力。無河 **寒疾** 孟子公孫丑篇有寒疾。不可以風。毛東堂詩集此得
鉅。 寒疾。用道士養生法。治其內。即。華。徐。天。隱。遺。以。菜。胡
指。授。教。作。湯。服。之。疾。間。作。小。詩。以。寄。 江南早濕地。往往如長沙。薄寒能
中人。毛。立。紫。齒。牙。初。猶。遭。蒸。炊。又。似。縛。且。越。淫。祠。亂。昏。俗。禍。福。專。群。鴟。參
軍。支。病。骨。抱。寒。隨。吏。衙。冤。蓋。乘。其。窮。屢。以。寒。熱。加。定。知。鬼。非。人。吾。誰。彼。疾
取。鳥。飢。巢。屋。梁。聊。試。彈。以。致。手。摩。由。中。升。三。關。氣。成。霞。房。園。引。芸。蒿。相。與
排。陰。邪。此。鬼。不。足。施。霍。然。促。脂。車。元。趙。孟。頤。松。雪。齋。集。得。葉。道。士。書。知。趙
三。郎。偶。有。寒。疾。山。中。道。士。傳。消息。月。裏。仙。郎。恰。是。寒。水。遠。山。長。誰。料。理
憑。君。書。信 **狂疾** 北史袁粲。字。慈。孫。嘗。謂。人。曰。昔。一。國。有。水。號。狂。泉。國
報。平。安。人。飲。之。無。不。狂。惟。國。君。穿。井。而。汲。獨。得。無。恙。國。人。既

並狂。反謂國君之不狂者為狂。於是聚謀共執國主。廢其狂疾。大艾針藥
莫不畢具。國主不勝其苦。於是到泉。所酌飲之。飲畢。便狂。君臣大小其狂
若一。眾乃散然。續通鑑長編神宗帝紀。熙寧二年。詔。開。校。勘。劉。放。為。開。封
府。考。試。官。王。介。以。小。書。字。二。首。一。與。御。名。同。犯。者。當。黜。故。以。為。高。字。與。御
名。兩。音。元。教。無。此。字。不。當。避。語。言。往。復。介。遂。詔。之。又。呼。巡。捕。內。臣。為。證。御
史。彈。奏。乞。照。責。詔。監。試。官。陳。襄。具。事。狀。以。聞。介。被。免。勘。合。罰。銅。八。斤。中。丞
呂。公。著。言。故。素。行。儉。薄。介。素。性。疎。妄。所。至。目。為。狂。疾。昨
試。院。喧。鬧。益。甚。非。顯。行。黜。降。無。以。懲。戒。風。俗。故。有。是。命 **重疾** 三輔決
初。名。嘉。羊。三。十。餘。有。重。疾。財。薄。七。年。自。慮。奄。忽。乃。為。遺。令。初。元。子。可。立。一
負。石。於。吾。墓。前。刻。之。曰。漢。有。逸。民。姓。趙。名。嘉。有。志。無。時。命。也。奈何。其。後。疾
瘳。 **寢疾** 類說魏微寢疾。上曰。卿必不起。豈無一言。微曰。僕不恤。上
以。息。雖。家。人。之。親。密。者。不。復。接。焉。疾。至。謂。家。人。曰。髮。髮。細。衣。以。飲。子。平。昔
之。志。未。幾。而。絕。咸。將。從。命。其。婿。蘇。者。力。排。而。止。曲。消。舊。聞。王。觀。情。才。故。誕
陸。子。復。快。然。於。事。無。所。可。否。觀。嘗。以。方。直。少。之。然。二。人。極。相。善。也。觀。寢。疾
子。復。往。候。之。觀。惡。寒。以。方。帽。包。裹。坐。樓。帳。中。子。復。笑。曰。體。中。少。不。佳。何。至

永樂大典卷三十三

十

是。所謂。王。三。惜。命。也。觀。聲。曰。王。三。惜。命。何。如。六。四。括。囊。當。時。聞。者。莫。不。大。笑。 **微疾** 元史汪世顯傳。子。德。臣
為。我。家。飲。以。滿。菊。酒。解。玉。帶。賜。之。曰。飲。我。酒。服。我。帶。疾。其。有。瘳。乎。德。臣。泣
謝。陸。游。渭。南。集。微。疾。微。疾。經。旬。近。藥。囊。佳。未。巷。陌。木。全。坊。時。時。小。雨。知
春。近。處。處。閑。身。覺。日。長。林。外。鼓。歌。聞。賽。廟。懷。中。茶。 **久疾** 陸游渭南集
餅。誤。祖。桑。兩。京。梅。發。今。何。似。送。老。流。年。只。自。傷。 **久疾** 久疾三首
久。疾。無。時。已。殘。年。莫。更。論。流。離。魂。未。返。窮。困。古。空。存。耕。隴。關。心。事。祠。官。荷
主。恩。但。愁。半。老。眼。不。見。定。中。原。殘。年。仍。臥。疾。隱。戶。夜。惜。情。一。日。且。復。過
久。生。非。所。欲。暗。虛。侵。藥。筭。微。月。伴。衣。砧。萬。里。懷。良。友。前。盟。可。得。尋。幽。屏
元。無。事。沉。醉。自。鮮。歡。輕。長。猶。可。載。冠。掛。豈。容。彈。持。藥。香。虛。相。尋。書。案。炬。殘
晚。來。差。覺。健。 **鋼疾** 西漢書賈誼傳。必為鋼疾。仲。古。曰。鋼疾。聖。久。之。疾
風。月。小。庭。寬。 **鋼疾** 袁宏齊集當眾散亂之時。於正大之論。如指迷途。
如藥鋼疾。楊內翰談苑。公嘗言春秋傳曰。土厚水深。居之不疾。言其高燥。
子。往。年。守。郡。江。表。地。氣。卑。濕。得。痔。漏。下。血。之。疾。垂。二。十。年。不。愈。未。嘗。經。日
不。發。景。德。中。從。駕。幸。洛。前。年。從。祀。汾。陰。往。還。皆。無。恙。今。年。退。歸。穎。潁。高。少
之。麓。井。水。深。數。丈。而。絕。甘。此。疹。遂。已。都。城。土。薄。水。淺。城南。穿。土。尺。餘。已。沙

西

十五

補 72—237

子僕知所在右則女在左則男云云在左於是為湯下之果下男形則愈。死抱愈病齊書曰徐嗣伯常有人促患冷積年不差嗣伯為診之曰尸注也當得死人枕覆之乃愈於是往古冢中取枕枕已一連腐爛服之即差後林陵人張景年十五腹脹面黃衆醫不能療以問嗣伯此石蛇爾極難療當得死人枕覆之依語覆枕以湯投之得大利并蛇蟲頭堅如石者五升病即差後沈僧翼患眼痛又多見鬼物以問嗣伯嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕覆之服竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問之曰三病不同而皆用死人枕而俱差何也答曰尸注者鬼氣伏而未起故令人沉滯得死人枕促之鬼氣飛越不得復附體故尸注可差石蛇者火蛇也醫療既難蛇蟲轉堅世間藥不能達所以須鬼物驅之然後可散故令覆死人枕也夫邪氣入肝故使眼痛而見鬼物應須邪物以鈞之故用死人枕也氣因枕去故復埋於冢間也太子師兄病悲思州監軍病悲思却先告其子曰法當甚憐即愈時通守李宋卿御史嚴善監軍內所憐也先與其子請于宋卿一遺問責其過失監軍皇怖汗出疾乃已邵氏周兄年救獨氣賦中丞姚程腰脊痛不可使仰却曰殺獨氣也當食於怒四肢受病傳為大小絡中痛而無傷法不當用藥以藥攻之則益痛須

永樂大典卷三萬三千

十六

一年能偃仰二年能坐三年則愈矣後三年果愈同上 兒生腎縮思村王氏之子生七日兩腎縮一臂云疏黃菜黃研大蒜塗其腹仍以茵草蛇牀子薰之遂愈蓋初生受寒氣而然也項仲殊 飲水得疾有黃門奉使交廣回周顧謂曰此人腹中有蛇龍上驚問黃門曰卿有疾否曰臣馳馬大度嶺時當大熱困且渴遂飲水覺腹中堅痞如石周遂以消石及雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲具後之水中俄頃長數尺後以苦酒沃之如故以器覆之明日已生一龍矣上甚訝之明上仲殊誤吞金鎖張成忠漢上人有女七八歲因將母金鎖子一隻別處含在口中不覺嚥下胃腸疼不可忍憂惶無措忽銀匠來見其有藥可療取藥至未飲抄三錢令服未早大便取下後問之乃羊腰炭一物為末用羊腰炭半斤腰炭亦治諸各症也 李生風癰浮梁李生得背痒疾隱起如覆孟無所痛苦唯奇痒不可忍飲食日以削無能識其為何病醫者泰德立見之曰此風癰也吾能治之取藥服其上又塗一綿帶繞其腰夕瘡破出風半許皆蠶蟻能行動即日體輕但一小瘡如著端不合時時風涌出不勝計竟死子記唐小說載賈魏公鎮滑臺日州民病此魏公云世間無藥可療唯千年木梳燒灰及黃龍浴水乃能治爾正與此同 鍼瘤巨風臨川

有人瘡生頰間痒不可忍每以大烘炙則差止已而復然極以患苦醫者告之曰此真風癰也當割而出之取油團頂上然後施砭瘡才破小風涌出無數最後一白一黑兩大風皆如豆般中空無血與頰了不相干略無瘡痕但瘡所障處止白爾了志大當痛得針處士則亮言其所知類角患瘡醫者割之得一黑石若子巨斧擊之終不傷缺復有足腫生瘡者因至親家為割犬所斷正當其痛其中得針百餘枚皆可用疾亦愈 薛 袁州分宜縣有一男子自十歲喜飲酒至十九歲日間飲一二斗不醉片時無酒叫呼不絕全不進食日就羸弊其父驚惶叩神忽遇一道人令其父用手縛住其手足不令動搖但扶住少立却取生鍊酒一壘就於其子口邊打開其酒氣衝入口中病者必欲飲飲而道人堅不與之須臾口中忽吐出物一塊直下墜道人即用紙封塞壘口用猛火燒滾約酒乾一半却開視之其一塊如豬肝樣約三兩重周圍有小孔如針眼不可數計素之於酒自使此子飲食復舊雖滴酒亦不能飲矣 治婦人臨產服催生藥驚動大早未當離經而用力太過以致有腸有傷產後水道中盡出肉線一條約三四尺長牽引心腹痛不可忍以手微動之則痛若欲絕龍典鐵柱觀前有一產婦患此諸醫皆用失笑散雖略止痛而不能

永樂大典卷三萬三千

十七

得肉線離腹後有一道人來問據因曰諸醫用失笑散虛不差且不能絕根乃買老姜三斤淨洗不去皮於石鉢內研爛用清油二斤拌勻入鍋內焙熟以油乾焦為度先用熟絹一段約五尺長折作結方令穩重婦人輕臥或起內線使之屈曲作一團納在水道口却用絹袋兜裏油浸溫傳在肉線上薰覺漸漸冷又用熨斗火熨熱使之常有姜氣如姜氣已過除去又用新者如此薰熨一日一夜其線已縮大半再用前法越兩日其肉線盡入腹中其病全安不復痛矣却服失笑散散等湯湯補理道人云此乃魏夫人秘傳瘡病方切不可使肉線斷作兩截一斷則不可醫 江西瑞州新昌縣有一婦人年二十五歲患瘡瘡兩年諸藥不效一日無肉味其腹痛不可忍積久折斃其家貧窮無計得藥又恐傳染移在空房候其自終經停三日病者腹痛氣欲折絕思憶肉味之急忽有人患鷄子三枚其病人倪仰取大低頭取瓦鉢煎熱吹大屢屢屢鼻中如有所礙將熱間或噴嚏一聲有紅線一條自鼻中出牽抽約二尺長超下瓦鉢中其病人知是怪物急用碗覆煎鉢中盡力燒大不住其跳欲掣方位大開視之乃是小虫一條頭目皆具已煨死如鐵線樣即以示其家人後棄之於江婦人之病當即痊安 治居民逃避石室中賊以煙火薰之一字呼者被煙薰欲

先連肉中摸索得一米蘆根俗名蘆苗將汁下咽而麤蘆根細物活人之功如此又炭煙熏人性性致先臨卦合蘆根一片著口中煙氣不能毒人或預曝乾為末備急用亦可或新水搗爛乾蘆苗飲之亦可 曾有一人自行因懶穿斷舌心血出不止諸藥不能救遂遇名醫以米醋用雞翎掃所斷舌處其血即止仍用真蒲黃杏仁湯炮去皮火炙研少許研為細末用煉熟蜜調藥稀稠合化而安夏子益衛生十全方治奇疾方 項上生瘡如櫻桃大有五色瘡破即項皮斷上連髮卷去下至足腕之乃為肉人疾初見此瘡治但逐日飲牛乳自消 又方大勝頭出寸餘痛苦直候乾自退落又出者為截腸病若腸盡乃不治矣但初覺發餘寸治用油一盞以膏生之飲大勝子汁數升愈 又方凡腹脹經久急泄瀉數升晝夜不止服藥不驗地為氣脫治用益智子煎湯灌服之立愈 又方四肢舒脫但有皮連不能舉動名曰筋解治以酒浸黃蘗三兩取出焙乾為末每服二錢酒調下服盡則安 又方腹脹如鐵石臍中水出旋變作步缺虫之狀就身匿喉痒痛難忍撲撲不盡治用濃煎蒼朮湯浴之別用麝香以水調服瘡 又方大腸虫出百十尺不斷斷之復生行坐不得治以鶴虱末水調五錢服之自愈 又方腹中有物作聲隨人語言治用板蓋汁一盞

本草大綱卷三

十八

分五服一日又見小兒名曰鹿聲虫當服雷丸虫自愈 又方有飲油五升以來方始快意長得與則安不爾則病此是髮入胃被氣血裹了化為虫也治用雄黃半兩為末水調服虫自出如虫出活者置於油中逐巡問自耗經驗方云連油發於長江 又方肘於床四肢不能動只進得飲食好大言說與物謂之失他物望病如說食猪肉時便云你與猪肉一頓病者聞之即喜遂置肉今病人見臨要却不與與此乃失他物望也當自唾口中涎出便愈 又方手十指節斷壞唯有筋連無節肉虫出如燈心瘡長數尺通身綠毛者名曰血餘治以茯苓胡黃連煎湯飲兩盞愈 又方有虫如蟹走於皮下作聲如小兒啼為筋肉之化治用雷丸雄黃各一兩為末搗在猪肉一片上炙熱與虫自安 又方手足甲忽然長倒生刺肉如雞瘡不可忍治只使與菜菜自愈 又方骨破腸出虫多急以油搗腸却送入煎人參拘杞湯淋之皮自合矣與羊腎粥十日愈 又方口鼻中氣出盤旋不散疑如黑蓋色過十日則漸漸至有胃與肉相連堅勝金石鐵無由飲食此多因瘡後得也治煎澤瀉湯日飲三盞連服五日愈 又方眉毛搖動目不能視交睫與之不應但能飲食有經日不較者治用蒜三兩取汁酒調下立愈 又方毛竅非一次齋出血不出皮脈膨膨

如鼓須臾眼鼻口被氣脹合此名肺溢治飲生薑水二盞自安 又方頭面發熱有元色他人手近之如火燒人治用蒜汁半兩酒調下吐出蛇沫遂安 又方牙齒齒逐日長漸漸脹開口難為飲食蓋髓溢所致只服白木愈 又方遍身忽皮底混混如波浪聲痒不可忍抓之肉血出亦不能解調之氣奔治以人參苦荬青蘗白朮細辛各一兩為末作一服水二碗煎拾數沸去滓飲盡便愈 又方眼白人眼黑見物依舊毛髮直如鐵條雖能飲食不語如大醉名曰血漬治之用五靈脂二錢為末酒調下 又方每至臨卧渾身虫出約之五升隨手虫肉俱壞每宿漸多痒痛不可名狀宜與水卧在牀上晝夜號哭舌夫出血不止身虫俱黑唇動鼻閉治之但飲鹽醋湯拾數盞即愈 又方遍身忽熱肉出如蟬脫痒且痛不能飲食此名血住若不速治必潰而膿出治以赤皮葱燒灰淋洗與鼓湯三盞自安矣阮霖經驗良方治奇疾方 治人發寒熱不止經久日後四肢堅如石以物擊之似鐘聲發日漸瘦惡用萊菔木香等分煎湯飲即日可愈 又方治口鼻中腥臭水以碗盛之有鐵色腥臭如梗米大走躍不佳以手捉之即化為水此肉樂矣用任意銀食鷄月餘愈 又方治兩足心凸如腫上面生黑毛生瘡硬似釘子釘了履地不得履骨生痺眼難流出身發寒

本草大綱卷三

九

頭唯思飲酒此是肝腎氣冷熱相吞用炮川烏頭米傳之煎非子湯服可愈 又方治玉疳硬不瘳即外腎精流無歇時時如針狀捏之則脆碎乃為腎滿漏疾用莊子破故紙各一兩為末每服三錢水一盞煎至六分每日三次飲之愈即住服 又方治咽喉間生肉層層相疊漸腫起不痛多日乃有瘻子臭氣自出遂退飲食用臭摘葉煎湯連服愈 又方治眼前常見諸般禽虫飛走以手捉之則無乃肝膽經為疾用酸棗仁菴活玄明粉青桐子花各一兩為末每服二錢水一大盞煎至七分和滓飲一日三服 又方治眼晴虫出至鼻如黑角色痛不可忍或時時大便出無其名曰肝眼用羌活煎汁服數盞自愈 又方治因着艾炙訖大如便退落瘡肉鮮肉片子飛如蝶狀騰空去了痛不可忍是血肉俱熱用大黃朴硝各半兩為末水調下微利即愈 又方治眼赤鼻張大喘渾身生斑毛髮起如銅鐵乃目中熱毒氣結於下焦治用白礬滑石各一兩為末都作一服水三碗煎至半令不住飲候盡乃安 又方治鼻中毛出晝夜可長一二尺漸漸龐圓如蛇痛不可忍雖患痛摘去一莖即復更生此由食猪羊血過多遂生用乳石硃砂各一兩為末以飯丸如梧子大空心臨卧各一服水下十粒自然退落 又方治面上及遍身生瘡似貓兒眼有光

形無膿血但痛痒不常飲食減少久則遺尿名曰寒光痰治以多喫魚肝
葱韭自愈 又方治忽熱氣上喘不能語言口中汁涎吐逆齒皆搖動氣
出轉大則則絕復蘇如是名曰傷寒併熱在亂用大黃人參各半兩水
三盞煎至一盞去滓熱服可安 又方治口内生肉甚臭惡自己惡見有
根線長五寸餘如銀狀吐涎出以飲食了却吞其線以手輕捏痛徹於心
困不可言用水調麝香一錢服三日驗 又方治渾身生瘰癧如甘棠結
每箇破出水內有石一片如指甲大泡復生抽盡肌膚肉則不可治急
用京三稜蓬莪朮各五兩分三服酒調下連服愈 又方治人自覺自形
作兩人並非不別真偽不語問亦無對乃是神鬼用辰砂人參茯苓濃煎
湯服之真者氣爽假者化矣 又方治有病呵欠口不合及卒然牙關緊
滴水不能入以至死者但用鹽梅二箇肉擦之牙關即口開既口開後又
口不合者亦用鹽梅肉擦兩巨牙即合此是風證 又方治凡喫着桃李
魚肉及一切所食之物皆可挑如茶湯瓜果之類今但舉魚肉為例即時
便覺胃膈略痛日漸攪刺至十日生在腹中能動勝上則胃滿沉下則腹
脹漸加瘦悴是其候也如生在上隔用膳藥末半錢用熱茶一盞將藥在
茶內候藥化盡通口服少頃用鷄翎入喉中微攪即吐下毒物如生在下

永樂大典卷之三

二十

厥用鬱金二錢飯飲調服即瀉下却補以人參半兩白朮半兩為末用無
灰酒二升用藥末入瓶內慢火煨半日覺酒熱取出放溫每服一盞五日
止任便飲食 又方治有人夜間飲水誤吞水蛭入腹經月餘日必生
下小蛭能食人肝血腹痛不可忍而面黃瘦全不進食若不早治能令人
死用田中乾泥一小塊小兒魚三四箇將諸膏溶油攪勻用已豆十粒去
殼膜拌入泥內研爛為圓如菜豆大用田中冷水吞下十圓小兒只用三
圓至五圓須臾大小水蛭一時皆瀉出却以局方四物湯加黃芪煎服生
血補理 又方治人身上及頭面肉上浮腫如蛇狀者若以兩滴磚磨上
苦瘰一錢水化開塗蛇頭立消 又方治婦人產後忽兩乳伸長
細小如腸垂墜直過小肚下痛不可忍危亡須臾名曰乳懸 川芎 當
歸各二斤 右將芎歸各半斤切作大塊用香燭慢火逐旋燒煙安在病人面前
溫服餘芎歸各一斤半切作大塊用香燭慢火逐旋燒煙安在病人面前
車子下要煙氣直上不絕今病人低頭伏桌子上將口鼻及病乳常吸煙
氣直候用此一料藥盡病瘳如何或全未安或略瘳減再用一料如前
法煎服及燒煙熏吸必安如用此二料已盡雖兩乳略縮上而不能復舊
者用冷水磨草麻子一粒於頭頂心上塗片時即洗去則全安矣此通真

子松方夢漢筆談世有奇疾者呂縉叔以知制誥知穎州忽得疾但縮小
臨終僅如小兒古人不曾有此疾終無人識有松滋令姜愚無他疾忽不
識字數年方稍稍復舊又有一人家妻視直物皆曲弓弦界尺之類視之
皆如鈎臂皆真視見之江南逆旅中一老婦笑物不知鉤徐德占過逆
旅老婦想以鉤其子耻之對德占以蒸餅笑之盡一竹簾約百餅猶稱鉤
不已日飯一石米隨即病之飯復如故京兆醴泉主簿蔡繼余友人也亦
得飢疾每飢立須喫物稍遲則頓仆悶絕懷中常置餅餌雖對貴客遇飢
亦便飽喫絕有義行博學有文為時聞人終以此不幸無人識其疾每為
之哀傷莊季裕雞肋編忝知政事孟庾夫人徐氏奇疾每發於聞見即舉
身戰栗至於幾絕其見母與弟皆然母至死不相見又惡聞徐姓及打銀
打鐵聲買物不得見有餘錢亦不欲言一文嘗有一婢使之十餘年甚得
力極喜之一日偶問其家所為業婢云打銀疾亦遂作更不可見竟逸去
之至於其他皆無所差失醫視無
能施其術蓋前世所未嘗聞也

永樂大典卷之二萬三百十

永樂大典卷之三

二十

三

書林事類傳邵瑛氏土
薄水淺其惡易遺於是



宋史黨進傳進爲
忠武軍節度使一

日歸自外有大蛇卧榻上投因拜致疾隋書列傳元德太子昭

帝遣使者之為皇太子明年朝於雒陽後數月將還京師願得少留帝不許拜請無效終素肥因致勞疾帝令巫者視之云房陵王為祟所憑未幾而

夢虎致疾虎相逼驚而睡覺因茲染疾後有僧海寧者因過

象門謂降聖曰此居有妖氣久則不可救也降聖遂聞於象教召僧令視之僧曰當與君陳之遂擇日設壇持劔高步誦咒自大門而入至於殿所

繞患人數偏而叱之忽於床下作一虎聲家人悉驚奔散燎丹致

疾新唐書武宗賢妃王氏傳帝稍惑方士說欲餌藥長年後沒不豫才

疾人每謂親近曰陛下日煥丹言我取不允膚澤消稿吾獨憂之俄而

七情致疾淮南子原道人大怒破陰大喜墜陽皆快曰思

酒色致疾和

言行錄先生赴堂食坐中有說召澤民尚書以酒色過度致疾者先生曰

近時猶大讀書而不知孝澤民不是不讀書豈不知孟子謂事親以孝身

為大不能守身則不能事親不能事親則便是不孝孝經言孝之始身體

髮膚受之父母不敢毀傷今以口體之欲以致廢疾則其毀傷也孰大焉

愧恨成疾資治通鑑唐代宗廣德二年李光弼在齊州擁兵不

驚懼成疾資治通鑑唐穆宗長慶二年三月戊申李光弼所將

疾已酉上表固辭橫

哀毀成疾溫州府志周忠輔永嘉人性至

居廬成疾元史孝義傳邵敬祖父喪廬墓母

侍使沿路病傷寒至滑州增劇然艾數百肩與以時嗜酒得疾後累月方安一歲中奉使者皆得疾危甚殊可怪也

喪女感疾新唐書

憂父之疾長孫無

棄官侍父疾史

割股愈母疾宋史蕭傳服字昭甫廬陵

心痛知化爲本訪古跡得王祥卧冰池孟宗泣荀臺皆爲藥亭又刻唐縣令鞠信

心痛知陵文子石俾民知所嚮也邑人米氏女到股愈母疾人頌傳之以爲

心痛知治化所致金史溫地軍幹管補傳幹管補年十五居父喪不

心痛知飲酒食肉廬于墓側母疾到股肉瘡之疾愈詔以爲護衛

母疾南郡新書張志安居鄉間稱孝差爲里正在縣忽稱母疾急白

侍太子疾西漢書王褒傳宣帝

問婦人疾禮記

家居侍疾續後漢書范滂傳滂于焉

看友人弟並絕人事侍疾家庭聚沒居喪毀瘠眼開亦不出里邑

疾世說新語荀巨伯遠看友人疾值胡賊攻郡友人語巨伯曰吾今死

疾有疾不思安之寧以我身代友人命賊相謂曰我輩無義之人而入有義

視士卒疾事文類聚蓋寬饒爲衛尉司馬躬按

視士卒疾還一郡並獲全

視士卒疾行士卒廬室視其飲食居處有疾病

者身自操循臨問。曾子有疾。論語曾子有疾。居門弟子曰。曾子致醫藥遇之甚恩。足。啓子手而令而復。吾知先夫小

子伯牛有疾。論語伯牛有疾。子問之。自牖其手也。曰。十有焉。疾。不欲見人。曰。亡之命矣夫。斯人也。而有斯疾也。

斯人也。而有斯疾也。昭王有疾。存心錄魯哀公六年秋七月。楚昭王有疾。卜曰。河為祟。王弗祭。大夫請祭諸郊。王曰。三代命祭。祀不越望。江漢雒陽楚之望也。禍福之至。不是過乎。不穀雖不德。河非所獲罪也。遂弗祭。孔子曰。楚昭王知大道矣。其不失國也。宜哉。

聲子有疾。諸大夫飲酒。馬聲子轅而登席。古者見君解。公怒。辭曰。臣有疾。異於人。足有瘡。疾。若見之。君將殺之。故敢止也。晉侯有疾。白氏六帖。晉侯有疾。疾病。卜人曰。實沈臺。胎為祟。敢問何神也。子產曰。實沈。參神也。臺。胎。汾神也。二者不及君身。君身則出入飲食衣樂之事。山川星辰之神。又何為焉。

李廣遇疾。為中書郎。遇疾。資產。屢空。藥石無靈。廣有鑒識。度

量弘遠。坦乎無移。為士流所愛。歲時共贈遺之。賴以自給。竟以疾終。韋陟卧疾。類說。韋陟有疾。房

而登堦。侍婢皆笑。季孫不疾。家語。子貢問。柳學大成。孔子通季

康子出見之。言終。孔子退。子貢問曰。季孫不疾。而問諸侯。禮與。孔子曰。夫

禮。君子不有大故。則不宿於外。非致齊也。非疾也。則不宿於內。是故夜

居於外。吊之可也。晝居於內。雖問其疾。可也。庾衮無疾。書林事類。庾衮字叔康。咸寧

中。大疫。二兄俱亡。次兄毗。復

病。衮方歲。父母諸弟皆出於外。衮獨不去。父母強之。衮親自扶持。晝夜

不眠。其間又撫衽哀號。不輟。十餘旬。疾勞消渴。家人乃反。毗疾差。衮亦無

疾。稱疾不行。史記。卿世家。鄭子登往會高渠。獨相從。祭仲稱疾

不行。所以然者。子登自齊。襄公為公子之時。嘗會

閼相仇。及會諸侯。祭仲請子登無行。子登曰。齊疆而厲。公居標。即不往。是

率諸侯伐我。內厲公。我不如往。往何遠。必辱。且又何至是。卒行。於是祭仲

吳太子入見。得侍皇太子飲。傳其太子殺之。於是遣其喪。歸葬。吳王曰。天下一宗。死長安。即葬長安。何必來葬。後遣喪之長安葬。吳王由是怨

望。稱疾不起。兩漢書。宋黃雙。字世英。延熹二年。梁冀

親。年本。稱疾不起。既誅。雙首居公位。奉奏州郡。素行貪汙。

至死。徙者十餘人。海內由是奮然。望之。事而五侯擅權。傾動內外。自度力

不能斥。乃稱疾不起。四年。以詔。賊先。績。後。漢書。潘潛。字承明。漢昭烈

領荊州。以潘為治中從事。及入蜀。留典州事。孫權殺關羽。并荆土。將吏皆

歸附。而潘獨稱疾。遣人以牀就家。與之。潘伏面著牀不起。潘泣交橫。哀

哽。不自勝。權慰勞。呼其字曰。承明。昔觀丁父。都停也。武王以為軍師。

彭仲英。中停也。文王以為令尹。此二人。卿荆國之先賢也。初雖見囚。後皆

擢用。為雙名臣。卿獨不肯降。意將以孤吳古人之量耶。使親近以手。中我

其面。潘起下地拜謝。即以為治中。荊州諸軍事。一以諮之。東觀漢記。王良

以疾。辟一歲。後徵至。蒙陽。疾篤。不任進退。乃過其友人。友人不肯見。曰。不

有忠言奇謀。而取大位。何其往來。肩肩不憚煩也。遂拒之。良慙。自後。連徵

無稱。稱疾不出。事文類聚。程子儀。三入翰林。意望。入兩府。頗不

疾。稱疾不出。朝士問。侯者。權至。詢之。云。虛熱上

攻。石中。主在。坐。云。只消一服。清涼。稱疾去職。晉書。劉劭。為吳郡

散。意謂。兩府。始得。用。青。涼。傘。也。太守。稱疾去職。吳

人。歌曰。鄭侯。不。稱疾遲留。吳。彬。侯。街。要。為。求。軍。前。駐。自。已。陵

未。謝。令。推。不。去。稱疾遲留。吳。彬。侯。街。要。為。求。軍。前。駐。自。已。陵

河。口。以。未。諸。賊。所。聚。莫。不。震。懼。倒。戈。內。相。知。孫。皓。將。降。未。至。建。鄴。二。百

里。稱疾遲留。以示。不。就。既。而。先。至。者。多。物。後。至。者。多。功。識。者。高。彬。此。舉。

稱疾請留。五代。歐。史。李。思。傳。魏。王。維。代。蜀。軍。行。至。寶。雞。招。討

判。官。陳。又。稱疾請留。思。傳。魏。王。維。代。蜀。軍。行。至。寶。雞。招。討

則。止。今。大。軍。涉。險。人。心。易。搖。正。可。引疾卧家。事。高。宗。時。泰。倫。當

新。之。以。御。由。是。軍。中。無。敢。言。留。者。引疾卧家。事。高。宗。時。泰。倫。當

國。言。事。不。從。王后稱疾。兩。漢。書。宋。孝。平。王。皇。后。太。司。馬。莽。女。也

即。引。疾。卧。家。王后稱疾。兩。漢。書。宋。孝。平。王。皇。后。太。司。馬。莽。女。也

定。安。公。太。后。時。年。十。八。夫。為。人。姁。恐。有。邪。操。自。劉。氏。廢。帝。常。稱疾不朝。會。莽

欲。得。傷。喪。欲。嫁。之。乃。更。號。為。黃。皇。室。主。今。成。新。公。孫。建。世。子。據。將。留。往

問。疾。后。大。怒。苦。鞭。其。傍。侍。御。因。發。病。不。肯。起。莽。遂。不。復。進。也。及

漢。兵。誅。莽。燒。燒。木。央。官。后。曰。何。面。目。以。見。漢。家。自。投。火。中。而。死。閉門

閉門

稱疾

續後漢書劉巴傳巴至益州劉璋見之甚喜咨訪政事璋違法正迎昭烈也諫曰備雖人也入必為害若使討張魯是放虎於山林也璋不聽巴閉門稱疾昭烈攻成都令軍中曰上封事稱有客已者誅三族昭烈定益州巴辭謝昭烈不責

疾

續後漢書重扶傳永康元年日食詔舉賢良方正之士策問得失左馮翊趙謙等舉扶扶以疾不克詣遂於長安上封事遂稱疾歸家前後宰府十辟公車三徵再舉賢良博士有道皆不就名稱尤重

軍敗稱疾

資治通鑑高宗永隆元年中書令檢校鄆州都督李收支軍既敗屢稱疾請還上許累表稱疾資治通鑑之既至無疾詣中書視事上怒貶衡州刺史

恃才托疾

東漢書符融傳漢中書文經梁國黃子艾恃其才智主門問疾猶不得見三公所辟召者無以詢訪之隨所臧否以為子奉融察其非真乃到大學并見李膺曰二子行業無聞以豪傑自置遂使公卿

永樂書卷三十一

九

親老托疾

東漢書謝該字文侯仕為公車司馬令以父母老託疾去官欲歸鄉里會荊州道斷不得去

惡第托疾

晉書戎族弟敦有高名戎惡之敦每候戎戎不見敦後果為逆亂其鑒實先見如此

官辭疾

東漢書楊倫傳陽嘉二年徵倫拜太中大夫因出補常山王傳病不之官詔書勅司隸催促發遣倫乃留河內朝歌以疾自上曰有留死一尺無止行一寸列頭不易九釐不恨匹夫所執

上疏辭疾

事文類聚晉皇甫謐自號五石先生有風痺之疾不應辟召後武帝下詔敦逼謐上疏曰臣抱素賦性不仁十有九歲竟不仕累表辭疾資治通鑑居

累表辭疾

辭疾不

起

新唐書崔胤傳崔胤居華時為全忠歡重醜計全忠引兵還屯河中胤迎謁謂胤為全忠壽自歌以酬酒會後胤殺全忠等與全忠約和帝急召之胤詔辭疾不入石林燕語國初貢舉法未備公

辭疾不入

者四朱札三皆辭疾辭疾不入卿子弟多艱於進取蓋恐其請託也范杲嘗公之兄子見知陶穀實儀皆待以甲科會言世祿之家不當與寒俊爭科名者遂不敢就試李內翰宗諤已過省以文正為相唱名

伏義制疾

羅泌路史後紀伏義察六氣者文正罷相方再登科陰陽以貴之身而四時水火陰降得以有象百病之理得以有類於是嘗草治法以制民疾而人滋信

趙王避疾

兩漢書求魯王趙王尚書欲避疾使時移住學宮至不聽王乃上疏自言詔書下至王奏曰臣聞禮諸侯竟於路廢大夫卒於嫡室死生有命未有逃避之典也

永樂書卷三十一

十

管輅占疾

續後漢書管輅傳注華城門夫人者輅故司空涿郡盧公女也得疾連年不差華家時居西城下南經里中三廡在其東南輅卜當有師從東方來自言

醫生呪疾

羅泌路史後紀伊尹無廢立事篇世有有故即奏除有醫生善咒疾者語人曰吾能易爾腸胃更爾系絡則疾可為也

石虔愈疾

晉書石虔字石虔為人勇壯時有患瘡者呼桓石虔以師醫和視疾國語平公有疾秦景公使醫和視之

醫和視疾

和醫名出曰不可為也為治也謂之疾者多愈遠男而近女連師傳述女色惑以生蠱惑於女以生蠱惑非食惑以

謂多

矣已

郎為

親良有
病乃然

1.

入

視

相從

即徙

補

解職太宗幸其第問疾賜以銀幣每給羊酒 奉文本傳文本加銀青光
祿大夫為中書令時太宗將代建元所壽慶一皆委之文本受委既深神
情頃竭言辭舉措頗異平常太宗見而愛之謂左右曰文本今與我同行
恐不與我同送及至州遇暴疾太宗親自臨視撫之流涕尋卒宋朝類
苑邢昂嘗被疾請告真宗親臨問賜藥一食銀器千兩絲千匹國朝故事
非宗戚將相問疾臨奠帝不親行惟萬與邪贊以恩持用此禮儒者榮之
邢止問疾郭止復臨長續通鑑長編仁宗天聖二年丁酉再幸資聖院
視中國大長公主報慈正覺大師疾 天聖三年司徒兼門下侍郎同平
章事冀國公王欽若既無譯經使姑赴傳法院感疾重 車駕臨問賜白
金五千兩 仁宗慶曆六年東平郡王德文悅被足疾不能朝然天性畏
謹疾革仁宗親臨視 登閣望疾 資治通鑑唐玄宗天寶十一載
以太醫所調藥進之 李林甫時已有疾憂慮不知所
為丑言一見上可小愈上欲就視之左右固諫上乃令林甫出 賜詔
庭中上登降聖閣遙望以紅巾招之林甫不能拜使人代拜 賜詔
問疾 類要李衡公李衡疾唐太宗賜親詔曰有晝夜視公疾太老嫗
今一人來吾欲熱知公起居狀權文公視此詔常泣曰君臣之

永樂大典卷三十三

十三

際乃如是耶新唐書王誼傳誼初名謨時尚父郭子儀病為帝臨軒遣
謨持詔往視謨遠遊往御絳袍乘象輅四馬飛龍士三百國府官皆傍
視以從子儀手叩頭謝恩 鑿牆問疾 新唐書房玄齡疾甚帝
謨宜詔已乃易服勞問 小說紫雲求孫述為庸方每食先拜而後就食
酒肉問疾 畢便拜將寢則拜床牀覺便拜來馬不施街勒垂釣
不設餌凡所為種種類此從子侯得疾危為父方即母蕭氏對之泣下述
候之命左右取酒肉今侯進之八莫識其意或問之答曰禮不云乎有疾
飲酒 枉駕問疾 奕夏英公陳時居相位者移疾在告陳白于上
食肉 資治通鑑唐太宗貞觀十六年特遣魏徵有疾
枉駕 手詔問疾 上于詔問之且言不見數日朕過多矣今欲自
問疾 往恐益為勞居有間見可封狀進未徵上言此者弟子陵師奴婢急主下
多輕上皆有為而然新不可長又言陛下臨朝常以至公為言退而行之
未免私僻或畏人知橫加威怒欲蓋彌彰竟有何 遣太子問疾
益微宅無堂上命數小殿之材以構之五日而成

資治通鑑唐太宗貞觀四年三月恭成公杜如晦疾為上遣太子問疾又
自臨視之及薨上每得佳物輒思如晦遣使賜其家類要為周病消渴備
年不瘳時駕幸翠微宮初求勝地為周起宅召醫中使相望不 遣使
絕每令尚食以膳供之太宗躬為調藥皇太子親臨問疾
問疾 北史程駿傳駿病孝文文明太后遣使者更問其疾賜以湯藥
隋書高祖傳上幸并州留頗居寺及上還京賜銀五千匹復賜
行宮一所以為莊舍其夫人賀拔氏疾中使顧問絡繹不絕上親幸其
第賜錢百萬絹萬匹復賜以千里馬 宇文述傳述於江都遇疾中使相
望帝將親臨視之群臣苦諫乃止遂遣司官魏氏問述曰必有不諱欲何
所言述二子化及智及時並得罪于家述因奏曰化及臣之長子早預藩
邸願陛下哀憐之帝聞泣然曰吾不忘也及薨帝為之廢朝贈司徒尚書
令十郡太守班固四十八人輕輿車前後部鼓吹謚曰恭靖通鑑長編仁宗
天聖元年馮拯罷為武勝節度使檢校太尉兼侍中判河南府極自還京
疾甚善仁宗遣使諭以亮陰不克問疾賜白金五十兩極叩頭稱謝
奏請問疾 宋史程顥傳帝嘗以瘡疹不御通英累日顧諸宰相
問知否且曰上不御殿太皇不當獨坐且入主有疾

永樂大典卷三十三

十四

大臣可不知乎翌日宰相以下始奏請問疾 臨候問疾 晉書載記高瞻光熙中調補
叔父隱年數千家北徙幽州乃依崔暉與三國謀伐虜也瞻固諫必不
從及法奔敗瞻與眾降于虜虜署為將軍瞻稱疾不起虜敬其姿器數臨
候之撫其心曰君之疾在此不在餘也今天子播越四海分崩蒼生紛擾
莫知所係孤思與諸君匡復帝室爾等承于二京迎天子于吳會廓清八
表俾斯古烈此孤之心也孤之願也君中州大族冠冕之餘宜痛心疾首
枕戈待旦奈何以華夷之異有懷介然且大為出于西羌大主于東夷
但問志畧何如耳豈以殊俗不可 庾亮問疾 晉書吳猛傳庾亮
降心于瞻仍辭疾篤虜深不平之 為江州刺史嘗遇
疾問猛神異乃迎之問已疾何如猛辭以茅蓋請具棺服旬日而死 將
形狀如生未及大斂遂失其尸識者以為亮不祥之徵亮疾果不起
佐問疾 資治通鑑昭宣帝天祐二年九月楊行密長子宣州觀察
使渥素無令譽軍府輕之行密疾命鄧慶判官周隱性
卷直對曰宣州司徒輕易信謔喜擊毬飲酒非保家之主餘子皆切未能
駕馭諸將廬州刺史劉威從王起細微必不負王不若使之權傾軍府俟

諸子長以授之行密不應左右牙指俾使徐溫張顥言於行密曰王平主出萬死胃夫石為子孫立基業安可使他人有之行密曰吾死瞑目矣他日將佐問疾行密目留幕寮嚴可求求出可求曰王君不諱如軍府何行密曰吾命周隱召居今忍死待之可求與徐溫詣隱隱未出見陳元在案上可求即與溫取陳元使者如宣州召之行密親朋問疾 呂東萊詳以潤州國練使王茂章為宣州觀察使 志錄世問

大有病人親朋故舊交遊來問疾其人曾不經一事未請一方自謂了了詐作明能談說異端或言是虛或言是實或言是風或言是蟲或言是水或言是疾紛紜謬說種種不同破壞病人心意不知孰是延遲未就時不待人刻然致禍各自散走是故大頂好人及好名醫藏病深淺探賈方書博覽古今是事明解者看病不懷金問疾 韓非子說林張健相備大誤人事 孫思邈千金方

懷三十金 坐門問疾 東漢書符融傳時漢中書文選要國黃子而問其疾 父並侍其才賀姓曜上京外託養疾無所通接洛中士大夫好事者承其聲 募醫問疾 吳中舊事朱中微名坐門問疾猶不得見詳本傳 時家貧復生理日

永樂大典卷五十五

十五

益進以行不檢兩受徒刑既擁資交結權要然亦能以濟人為心每勅春夏之交即出錢米藥物募醫官數人巡門問貧者之疾從而賜之

醫問疾 王性之默記晏元獻自西京以久病請歸京師留真講筵病既革上將臨問之甥楊文仲謀謂凡問疾大臣者車駕既出必勞紙錢蓋已膏肓或遂不起即以吊之免為乘再臨也遂奏臣病稍安不足仰煩臨問仁宗然之責欠病思勞真禮以行然後數日即竟故歐公作神道碑言明年正月疾作不能朝初太醫朝夕視有司除道將幸其家公數曰吾無狀乃以疾病憂吾君即奏臣疾少間行愈矣乃止丁亥以公薨聞上以不即

內臣問疾 元史鐵歌傳奉命詣萬安寺祀視公為恨蓋此意也 世祖感疾歸皇太后令內臣問疾鐵歌附奏曰臣死無日願太后

皇帝問諸王疾 政和五輔陛下布維新之政社稷之福也

前期有司於受勞問者之第大門外設使者次又於庭中望闕設受勞問者位使者位於受勞問者之左使者至使者引入次使者及受勞問者皆公服贊者引使者主於門西東向引受勞問者主於門東西向史二人以素奉詔書立於使者之南贊者曰拜受勞問者再拜贊者引受勞問者入就望闕

位立史捧詔書案前行使者從之入就庭中位贊者贊使者贊取詔書執笏如詔書于第上史以素退使者稱有詔受勞問者再拜使者宣詔書訖受勞問者又再拜贊者引使者及受勞問者少前相向各跪伏跪禮贊使者以詔書授受勞問者訖各執笏受勞問者加詔書于第上各跪伏與後位贊者曰拜受勞問者再拜贊者引使者拜次受勞問者乃入若受勞問者疾未間不能親受則子弟代受如上儀 皇帝

問帝姬疾 政和五禮新儀以內給事一人為使者前期有司於受勞問者位使者位於其前少北南向使者主內侍引入次使者服公服女侍引受勞問者朝服出詣望闕位立內侍引使者出次給使二人以素奉詔書前行使者從之入就庭中位內侍贊使者贊取詔書執笏如詔書于第上給使捧案退使者稱有詔內侍曰拜受勞問者再拜宣詔又再拜女侍進詣使者前受詔書退授受勞問者訖內侍曰拜受勞問者再拜內侍引使者拜次受勞問者乃入若受勞問者疾未間不能親受則以女侍迎攝受詔書如上儀

中宮問諸王疾 政和五禮新儀以內給事一人為使者前期有司於受勞問者之第大門外設使者次又於庭中設受勞問者位北南向使者位南向使者主贊者引入次使者及受勞問者皆公服贊者引使者主於門西東向引受勞問者主於門東西向給使二人以素奉詔書立於使者之南贊者曰拜受勞問者再拜贊者引受勞問者入就庭中位給使捧案前行使者從之入就庭中位贊者贊使者贊取詔書執笏如詔書于第上給使捧案退使者稱有詔贊者贊取詔書執笏又再拜贊者引使者及受勞問者少前相向各跪伏跪禮贊使者以詔書授受勞問者訖各執笏受勞問者加今書于第上各跪伏與後位贊者曰拜受勞問者再拜贊者引使者拜次受勞問者乃入若受勞問者疾未間不能親受則子弟代受如上儀 中宮問帝姬疾 政和五禮新儀以內給事一人為使者前期有司於受勞問者之第大門外設使者次又於庭中設受勞問者位北南向使者主贊者引入次使者及受勞問者皆公服贊者引使者主於門西東向引受勞問者主於門東西向給使二人以素奉詔書立於使者之南贊者曰拜受勞問者再拜贊者引受勞問者入就庭中位給使捧案前行使者從之入就庭中位贊者贊使者贊取詔書執笏如詔書于第上給使捧案退使者稱有詔贊者贊取詔書執笏又再拜贊者引使者及受勞問者少前相向各跪伏跪禮贊使者以詔書授受勞問者訖各執笏受勞問者加今書于第上各跪伏與後位贊者曰拜受勞問者再拜贊者引使者拜次受勞問者乃入若受勞問者疾未間不能親受則子弟代受如上儀

永樂大典卷五十五

五

疾 政和五禮新儀以內給事一人為使者前期有司於受勞問者之第大門外設使者次又於庭中設受勞問者位北南向使者主贊者引入次使者及受勞問者皆公服贊者引使者主於門西東向引受勞問者主於門東西向給使二人以素奉詔書立於使者之南贊者曰拜受勞問者再拜贊者引受勞問者入就庭中位給使捧案前行使者從之入就庭中位贊者贊使者贊取詔書執笏如詔書于第上給使捧案退使者稱有詔贊者贊取詔書執笏又再拜贊者引使者及受勞問者少前相向各跪伏跪禮贊使者以詔書授受勞問者訖各執笏受勞問者加今書于第上各跪伏與後位贊者曰拜受勞問者再拜贊者引使者拜次受勞問者乃入若受勞問者疾未間不能親受則子弟代受如上儀 中宮問帝姬疾 政和五禮新儀以內給事一人為使者前期有司於受勞問者之第大門外設使者次又於庭中設受勞問者位北南向使者主贊者引入次使者及受勞問者皆公服贊者引使者主於門西東向引受勞問者主於門東西向給使二人以素奉詔書立於使者之南贊者曰拜受勞問者再拜贊者引受勞問者入就庭中位給使捧案前行使者從之入就庭中位贊者贊使者贊取詔書執笏如詔書于第上給使捧案退使者稱有詔贊者贊取詔書執笏又再拜贊者引使者及受勞問者少前相向各跪伏跪禮贊使者以詔書授受勞問者訖各執笏受勞問者加今書于第上各跪伏與後位贊者曰拜受勞問者再拜贊者引使者拜次受勞問者乃入若受勞問者疾未間不能親受則子弟代受如上儀

內侍曰拜受勞問者再拜內侍引使者歸次受勞問者乃入居受勞問者
疾未聞不能親受則以女侍迎攝受令書如上儀以所受令書詣殿閣候
之

東宮問諸王疾

此和五禮新儀前期所司於受勞問者
之第大門外設使者次又於庭中設受

勞問者位西向使者位東向使者至贊者引入次使者及受勞問者皆公
服贊者引使者立於門西東向引受勞問者立於門東西向次二人以素
奉令書立於使者之南贊者曰拜受勞問者再拜贊者引受勞問者入就
庭中位立史捧令書案前行使者從之入就庭中位贊者贊使者揖贊者
令書執笏加令書于笏上史以素退使者稱有令贊者曰拜受勞問者再
拜使者讀訖受勞問者又再拜贊者引使者及受勞問者少前相向各跪伏跪
揖贊使者以令書授受勞問者跪各執笏受勞問者加令書于笏上各跪
伏贊後位贊者曰拜受勞問者再拜贊者引使者跪次受勞問者乃入若
受勞問者疾未聞不能親
受則于弟代受如上儀

東宮問帝姬疾

此和五禮新儀
以內給事一人
為使者前期有司於受勞問者之第大門外設使者次又於庭中設下
設使者位東向受勞問者位西向使者至贊者引入次使者及受勞問者皆公
服贊者引使者立於門西東向引受勞問者立於門東西向次二人以素
奉令書立於使者之南贊者曰拜受勞問者再拜贊者引受勞問者入就
庭中位立史捧令書案前行使者從之入就庭中位贊者贊使者揖贊者
令書執笏加令書于笏上史以素退使者稱有令贊者曰拜受勞問者再
拜使者讀訖受勞問者又再拜贊者引使者及受勞問者少前相向各跪伏跪
揖贊使者以令書授受勞問者跪各執笏受勞問者加令書于笏上各跪
伏贊後位贊者曰拜受勞問者再拜贊者引使者跪次受勞問者乃入若
受勞問者疾未聞不能親
受則于弟代受如上儀

宋史卷一百一十一

七

引受勞問者朝服出詣庭中位立內侍引使者出次給使二人以素奉令
書前行使者從之至庭中位內侍贊使者揖贊者取令書執笏加令書于笏
上給使以素退使者稱有令內侍曰拜受勞問者再拜贊者引受勞問者又
再拜女侍進詣使者前受令書退授受勞問者跪內侍曰拜受勞問者再
拜內侍引使者歸次受勞問者乃入若受勞問者疾未聞不能親受則以
女侍迎攝受令書如上儀以所受令書詣殿閣候之

問宗戚大臣疾

此和五禮新儀前期所司於受勞問者
之第大門外設使者次又於庭中設受

疾

不食會要國朝之制諸王公主宗室將軍以上每疾皆乘輿臨問如小
疾在假或乘輿幸其第有至三四者其官邸在禁中多不時而往惟
宰相使相則馬都尉疾至幸其第或賜藥加禮及非此例者皆備載之太
祖建隆元年五月八日幸宰相魏仁浦第視疾七月十四日幸宰相范質
第視疾賜黃金二百兩銀器千兩絹二千匹八月八日再臨視賜錢百
萬乾德四年四月二十五日幸宰相馬都尉高懷德第問燕國長公主疾
六年四月一日建雄軍節度使趙彥徽奉朝有疾幸其第臨問賜錢
五百萬開寶二年二月二十一日幸侍衛親軍馬軍都虞侯彭國軍節

度使張延翰第視疾十一月三月鎮寧軍節度使張令鐸奉朝被疾帝
幸其第臨問賜帛五千匹銀五千兩又賜其家甚厚十二月十月幸中
書視宰相趙普疾三年三月十九日幸趙普第視疾賜銀器五千兩絹五
千匹又賜其妻和氏銀器二千兩水着二千匹先是正月幸普第視疾至
是再幸焉四年四月六日幸永興軍節度使吳廷祚第視疾七月三
十日以建武軍節度使何繼筠奉朝被疾帝幸其第賜養甚厚五年
十二月十二日幸皇弟開封尹光美第以足疾臨視十三日再臨視太
宗太平興國三年五月二十一日以殿前指揮使楊信久病瘠忽能言帝
異之遣幸其第厚加賜養四年八月二十七日幸武功郡王德昭第視
疾五年八月二十五日幸淮海國王錢徽第視疾賜帛白金萬兩錢百
萬絹萬匹黃金千兩子惟瑋惟治白金各萬兩六年八月一日彭德軍
節度使潘州總管李漢瑊被病召還京師帝親視之賜白金萬兩十一
月八日樞密使趙鼎以足疾請告帝幸其第臨問之觀所居湫隘賜白
金萬兩令以市宅賜輔政周歲家居亦不求解職會郊祀罷為左監衛
上將軍八年四月三十日幸樞密使石熙載第視疾瑞拱二年四月
二十一日幸宰相趙普第視疾淳化元年三月二十一日以東京留守趙

宋史卷一百一十一

六

普被疾不任朝謁帝臨省之十一月十五日幸涇國公元僞宮視疾
十八日幸許王元僖宮視疾三年六月六日大將軍節度使劉延翰被
病表求解官有與還京師帝幸其第臨問之賜白金萬兩至道二年
三月一日幸晉國公主第視疾咸平元年六月九日幸駙馬都尉王承
衍第視疾十二月五日幸許國長公主第視疾二年閏三月四日再臨
視二年閏三月四日幸左武衛將軍德惠第視疾五月二十四日幸
樞密使曹彬第視疾賜白金萬兩子相樂以賜之十二月二十四日幸
駕馬天驄軍幸直徽北院使周瑩宅所視疾五年正月六日幸樞密副
使宋湜所居視疾湜危從駐天驄軍得疾特憂恤之仍令先還京師賜
御衣褥一副又遣內侍護送供帳優厚至澶州而卒三十日幸太子太
保呂端第視疾端以久疾罷相居京師帝恩之故臨問焉十月十七日
幸雍王元份宮視疾十二月十二日四年四月二十四日六年三月十八
日景德元年十二月二十四日二年五月七日三月十八日五月十二日
六月七日七月二日七月二十四日二十九日八月一日再臨視
四年五月八日幸殿前都指揮使河西軍節度使范廷召第視疾六年
二月十九日幸北宅右羽林將軍德閔院視疾三月二十五日幸安定

郡公惟吉宮視疾。大中祥符元年九月二十日。二年七月十六日。十二月十五日。二十四日。三年五月一日。再臨視。四月十九日。幸臣呂蒙正。恭中風眩。帝即時臨問。賜白金五千兩。真宗景德元年。六月六日。幸魯國長公主第視疾。賜錢百萬。續祿二千匹。又幸北宅視右羽林將軍德欽疾。賜白金三百兩。七月四日。幸幸臣李沆第視疾。二年正月二十四日。幸山南東道節度使李繼隆第視疾。三年二月一日。幸北宅視藥平郡公德恭疾。五月十六日。再臨視。九月二十二日。幸幸臣王元偃宮視疾。大中祥符元年九月十一日。四年四月二十二日。八年三月五日。天禧二年二月二十一日。二十九日。四月二十四日。閏四月十一日。十四日。二十日。五月一日。再臨視。十二月二十四日。幸北宅視右羽林將軍德鈞疾。四年五月二十三日。幸舒王元偃宮視疾。九月二十四日。大中祥符元年四月十日。十二月二十四日。三年六月十八日。八月六日。四年四月九日。五年正月十四日。六年四月二十四日。九月十一日。十一月二十四日。七月三日。九月二十六日。再臨視。舊制每歲三月。金明池習水嬉以備遊豫。幸以元偃疾特罷臨賞。大中祥符元年五月十八日。幸南宮視右羽林將軍惟能疾。二年九月二十四日。幸晉國公主第視疾。十月十七日。

永樂集卷之三

十九

十一月十八日。再臨視。三年閏二月二十八日。幸韓國長公主第視疾。三月四日。九月六日。再臨視。三月十六日。幸駙馬都尉石保吉第視疾。前一日保吉疾亟。帝將臨視之。會望日大忌。輔臣言於禮非便。遂遣內侍以諭保吉。至是始臨省焉。六月二十五日。幸翰林侍講學士禮部尚書刑馬第視疾。賜白金千兩。帛千匹。名藥一奩。又召其子太常博士知東明縣仲寶。國子博士知信陽軍仲恩。視疾。並許馳驛赴闕。賜以舊恩。故特用此禮。儒者榮之。九月二十日。幸資聖院視吳國公主疾。四年五月十八日。幸北宅視右羽林將軍德存疾。賜白金五百兩。錢五十萬。八月五日。幸南宮視左平衛將軍惟叙疾。九年四月二十七日。樞密使同中書門下平章事陳充更以足疾屢請告。帝臨視之。五月十日。幸南宮視資州團練使惟憲疾。天禧元年七月二十三日。幸駙馬都尉魏咸信第視疾。九月十一日。幸太尉旦第視疾。賜白金五十兩。旦命家人還獻所賜。作奏畢自益四句云。益備多職。既無所用。見謀散施。以息怨。致至令昇主。內閣有詔不許及門。旦已憂云。二年四月二十四日。宣徽南院使知樞密院馬知節以病足久在假。帝臨視。賜白金五千兩。三年七月十三日。幸殿前都指揮使忠武軍節度使曹瑋第視疾。仁宗天聖七年正月二十七日。幸

參知政事魯宗道第視疾。留賜白金三千兩。八年九月十五日。幸樞密副使晏遵第視疾。賜錢帛有差。九年八月二十八日。幸馮翊郡公德文第視疾。賜錢百萬。續祿五千匹。明道二年七月十三日。幸駙馬都尉蔡宗慶第視疾。國大長公主疾。景祐五年八月三日。幸駙馬都尉李遵勗第視疾。慶曆三年十二月八日。刑王元偃疾。帝幸其第。親臨內侍自調藥。屏人語久之。所對多忠言。賜白金五十兩。辭不受。再三致謝。父固辭曰。臣庸愚不能支且死。重慶國家不為少。帝嗟泣從之。六年五月二十二日。東平郡王德文有疾。帝臨視。親以太醫所調藥進之。八年六月二十六日。參知政事明鑄疽發背。帝謂鑄忠亮有勞。欲及其未亂。一往見之。既至。惻然曰。方領卿謀國事。而遽有此疾。鑄氣已索。猶能頓首稱謝。十月六日。幸彰信軍節度使。同中書門下平章事李用和第視疾。皇祐二年七月十一日。再臨視。皇祐三年正月十二日。幸韓國大長公主第視疾。初主病。日遣內侍。挾太醫診視。為持禱之法。無不至。自皇后貴妃以下。偕至第候門。進拜。家人禮奉藥進。主甚恭。車駕臨幸。侍者掖主迎立。帝命主先坐。設御座于西。主固辭。乃移榻東南。因親執主目左右。皆感泣。帝亦悲慟。復顧問子孫所欲。主曰。豈可利母病而邀賞邪。帝白金三千兩。辭不

永樂集卷之三

年

受。帝因謂從臣曰。太主之疾。懷可移於朕。亦不避也。因命殿門垂薄。使從臣問候。又奉天下能醫者。授以官秩。賜御書金字大悲千手千眼菩薩。又賜玉石金字。太宗諡皆以視疾祈福也。嘉祐元年五月七日。幸樞密使王貽永第視疾。時貽永以疾求退。手詔存問。遣太醫診視。車駕臨問。頒藥中珍藥。及面取藥。賜以食之。貽永自言寵祿過盛。願罷樞密使兼侍中。還第。帝其愈。乃聽罷侍中。改彰德軍節度使。同平章事。而樞密使如故。神宗熙寧二年四月九日。幸參知政事唐介第視疾。閏十一月四日。幸英國大長公主第視疾。哲宗紹聖元年二月十四日。幸徐王第視疾。徽宗崇寧五年十一月十一日。幸幸臣華宅視疾。真宗景德三年七月十一日。忠武軍節度使高瑋病亟。帝幸其第。省視。輔臣曰。瑋雖久掌禁兵。備守宿衛。然未嘗臨戎。破敵。非威名將也。且車駕臨問。國家異禮。所以待功臣也。施之於瑋。恐無以視親親。乃止。仁宗慶曆四年五月十六日。汝南郡王母。潤王太子李氏病甚。車駕欲臨省之。詔問禮官。以夏至大祠。致禱不宜問疾。乃止。神宗熙寧七年十二月十八日。詔頒新式。凡臨幸問疾者。賜銀絹。幸臣及樞密使帶使相者。使侍中充樞密使。月十幸下二千五百兩。樞密使使相二十尺。兩知樞密院事。參知政事。樞密副使

同知樞密院事。一千五百兩。金書樞密院事。同金書樞密院事。宣徽使。七百五十兩。殿前都指揮使。一千五百兩。殿前都指揮使。以下者。二千五百兩。任節度觀察留後以下者。一千五百兩。並入內侍省取賜。高宗皇帝紹興二十五年十月二十一日。車駕幸大興尚書左僕射。益國公秦。會第問疾。

永樂大典卷之二萬三百十一

永樂大典卷之二萬三百十一

三

永樂大典卷之二萬三百五十三 二質

席 詩文二

元張伯雨詩天柱山暑飲即席次玄圃真人韻。酒地晚移席。開林涼進風。玄蟬有逸響。青山皆妙容。時將何朔並。興與竹林同。沉醉非我事。政須時一中。雲外席間懷。箇箇草堂。花朝無花也。可憐桃李粉。持不作妍。爛曉雨聲眠。白雲夢。乘艇子上青天。閑居處尚浮雲志。老病難趨卜夜筵。絳帳先生唯寂寞。後堂自理琵琶弦。草堂詩集。魏文興和張伯雨雲林席間韻。曲句先生世所傳。新詩字字總青妍。楚江祇漫聽春雨。蜀土那知有洞天。樹隔青山迎好客。華開白日照芳筵。高居更憶雲林子。自送冥鴻揮五弦。即律詩雙溪醉隱集西園席上調元子不至。白玉堂前白日長。滿前鶯燕語如簧。那知沈飲非荒宴。待與楊鞭問葛疆。又席上。習飲醉鄉地。漁初。孫真靈液反天和。方知世上閑滋味。元比神仙不較多。彩雲行雨陽臺暮。羅帳生塵洛浦秋。飛起一雙花上蝶。晚風吹上玉搔頭。西園席上招雪度松上人。山光搖蕩入簾櫳。酒漾歌雲暖玉融。煙柳翠涵深院雨。露花香濕滿樓風。自從愁陣持杯節。擬與詩兵紀戰功。借問飄零斷腸客。焉能幽獨卧蓬宮。任松鄉集周震卿席上得生字。白日多候狀。長風散陰晴。山疎木初落。海潮秋未清。水深見碧漢。故路溪沙平。神宮看雷谷。下索異物精。轉步梵率下。慈僧有中觀。天人儼相對。我獨塵中行。歸途日在樹。酒杯邀同傾。葉子忽到坐。慰此頃刻情。醉懷有許闊。樂事更一櫟。樽中莫遺盡。我欲罰湖生。葉伯幾席上得生字。達人愛秋好。秋氣入中懷。仰看水天橫。俯視天在水。連山見蒼蒼。近樹立孤倚。滄江一帆落。空冥个鴻起。覽之尊俎間。清勁乃如此。所以達人胸。常有秋萬里。酒酣一吐之。秋光在筆紙。置座撫天時。得夫圓物理。萬事指為薪。百年風射耳。連載誠吾徒。一醉姑舍是。趙常父席上得生字。丈夫心事比江海。傲風不足生波瀾。胡為日日飲我酒。欲以壯語相攻讎。我初學人事。即已喜宴安。十行九坐今潦倒。七出八落空瀾瀾。武功無亮政未易。臨卽有客吾何言。秋風忽掃鳳巢去。月運如許有此肝。未嘗終當避魯矯。故抱應未忘范寒。武夷青山觸不折。我始赤脚投魚竿。非若酒醺有謬誤。政自磊塊不可利。魯酒薄。閩酒丹。東隣新釀。菊未乾。墻頭風雨主更起。百錢為我排此歡。追賦趙子實席上分韻。得常字并序。酒無聲韻律也。然達人君子。

一滿肝胃間。佳吐上。或清新整潔。或豪宕放逸。抑惟其人乎。惟其
酒乎。吾亦不自知也。吾使富貴來。意氣推白。時時相從。報謝歌自暢。既
醉。則取古人句。裂紙尾。作字為九。按上人字。標為得韻。報平落次。一笑詳
然。詩成。弟作。轉傳江海。聞不敢隱。醉事。亦一快也。八月十九日。余與子
實潤。民過錦山。許的三行。子實以酒。濕地的。約旦月。烹羊為樂。遂明治。是
日中。不敢嘗食。伯幾常父。潤民及余。皆集。祥卿不約。亦至。錦山乃不。果
子實因佳。迎。先生。宜忘之耶。視獨無佳。意子實歸。開尊。班坐。清溪之旁。命
童子行。觴水中。到手。無不。不覺大醉。明日。子實獨酌。錦山亦醉。又明日。俱
會大容壇下。道。譚前。事。以酒。積。尋。常。行。嚴。有。分。韻。意。喜。前。日。之。羊。今。日。非
矣。今日之。遊。明日。陳。泰。何。猶。追。惜。之。子。實。啞。啞。然。笑。許。詩。成。復。一。醉。云。
秋風。吹。客。清。溪。傍。碧。天。照。眼。溪。沙。黃。水。流。曲。曲。度。橋。去。綠。髮。童。子。來。行
觴。澆。透。心。胃。六。經。醉。欲。去。未。去。車。生。光。善。刀。出。室。坐。行。對。主。人。為。政。今。日
羊。青。山。夜。長。魏。王。執。首。著。曉。飯。博。子。囊。肘。中。新。影。坐。雲。環。度。下。麥。澤。書。畫
長。公。若。不。遣。杯。酒。至。孔子。亦。死。陳。蔡。鄉。浩。歌。徑。欲。把。北。斗。人。生。一。笑。不。可
常。胡。極。通。紫。山。集。謀。家。僅。纖。席。軍。黃。雖。微。物。安。身。用。最。親。乘。霜。得。佳。葉
變。法。起。觀。終。斜。側。初。無。謂。端。方。卒。有。倫。賈。生。千。載。遇。前。問。夜。持。分。象。床

永樂大典卷三萬三千三

二

誠穩密。托體。藉。湘。筠。人。字。惜。鹿。俗。波。紋。促。細。細。溫。涼。宜。熱。寒。潔。滑。淨。無。塵。
所。恨。清。霜。重。乘。時。讓。錦。茵。縷。組。湘。江。竹。含。風。八。尺。椅。紗。幃。輕。穩。寧。玉。枕
淨。相。宜。固。適。炎。蒸。用。毋。為。畫。寢。建。清。涼。無。俗。夢。夜。氣。有。幾。規。再。拜。丹。書
訓。深。嚴。著。席。銘。安。舒。恒。業。業。友。側。亦。競。競。故。絕。非。遊。揚。恭。莊。得。永。寧。臨。終
猶。易。著。百。世。可。師。當。周。衡。之。北。山。集。夏。日。訪。黃。府。尹。席。上。次。黃。德。厚。韻。
畏。途。漫。漫。正。煩。熱。故。人。一。見。忙。解。榻。竹。根。凍。凍。浸。寒。泉。一。室。空。明。意。清。豁。
夜。涼。華。月。流。素。光。忻。然。押。客。飛。瓊。觴。千。篇。已。美。奴。烏。可。五。詠。未。許。餘。山。王。
綺。筵。秋。秋。羅。珠。具。蔗。漿。益。冷。美。容。露。清。歌。夜。久。興。憐。憐。殘。蟬。西。沃。斜。河。曙。
次。韻。徐。景。瑞。席。上。洞。庭。霜。橘。包。黃。銀。海。邊。丹。荔。輪。闌。亦。高。臺。開。蓮。薦。
華。姐。風。味。雋。美。懷。芳。新。蒸。花。壓。玉。釘。幾。多。離。離。犀。角。行。鮮。鱗。紛。紛。歌。管。奉
名。妓。秋。秋。替。履。羅。佳。賓。芳。尊。細。酌。綠。琬。琰。寶。鼎。共。輝。紅。麒麟。燒。殘。綠。燭。轉
留。客。疑。有。四。角。生。車。輪。書。生。商。歌。風。雨。室。此。意。營。營。何。由。伸。短。衣。穿。肘。不
掩。脛。五。窮。相。與。為。雷。陳。青。陽。開。動。生。意。連。短。翅。亦。微。噴。空。雲。豫。章。遠。志。各
有。適。黃。鍾。瓦。釜。供。陶。鈞。上。安。麗。編。繁。潤。清。米。飯。紫。豉。羹。具。蔬。蒲。道。源。順。齊
震。業。九。月。十。五。日。李。子。文。席。上。佳。節。若。為。酬。分。韻。得。平。字。書。生。時。時。愁。富
家。日。日。節。乘。此。閑。暇。時。不。飲。何。怡。悅。樽。前。三。四。友。年。少。文。愈。傑。新。詩。落。筆

成。句。句。皆。清。絕。酒。來。不。須。辭。要。使。頓。吾。頤。菊。節。過。六。月。走。人。遊。小。酌。我
時。通。無。事。來。意。已。不。窮。賓。主。情。况。熟。笑。談。應。自。若。欣。然。具。肴。積。不。置。亦。不
約。沿。溪。共。徘徊。秋。景。正。蕭。索。留。連。與。未。閑。野。鴉。啼。日。落。郭。某。席。間。賦。
哩。哩。晨。雞。喚。夢。醒。意。何。好。月。壁。新。燈。窗。情。野。蝶。淡。無。味。世。路。登。天。寸。可。惜。
十。載。飄。零。都。是。客。一。屋。寂。寞。靜。於。僧。調。羹。事。業。無。勞。說。深。謝。諸。公。愧。不。能。
馬。虛。中。霞。外。詩。集。送。本。初。朱。提。點。之。王。隆。主。席。五。首。風。雨。雲。龍。會。有。期。
文章。道。德。際。清。時。石。山。正。要。名。師。住。喜。林。天。書。下。玉。墀。街。道。金。陽。佐。上
玄。袖。香。常。近。御。爐。邊。仙。人。出。應。龍。沙。合。合。主。林。泉。五。百。年。自。憐。學。道。晚
無。成。華。髮。蕭。蕭。不。受。春。多。謝。東。風。湖。上。柳。每。開。青。眼。盼。陳。人。蕉。池。月。今
憶。論。詩。別。去。無。端。信。息。稀。眾。衆。相。逢。又。相。別。一。江。春。水。看。帆。飛。望。鶴。遠
知。出。郭。迎。歡。聲。雷。動。豫。章。城。碧。桃。開。盡。春。山。晚。騎。驢。還。催。上。玉。京。送。陳
渭。史。之。涇。縣。崇。玄。觀。主。席。葛。翁。川。上。一。道。士。形。貌。貌。古。神。仙。似。手。持。九
節。瘦。竹。筇。來。覓。善。計。然。子。計。然。仙。去。白。雲。深。又。東。萊。書。尋。舊。格。武。林。城
中。訪。親。故。驚。啼。燕。語。爭。春。暮。少。將。詩。酒。送。平。生。煙。雨。西。湖。掉。頭。去。有。才。還
接。謝。宣。城。群。仙。已。革。新。宮。銘。紫。府。真。官。假。環。珮。鑑。金。屋。玉。相。逢。迎。昔。年。東
海。約。餐。客。白。眼。看。人。九。州。宮。淫。狐。山。水。天。下。奇。到。今。勝。處。多。行。迹。金。蟬。案

永樂大典卷三萬三千三

三

白。鷺。洲。諸。君。故。意。隨。天。遊。山。遶。水。遙。見。明。月。為。余。開。信。故。亭。秋。哈。刺。元。素
詩。南。遊。寓。興。劉。經。歷。席。上。三。首。華。筵。臨。碧。水。春。色。映。朝。簪。皓。齒。傳。聲。遠。金
盃。引。興。深。花。燈。圓。似。月。風。竹。響。於。琴。以。值。元。宵。近。滿。城。蕭。鼓。音。春。來。多
好。興。旭。日。照。華。簪。白。馬。傳。書。去。丹。心。懸。關。深。看。山。時。把。酒。對。竹。自。橫。琴。幸
遇。賢。賓。懷。廣。酬。足。賞。音。出。關。時。迎。客。鳥。紗。畫。日。簪。柳。池。春。水。滿。梅。塢。落
花。深。不。解。相。如。賦。誰。挑。卓。氏。琴。忽。聞。枝。上。鶯。應。是。報。佳。音。王。沂。詩。廖。子。謙
廣。文。席。上。次。韻。城。中。九。日。過。家。釀。報。新。開。偶。就。陶。公。菊。因。同。鄭。老。杯。鷓
鴒。綠。黍。熟。醴。美。及。橙。來。美。賦。傳。雲。句。應。須。踏。月。回。李。希。遠。雲。陽。集。和。王。子
讓。席。上。韻。衰。年。愁。對。酒。壯。志。憶。題。橋。遇。事。難。開口。逢。人。便。折。腰。樂。傳。天
上。譜。心。逐。春。歸。燕。安。能。驢。歌。駘。踉。蹌。又。一。朝。宋。本。至。治。集。禮。部。席。上。調。子
山。尚。書。席。上。醉。賦。歐。米。李。來。禽。總。不。放。千。縷。青。絲。絲。結。珠。網。怕。羅。斜。帶。水
晶。盞。劉。文。貞。公。集。席。上。妙。舞。翻。翻。驚。羽。翼。清。歌。綠。亮。過。雲。霓。琴。休。解。作
蓬。場。戲。聲。色。門。頭。自。任。迷。丁。仲。容。拾。亭。葉。馬。德。昭。席。上。賦。江。上。重。逢。郭
大。娘。挑。花。紅。嫩。染。纖。裳。曼。著。溪。上。曾。相。見。猶。記。胡。麻。飯。類。香。張。憲。武。王。弘
範。集。即。席。贈。劉。離。庭。不。必。奏。笙。簧。說。鈞。論。詩。醉。一。場。別。後。有。期。期。不。定
水。洋。風。絮。兩。茫。茫。劉。靜。修。集。夜。坐。即。席。分。賦。燈。花。綽。綽。二。首。眉。間。正。有。喜

寒。今宵共一醉。留取上元看。公家乘得。係友聚歡香。歌扇融春響。是
也。烟夜光。月華現粉黛。薰影隔珠簾。和氣知多少。人人入醉鄉。詞家蘇
東坡。某醉落魄。月上玉樓。分付如昨。人生到處。飄飄如海。偶然相聚。運
離索。多病多愁。須信從來錯。樽前一笑。休辭起。天涯同是傷。淪落。故山
猶負平生約。西望峨眉。峴首歸飛鶴。臨江仙。夜到揚州。席上作。樽前何
人懷李白。筆堂一作。暮雲遙指江東。珠簾十里捲香風。花開花謝。離恨幾
千重。輕舸渡江連夜到。一時驚笑。衰容。詩音猶自帶兵。懷夜闌對酒。依
舊夢魂中。陸游。渭南春。沈溪沙。而。昨。席上。浴。華清。第二。滿。紅絲。橫。粉。玉
肌。涼。嬌。嬌。初。試。病。絲。裳。鳳。尺。裁。成。猩。血。色。嬌。羞。羞。透。露。香。水。亭。幽。處。
此。夕。何。年。未。賦。宋。王。高。唐。續。舊。開。香。塵。乍。起。連。步。穩。銀。燭。分。行。暗。端。相。照。
產。鴛。鴦。鴛。鴦。遠。峰。情。難。忘。芳。樽。頻。勸。峭。寒。新。退。玉。漏。猶。長。幾。許。幽。情。只。恐
歌。罷。月。侵。廊。欲。歸。時。司。空。笑。問。微。近。處。不。相。識。狂。狂。斷。人。腸。似。能。相。送。上。馬
何。妨。史。浩。野。事。真。隱。漫。錄。沈。溪。沙。而。昨。席。上。浴。華。清。王。王。之。見。德。一。花。鈎。兒。能
幾。何。子。子。珠。簾。香。紅。羅。那。時。分。意。謝。奴。哥。香。壓。幽。蘭。蘭。蘭。尚。淺。樣。窺。初。月
月。仍。多。抵。堪。掌。上。叩。瓊。波。二。九。秋。林。天。即。席。珠。簾。三。千。巧。闌。就。中。子

永樂大典卷三萬三千五百三十三

六

窄。只。還。還。惱。伊。刻。刻。轉。堪。憐。舞。罷。有。香。留。繡。梅。步。餘。無。迹。在。金。蓮。好。隨
雲。雨。楚。峯。前。三。濕。草。湖。山。收。晚。煙。月。華。如。練。水。連。天。興。來。催。上。釣。魚
船。青。藕。一。攬。汀。草。畔。霜。筠。數。曲。渚。花。邊。更。於。何。處。覓。神。仙。四。梁。武
慈。癡。連。度。秋。箇。中。消。息。豈。容。猜。九。年。面。壁。口。慵。開。雙。履。却。尋。歸。路。去。一
花。元。不。是。君。哉。這。回。狂。了。一。遭。來。五。索。得。玄。珠。也。是。欺。人。人。有。分。莫
胡。猜。頂。門。一。眼。鎮。長。開。路。斷。王。廟。無。無。跡。雪。埋。慈。嶺。沒。根。枝。始。知。連。麼
不。曾。來。六。勝。紫。朱。樞。俯。碧。湖。蕭。蕭。風。月。一。塵。無。口。堪。綠。蟻。滿。樽。浮。
況。是。小。春。天。正。美。秋。黎。相。與。探。梅。初。半。綻。枝。上。未。成。珠。七。遠。岫。數。堆
蒼。玉。簪。平。湖。千。頃。碧。瑤。瑤。笙。歌。催。我。上。船。時。載。月。有。如。浮。玉。鑑。採。蓮。運
後。推。離。脂。更。於。何。處。覓。瑤。池。徐。卿。仲。西。窓。集。鷓。鴒。天。上。賦。翠。嶺。圓。香。夜
正。逢。紅。麟。生。鏡。燭。交。輝。纖。腰。起。拍。輕。於。柳。嬌。面。春。紅。似。海。凝。遠。悵。悵。惜
芳。期。十。年。幽。夢。絲。雲。飛。多。情。不。管。霜。髯。滿。猶。欲。五。顏。似。舊。時。清。江。好。約
香。同。席。用。馬。莊。父。韻。揮。手。華。堂。重。整。頓。還。花。場。屋。綠。鼻。觀。飛。浮。難。香。異。香
芬。馥。金。縷。尚。餘。閑。態。度。水。姿。早。作。新。裝。束。恨。尊。前。缺。典。費。思。量。無。松。竹。
蜂。蝶。恨。何。待。足。桃。李。愁。成。鹿。俗。為。情。深。拚。了。一。生。愁。獨。菊。信。授。勞。頻。擗。問
蘭。心。未。許。相。隨。逐。想。從。今。無。暇。斷。舊。歡。鈕。釵。果。又。得。春。席。上。作。爭。歡。交

酬。消。受。取。真。山。真。水。供。不。盡。杯。螺。浮。碧。翠。簪。橫。翠。美。便。等。閒。嗟。去。國。因
特。地。煙。仙。里。奉。周。穆。雅。有。老。先。生。門。堪。倚。追。往。駕。煙。宵。裏。終。舊。學。今。無
計。嘆。白。頭。猶。記。壯。年。標。致。一。樂。堂。深。文。益。著。風。雲。亭。在。詞。難。繼。問。有。誰。熟
識。得。應。心。南。軒。意。韓。元。吉。南。湖。集。沈。溪。沙。次。韻。曾。吉。南。席。上。其。惜。清。樽。傾
客。同。已。無。花。伴。舞。衣。紅。強。歌。歸。去。莫。忽。忽。細。雨。弄。煙。煙。弄。月。斷。雲。粘。水
水。粘。空。餘。蝶。飛。下。晚。來。風。浪。淘。沙。趙。官。大。席。上。倦。客。怕。離。歌。春。已。無。多
閑。愁。須。倩。酒。消。磨。風。雨。縱。情。今。夜。月。不。醉。如。何。玉。笋。澗。金。荷。情。在。雙。蛾
二。年。故。得。幾。經。過。花。滿。碧。溪。歸。棹。速。回首。煙。波。一。剪。梅。葉。夢。歸。席。上。竹
裏。疎。枝。總。是。梅。月。白。霜。清。猶。未。全。開。相。逢。聊。與。著。詩。催。要。趁。金。波。滿。泛。金
盃。多。病。漸。非。作。賦。才。醉。到。花。前。探。得。春。回。明年。公。已。在。鸞。臺。看。取。春。風
丹。詔。重。來。醉。落。魄。林。晚。席。上。索。賦。樓。頭。曉。鼓。佳。人。莫。唱。黃。金。縷。良。宵。燈
火。還。三。五。陽。春。斷。斷。舟。月。日。江。南。去。離。腸。欲。醉。難。許。風。前。蝶。開。蜂。兒。舞
明年。此。夜。知。何。處。且。擇。梅。花。同。聽。畫。簾。雨。南。柯。子。次。韻。沈。溪。沙。而。昨。席。上
上。見。鮑。參。政。兩。朝。來。過。濃。雲。晚。半。收。荷。香。偏。傍。酒。樽。浮。極。目。淡。煙。野。照。滿。芳
洲。消。盡。人。間。暑。翻。成。一。段。秋。使。星。南。楚。轉。東。歸。只。恐。禁。林。歸。語。未。容。留
好事。近。沈。溪。沙。而。昨。席。上。華。屋。翠。雲。深。雲。外。晚。山。千。疊。眼。底。無。窮。春。事。對。楊

永樂大典卷三萬三千五百三十三

七

枝。挑。葉。老。來。沉。醉。為。花。狂。霜。鬢。未。須。鏡。幾。許。夜。闌。清。夢。任。翻。成。蝴蝶。
水。調。歌。頭。席。上。次。韻。王。德。和。世。事。不。須。問。我。老。但。宜。仙。南。溪。一。曲。獨。對。蒼
翠。與。孺。顏。月。白。風。清。衣。夏。醉。裏。相。逢。林。下。欲。辭。已。忘。言。無。客。問。生。死。有。竹
報。平。安。少。年。期。功。名。事。竟。無。然。如。今。想。憶。蕭。蕭。華。髮。抱。塵。偏。萬。里。蓬。萊
歸。路。一。醉。瑤。臺。風。露。因。酒。得。天。全。笑。指。雲。霄。夢。今。夕。是。何。年。葉。石。林。詞。臨
江。仙。席。上。次。韻。韓。大。若。問。道。安。車。來。過。我。百。花。未。收。飄。零。疾。催。絃。管。送。杯
行。五。朝。舊。舊。老。揮。塵。聽。風。生。鳳。詔。遠。從。天。上。落。高。臺。燕。喜。初。醒。莫。言。白
髮。減。風。情。此。時。誰。得。似。飲。罷。却。精神。又。見。以。道。也。和。答。韓。大。若。七。句。復
各。之。二。首。三。月。鶯。花。都。過。了。曉。來。雪。片。猶。寒。高。陽。居。士。記。行。行。西。湖。初。水
滿。遙。想。故。教。生。欲。為。海。棠。傳。信。息。如。今。底。事。長。醒。不。應。高。山。此。頃。忘。情。留
春。春。不。住。老。眼。若。為。明。又。唱。微。陽。閣。分。別。柳。佳。人。粉。淚。空。零。請。公。重
作。醉。歌。行。一。歡。須。痛。飲。四。首。念。平。生。却。恨。老。來。風。味。減。半。酣。易。逐。愁。醒。因
花。那。更。賦。閑。情。鬢。毛。今。爾。耳。空。笑。老。淵。明。沈。溪。沙。許。公。堂。席。上。次。韻。王
公。失。輝。蟬。燒。殘。夜。未。分。寶。箏。聲。緩。拍。和。勻。半。振。光。照。坐。生。春。便。恐。賜。環
歸。家。語。莫。辭。揮。翰。落。煙。雲。鳳。城。西。去。斷。離。魂。又。用。前。韻。多。若。如。失。綠。野
歌。歡。許。見。分。驟。驚。和。義。曉。來。勻。妙。歌。誰。敢。和。陽。春。梅。示。舊。年。迎。賜。雪。月

華今夜破寒雲猶醒爭笑楚人魂。又次韻王伯安雪後之園亭上。物
外光陰不屬春。斷留風景伴佳辰。醉歸誰管斷腸人。柳絮尚飄庭下雪。
梨花空作夢中雲。竹間籬落水邊門。張子野詞。木蘭花。要觀又直上。上。樓
欄碎響金絲撥。露濕浮陽江上月。不知商婦為誰愁。一曲行人留晚發。直
堂花日新聲別。紅藥調高彈未徹。暗將深意語膠絲。長願絃絲無斷絕。
更漏子。淡金堂上作。柳君家。賓客集。秋葉晚霜紅。濕。簾額動。水紋浮。綠
花相逐流。薄霞蒙。醉酒面。重抱琵琶輕按。迴畫樓。抹么絃。一聲飛露蟬。
少年遊。渝州席上和韻。聽歌持酒且休行。雲外樹。幾程程。眼看蒼蒼手
握花榮。未必兩無情。拓夫灘上聞新屬。離袖掩盈盈。此恨無窮。遠如江
水。東去幾時平。醉落櫻。共與羊老席上。山園盡障。風溪弄月清。溶漾。王
樓茗館人相望。下箸醺醺欲金釵當。使君勸醉青娥唱。分明仙曲雲
中響。南園百卉千家賞。和氣兼春不獨花枝上。燕春臺。東都春日李開
池館屏開。探芳菲。走馬天街。重簾人語。轉轉輕車。遠近輕雷。離觴霞
翠幕雲飛。楚腰舞柳。官面粧梅。金泥夜燭。羅衣暗裏香。洞府人歸。故笙
歌燈火。樓臺下。蓮葉猶有花上月。清影徘徊。又碧湖堂席上。有戚。飛雲

永樂大典卷三萬三千五百三

八

過盡明河漢。天無時。草色猶螢。露華清著。輕颺弄袂。潑潑拍岸。宴玉塵談
賓。倚瓊枝。秀挹雕欄滿。午夜中秋。十分圓月。香槽撥鳳。朱絃軋鳳。正是
欲醒還醉。臨空低遠。臺更疊。對東西數里回塘。恨零落芙蓉春不管。龍
燈侍散。誰知道。座有離人目斷。雙歌伴。煙江艇子。歸來晚。仲并浮山集
堂春。即席。溪邊風物已春分。盡堂煙雨黃昏。水沉一縷。最爐熏。盡醉芳樽。
舞袖飄搖。回雪歌喉。宛轉留雲。人間能得幾回聞。丞相休嘆。浣溪沙。
即席。清遠湖山佳麗人。柳邊花下。便清晨。向前猶有幾多春。板橋秋千
時節。近。管弦歌舞。一回新。未嗔狂客污車茵。眼兒媚。同孫尚書赴五信
生。平江。即席。席上。鈴閣尋盟未肯寒。鶴首駐江干。雲煙翰墨。風流尊俎。不
放更殘。金聲擲地。西清。老。天未許。終閑。知音素賞。當筵一曲。流水高山。
武陵春。元若。題。題。席上。門巷烏衣應好在。風韻尚依然。知是蓬瀛第
幾仙。秀色繁富。庭。素句濡毫。雲閣裏。清坐集爐煙。誰賦回文。第二篇。除
是見娟娟。洪造盤洲集。浣溪沙。席上。王。戶。清。先是兩。堆。免。延。王。春。而。秋
冠元是識。花前雙韻幾時彈。中秋後夜與誰看。又席中。香。致。意。憶。得。照
春曉。立。現。使。呈。曾。入。紫。微。垣。歸。來。小。隱。友。芝。蘭。後。輕。風。流。今。復。見。開。尊

禮數自來寬。更看寶唾寫烏欄。又席上再作。不見丹丘三十年。青山若
水想依然。自驚綠鬢已蒼顏。月在柳梢曾徑醉。兩葉院前。有。誰。憐。繡衣歸
與故人言。卜筮子。太。子。席。上。作。五。鳳。望。中。仙。五。馬。人。間。貴。舞。態。歌。聲。盡
出群。鳥。鵲。巡。簷。喜。昨。夜。值。狂。風。痛。飲。元。無。味。說。與。燕。門。慢。打。更。却。怕。催
歸騎。又席上。贈。贈。明。倚。竹。拂。疎。櫺。淡。月。侵。涼。樹。四。畔。青。山。進。好。風。金。鴨
香。煤。地。寶。唾。紫。珠。璣。長。袖。飄。蘭。麝。美。問。更。樓。夜。若。何。且。結。高。陽。社。好
事近。東湖席上。次。曾。守。韻。時。美。曾。同。集。風。細。晚。軒。涼。妙。句。初。揮。新。墨。綠。水
池。中。賓。佐。對。嫩。荷。擎。綠。坐。看。微。月。上。雲。頭。清。臂。映。寒。玉。只。恐。朝。來。酒。醒
有。文。書。寫。卷。滿。江。紅。即。席。席。上。再。作。累。月。愁。霖。如。今。夕。是。何。天。色。秋。老
矣。芙蓉。遮。道。黃。花。留。客。長。有。霜。螯。來。左。右。誰。言。握。馬。飲。煎。迫。騎。高。穹。重。疊
起。頑。雲。星。難。摘。羅。綺。盛。軒。燈。窄。心。已。醉。肩。須。拍。更。十。分。行。酒。再。三。相。結
風。詔。十。行。歸。路。近。桂。華。千。里。明。年。隔。楚。關。時。樓。上。共。疑。時。蘆。花。白。魏。鶴。山
詞。木。蘭。花。即。席。和。韻。問。梅。花。月。裏。誰。解。唱。小。秦。王。向。三。疊。聲。中。蘭。鏡。茶。輝
桂。醕。椒。漿。明。朝。濮。滄。江。上。對。暮。雲。平。野。北。風。涼。準。擬。八。千。里。路。破。除。九。十
春光。硯。涇。槐。影。淡。折。常。披。拂。御。爐。香。念。人。世。難。逢。玉。樹。方。寸。陸。指。額。頻。行
休。言。舉。人。文。室。繁。一。生。窮。達。與。行。藏。凡。卉。都。隨。歲。換。幽。蘭。不。為。人。芳。劉。龍

永樂大典卷三萬三千五百三

九

洲集。滿江紅。高。帥。馬。大。尉。席。上。作。敵。面。風。輕。一。兩。點。海。棠。微。雨。春。總。在。英
雉。元。帥。曉。來。遊。屐。樓。閣。萬。家。簾。幕。捲。江。郊。十。里。旌。旗。駐。有。黃。鶴。百。舌。轉。新
聲。垂。楊。舞。寒。食。近。笙。簫。鼓。車。馬。開。銅。鞮。路。拚。博。前。一。醉。與。花。為。主。風。韻
可。將。國。障。畫。笑。談。盡。是。大。章。語。問。何。如。鄒。湛。赴。江。頭。陪。羊。祿。黃。庭。堅。豫。章
集。好。事。近。席。上。一。弄。醒。心。絃。意。在。兩。山。斜。疊。彈。到。古。今。愁。處。有。真。珠。承。撲
使。君。來。去。本。無。心。休。淚。界。紅。顏。自。恨。老。年。憎。酒。負。十。分。蕉。葉。黃。裳。演。山
集。花。心。動。不。日。席。上。天。接。重。雲。月。臨。殘。臘。時。有。幽。意。化。作。瑤。池。紛。紛。戲。蝶
一。色。非。人。世。無。情。征。馬。乘。風。南。向。恨。望。有。情。難。寄。暖。鸞。梅。先。傳。芳。信。夜。來
萬。寶。春。至。中。齊。勝。境。東。藩。和。氣。自。有。名。園。佳。麗。一。夢。休。嗟。三。千。好。客。何
處。尋。珠。履。小。堂。人。靜。博。前。清。畫。好。惜。歲。華。如。逝。管。絃。中。金。盃。更。勸。朱。顏。皓
齒。越。無。咎。應。齊。難。著。水。調。歌。頭。席。上。作。碧。雲。初。近。岫。淒。涼。水。正。鳴。鶯。蘭。舟。客
與。歌。舞。偏。稱。笑。中。看。燭。影。烘。寒。成。暖。花。色。照。人。如。畫。一。生。有。餘。歡。酒。灑。浮
金。盞。香。縷。霽。彤。盤。碧。簪。橫。銀。漏。永。玉。樽。乾。喧。春。鼓。吹。琴。袖。起。舞。佩。珊。珊
記得。山。明。水。秀。何。處。朝。雲。暮。雨。常。在。夢。魂。間。多。少。難。言。事。都。付。兩。眉。彎。
念。奴。嬌。呂。漢。卿。席。上。作。曉。來。膏。雨。報。一。犁。豐。信。幾。枝。嬌。色。岸。草。汀。沙。明。似
鏡。不。到。塵。埃。花。陌。急。驚。繁。絃。香。車。寶。動。正。阻。尋。春。客。東。風。特。起。半。空。微。露

紫陰悄悄轉清圓。十頃蒲萄深貯碧。鴈共鷺各翩翩。影搖香度小嬋娟。
竹林覽。總神仙。滴露飛霜雪。堅注水泉。伴了芙蓉城裏客。無一事。北窗眠。
虞美人。李敦文席上。翠陰融盡。耗耗雪。慘澹花明。嫩嫩沙拂拂。漲痕添。
想見故溪綠。到草堂前。夕陽紅透。櫻桃結。掩映深沈碧。成都事事似江
南。只是香衾。兩處受春寒。李壁屬湖。舊鵲天。無文字。席間和韻。岸柳陰
陰。躍錦鱗。並湖蓮子恰嘗新。誰教故歲應官去。會老堂中少箇人。歸未
久。意偏親。吹香不斷酒傾銀。行歲判已天公付。且闌而今見在身。西江
月。和提刑昂席新啓。又送鵬程軒翥。我看駒陳推移。多端時事只天知。不飲
沉憂如醉。白首已甘蓬艾。蒼生正倚丞疑。楚臺風轉一帆吹。朝列問君
來未。吳子和靜事近。似。席上。金菊間芙蓉。秋意未滿蕭索。臨水見山
庭院。伴玉人杯酌。携爐終日裊沉煙。氤氲篆文。可惜被風吹散。把袖兒
籠著。擲梢青。席上板約紅牙。歌翻白雪。杯泛流霞。蘇小情多。潘郎年少。
權計生涯。軒窗臨水人家。更門掩青春杏花。百萬呼盧。十千沽酒。不負
韶華。毛滂酴花陰。雅。席上次會茶後。檀板一聲。驚起遠山。影穿疎木。
人在翠陰中。欲覓殘春。春在屏風曲。勸君對客杯須覆。燈照瀛州綠。西
去玉堂深。暖冷魂清。獨引金蓮燭。又。金葉猶溫香未歇。塵走歌初徹。

暖透薄羅衣。一霎清風。人映團團月。待盃試聽留春闕。此箇情腸別。分付與嬰嬰。勸取東君。傳待芳菲節。南歌子。席上和衛守李師文。綠暗藏城市。清香撲酒樽。淡煙疎雨冷黃昏。零落餘塵。花片損春痕。潤入笙簫。蝶戀花。席上賦。魚尾霞生明遠樹。草壁黏天。玉葉迎風舉。一笑相逢蓬海路。人間風月如塵土。剪水雙眸雲鬢吐。醉倒天瓢。笑語生青霧。此會未闌須記取。桃花幾度吹紅雨。漁家傲。席上作。數日輕陰寒惻惻。一作別。東風急。嚴花成積。醉踏陽春懷故園。歸未得。黃鸝一作鷺。久住渾相識。賴有峨眉一作蛾眉。能暖客。長歌屢勸金盃。一作樽。倒歌罷月痕來。照席。貪歡過。簾前重露成清滴。葛郭翻袖青。和友人席上賦。謝家池閣。翠桁香濃。瑣窗紗薄。夜雨燈前。秋風筆下。與誰同樂。主人許我清狂。素酒量來來最弱。顛倒冠巾。淋漓衣袂。醒時方覺。又空中雨闌。一段輕陰。翠鋪林薄。橘內仙翁。恭逢公子。共成清樂。主人有井留車。看席上雲輕。抑弱。斗轉蒼頭。鷓鴣窻外。無人知覺。萬立方歸。憑幾行船。幸遇。席上。同作。百尺雕堂懸蜀錦。珠簾外玉欄瓊甃。調鼎名家。吹簫賢冑。新卜鳳凰佳偶。銀葉添香。香滿袖。滿金杯壽。君芳酒。喜動蟾宮。祥生熊帳。應在細

君歸後。范石湖詞。鷓鴣天。月上作。樓觀青紅倚快晴。驚看陸地湧蓬瀛。南園花影笙歌地。東嶺松風鼓角聲。山繞水。水縈城。柳邊沙外古今情。生中更有揮毫客。一段風流畫不成。江湖集。陳唐卿詞。江神子。席上又。君今贈主索詞作。歌筵當日小蓬瀛。晚粧明。識芳卿。挽袖新詞。曾傳過雲聲。又侍僊翁燈夕飲。紅霧底。沸簫笙。催人刻燭待詩成。捧雕觥。媚盈盈。不道醉。環入夜。已嘗騰。墨沈香羅。四時慶。和笑道太狂生。曾協雲莊集。時江月。揚州。荀坡席上作。一年好景是霜輕。塵歛山川如洗。晚菊留花供燕賞。金鏤寶衣鋪地。舊觀初還。層樓相望。重見升平際。小春時節。綺羅叢裏人醉。比日武帳賢侯。六年仁政。決長淮千里。欲入駕行仍緩帶。聊撫竹西歌吹。紫寒煙清。玉關人老。宜趣朝天騎。香塵野路。舊遊回首應記。葛勝仲丹陽集。沈溪沙。少壯內輪。同年寵連。日出使堂。并製歌詞。侑觴。即席。和韻二首。今夜星光戀渚蘋。欲教四角出車輪。金釵離立座生春。神女恍驚巫峽夢。飛瓊元是閬風人。詔封後院寵儒臣。又溪岸沉沉深屢泛蘋。傾城容見北推輪。可憐虛度二年春。暮暮來時睡客賦。朝朝新處使庭人。天留花月伴羈臣。履齋詩餘。滿江紅。別天角石司席上。庭蕩頑陰風掃盡。安排今夕便放出。一輪金鏡。皎然虛碧。照徹肺肝。明似水。是中空洞無他物。倚

事卓搔首問天公。天應識。人共景。都非昔。若共我。俱成客。且相違一笑。
鼓笙簫笛。老去可憐杯酒感。醉來謾把闌干拍。便明朝煙水挂征帆。還相
憶。方秋崖集木蘭花慢。吳尚書宴客浣淦觀即席用韻。慨晴江渺渺。東風
下倚滄浪。問許大乾坤。金焦兩點。曾幾興亡。平章古人安在。但青山煙水
共微茫。不道鷺嘲鷗笑。歸來鬢已蒼蒼。垂楊舞盡斜陽。雙燕語。儘渠忙。黯
柔情不管。花深傳漏。羽急飛觴。思量人間如夢。故半分佯醉。半佯狂。明日
海棠依舊。春風未老徐娘。王以寧詞滿庭芳。鄂州席上。千古南陽。劉郎鄉
國。依約楚俗秦風。英姿豪氣。耆舊笑談中。墻佩來從帝所許。洲花潭菊從
容。霜秋曉。涼生月觀。極目送飛鴻。主公天下士。揮毫萬宇。一飲千鐘。醉
高歌起舞。喚醒人龍。我自人間漫浪。平生事。南北西東。醉公去。寒牌激電。
晉識小安豐。李之儀詞臨江仙。茅仲席上再賦。難得今朝風日好。春光佳
思平分。雖然公子暗招魂。其餘搔眼處。都是舊時痕。酒到強尋歡日路。
坐來誰爲溫存。落花流水不堪論。何時絃上意。重爲拂桐孫。虞倚尊白堂
集臨江仙。蘇仲席上賦。萬壑千巖秋色裏。秋眉醉眼爭妍。一枝嬌柳趁公
絃。疑非香案吏。詔到小蓬天。樂事便成陳迹也。依人小月娟娟。尊前空唱
短因緣。引船風又起。吹過浙江邊。董霜傑先生集卜算子。子平席上賦。春

淺借和風吹綠草。樹影初開出紫雲。入格風流處。便做鐵心腸。也
馬梅花語。欲去東君更挽留。巧枝煙霞路。滿庭芳。元稹席上。用少游韻。
紅闌風曉。綠肥煙重。楊柳春暗重門。五陵佳處。醺醺付芳樽。窈窕簫簫
裏。金猊篆霧。遠雲綸。句情也。歌眉低。翠依約。鷓鴣村。人生須快意。十分
春事。纔破三分。况點檢年時。勝客都存。更把餘歡。花從微曉。蝶浪流
花陰。畫簾未捲。猶自醉昏昏。奈親淮海詞。木蘭花。席上。會張氏。伏客老
畫芙蓉院。草上霜花。句似翦。西樓促坐。酒杯深。風壓綉簾香不捲。玉纖
整銀箏。屬紅袖。時龍金鴨。煖。歲華一任。委西風。獨有春紅留醉臉。王之通
相山詞。西江月。和張大仙。上。北陸藏水。欲竟。東風解凍。非遙。一時
芳意。巧相。綠嬌紅小。柳色輕。梅英紛。綴。粉。配。著。醉裏。顛
君鏡。歸去。斜陽尚早。謝無。逸。堂。詞。西江月。陳仲。席上。窄袖淺籠。溫玉。脣
眉淡掃。還春。行時雲霧。繞。衣襟。步步。蓮生。宮錦。菊與。秋煙。共。晚。酒隨。人
意。俱。深。尊前。有。客。動。琴。心。醉後。清狂。不。禁。陳。簡。齋。詞。虞美人。人。元。九。杜。唐。醉
中。張。帆。欲。去。仍。搔。首。更。醉。君。家。酒。吟。詩。日。日。待。春。風。及。至。桃。花。開。後。却。忽
忽。歌。聲。頻。為。行。人。咽。記。著。樽。前。雪。明朝。酒。醒。大。江。流。滿。載。一。船。離。恨。向。何
州。朱希真詞。鷓鴣天。并。趙。晉。席上。至。節。先。庚。欲。雪。天。玳。筵。圓。錦。帳。青。樓。蝶。

姚制。神。招。佳。客。太。賢。高。明。別。乘。賢。歌。宛。轉。舞。隨。金。釵。十二。排。輝。煌。老
人。南。極。星。遠。佳。也。趙。梅。花。聽。管。絃。鍾。得。之。詞。流。漢。沙。而。湖。席。上。次。韻。二。首。
鬢。雲。深。月。帶。痕。紅。香。裏。步。蓮。輕。秋。曉。六。幅。過。腰。裙。不。怕。滿。堂。佳。客
醉。只。恐。滅。燭。單。眉。翠。更。期。疎。影。月。黃。昏。又。蘋。老。秋。深。水。落。痕。桂。花。微。弄
雨。花。輕。離。仙。也。解。醉。紅。橋。太。白。題。君。愁。滿。飲。小。鴻。眉。黛。愛。低。顰。尊。前。一
洗。眼。花。香。王。氏。瞻。詞。滿。庭。芳。戊。辰。上。元。黃。子。修。席。上。時。未。有。月。宿。兩。初。移
曉。風。微。度。萬。家。簾。捲。青。煙。暗。隨。馬。人。物。似。神。仙。試。問。天。公。借。月。天。須。放
明月。教。圓。應。移。下。廣。寒。宮。懸。燈。火。樓。星。躔。盧。川。元。古。郡。當。時。太。守。賓。從
俱。賢。到。如。今。萬。井。歌。吹。喧。闐。花。下。紅。粧。賣。酒。時。相。遇。曲。水。橋。邊。誰。知。道。山
城。父。老。重。見。中。興。年。杜。青。城。詞。鳳。樓。樓。上。然。然。把。浮。生。細。思。算。百。歲。光。陰
夢。裏。銷。除。半。白。首。為。郎。休。浩。歎。偷。安。自。喜。身。強。健。多。少。英。賢。禪。聖。旦。一
箇。非。才。深。謝。容。疎。懶。席。上。清。歌。珠。一串。莫。交。歡。會。輕。分。散。孫。居。敬。時。應。詞
西江月。次。韻。席。上。作。翠。煙。輕。寒。護。夜。寒。粧。親。暖。宜。春。酒。著。詩。今。逐。時。新。仙
佩。朋。簪。清。興。鳳。炬。呈。妍。栗。蕊。水。仙。照。座。盈。盈。約。若。茶。馬。賀。昇。平。四。首。樽
前。風。韻。李。廷。思。橘。山。詞。卜。算。子。黃。子。修。席。上。時。未。有。月。宿。兩。初。移
碧。華。紅。裙。簇。畫。筵。橫。玉。簪。三。弄。雅。興。雜。魚。龍。妙。舞。回。鸞。鳳。其。道。司。空。眼

慣。還。入。清。宵。夢。高。觀。國。竹。屋。庭。語。鳳。樓。樓。欄。西。席。湖。邊。眉。翠。嬌。魂
冷。孤。山。誰。是。風。煙。主。相。與。吟。詩。天。欲。雨。嫩。涼。不。隔。鷓。鴣。飛。度。移。下。天。孫。雲
錦。清。華。並。華。鳳。綽。約。使。波。文。清。約。已。成。君。記。取。月。明。半。夜。魚。龍。舞。毛。平。仲
懷。隱。詞。念。奴。嬌。大。觀。北。使。初。席。上。麗。熙。春。曉。望。東。南。千。里。湖。山。佳。色。畫。戟
門。前。清。似。水。時。節。初。過。燈。夕。封。并。年。登。京。華。日。近。每。報。平。安。驛。滿。城。花。柳
正。須。千。騎。尋。覓。憶。我。年。少。追。遊。兜。兜。叨。客。右。多。愁。美。識。今。日。懷。人。無。限
意。老。淚。尊。前。重。滴。賦。詠。空。傳。誰。能。存。舊。賢。吳。霜。白。招。呼。一。醉。幸。公。時。慰
愁。寂。姚。述。堯。詞。浣。溪。沙。青。田。趙。半。席。同。作。與。客。相。從。揭。謝。公。芝。田。絳。節。擁
山。翁。數。枝。桃。杏。開。香。紅。醉。眼。斜。拖。春。水。綠。黛。眉。低。拂。遠。山。濃。此。情。都。在
酒。杯。中。楊。無。咎。述。堯。詞。傳。言。王。女。玉。照。之。席。上。料。峭。寒。生。知。是。那。番。花。信
弄。來。都。為。惜。花。人。做。恨。看。猶。未。足。早。覺。枝。頭。吹。盡。曲。欄。幽。樹。亂。紅。成。陣。
曉。酒。花。前。試。倚。玉。與。細。問。提。香。銷。粉。問。東。君。怎。忍。韶。華。過。半。漫。贏得。幾。場
春。困。歐。厥。空。自。為。花。愁。損。於。中。好。墻。頭。艷。香。花。初。試。遠。跡。叢。細。按。紅
藥。欲。知。占。盡。春。明。媚。請。無。意。看。桃。李。持。玉。準。擬。花。前。醉。早。一。葉。兩。葉。飛
墜。曉。來。旋。旋。深。無。地。更。聽。得。東。風。起。又。幾。點。不。住。溪。流。素。憶。曾。記。碧
桃。紅。露。別。來。寂。寞。朝。朝。暮。暮。恨。遠。亂。當。時。路。保。家。豈。解。空。相。誤。嗟。塵。世。自

難。知。度。而。今。重。與。春。為。主。儘。浪。蕩。浮。花。妬。又。梅。花。摘。索。穿。疎。竹。蔭。紋
禽。喜。惜。相。逢。坐。中。已。自。清。堪。掬。更。清。酒。人。如。玉。新。聲。愛。度。周。郎。曲。林。瑤
玉。再。三。相。囑。無。情。有。恨。重。分。北。也。捺。得。雙。眉。蹙。畢。良。史。詞。臨。江。慢。席。上
吟。霜。月。穿。簾。乍。白。蘋。風。入。坐。偏。涼。燈。促。促。席。前。時。光。挑。花。歌。扇。小。楊。柳。舞
衫。長。別。乘。平。分。風。月。詞。人。利。引。航。藕。葉。將。幽。恨。攪。剛。腸。儘。添。金。掌。露。頻
注。玉。貌。香。又。好。事。近。席。上。戲。高。會。罷。飛。觴。方。錦。再。移。珍。席。當。攝。乍。烹。甘
液。試。問。俠。蒼。壁。翠。虬。寶。劍。輝。枝。勁。明。滅。紫。金。碧。賓。主。歡。懷。談。笑。滿。華。堂
春。色。周。韻。詞。朝。中。措。飲。後。元。於。諸。公。席。上。戲。作。鄒。城。清。勝。壓。湖。湘。人。物
鎮。相。望。秀。氣。誰。符。楚。澤。楚。史。諸。子。文章。東。風。得意。青。雲。路。穩。好。去。騰。驤
要。識。登。科。次。第。侍。看。北。斗。光。芒。王。彭。年。詞。同。前。彭。年。不。學。空。疎。才。無。足。取
蒙。賴。教。養。更。叨。薦。送。而。無。錢。之。日。曲。盡。禮。意。至。於。荷。章。重。欲。褒。寵。勤。至。聞
諸。鄉。老。謂。在。承。平。時。亦。無。此。作。退。自。揆。處。不。知。何。以。得。之。銘。佩。厚。德。無。以
自。見。敢。借。所。賜。詞。韻。少。信。惘。惘。借。越。犯。公。懷。恐。無。地。尚。祈。恕。采。人。材。七
澤。盛。三。湘。前。輩。敢。追。望。慙。愧。史。君。勳。駕。杯。前。重。賜。篇。章。雷。風。斷。送。魚。龍。變
化。雲。路。望。驥。德。意。如。何。報。稱。短。歌。莫。寫。毫。芒。李。伯。虎。詞。同。前。伯。虎。伏。以。判
府。中。大。先。生。二。年。遙。域。作。成。士。類。既。著。文。以。勵。學者。又。復。增。請。薦。名。為。邦

人無窮之利。兵禍荒涼之餘。遂能復承平之舊。數非思遠特達。何以得此。鄉閭士夫。厚序諸生等。方日誦盛德。而謳歌之。極未有得塞院而燕饒。種項。復以往。胡光貴行李。學校。晚生。榮於拜賜。伯虎銘錄之餘。故以俚語。仰維嚴。少見謝意之萬一。伏惟台慈。恕其狂悖。清華之罪。而采目之。伯虎下情。無任懷懼之至。史君清德。比清湘。妙政古相。望。聞。既思。波。為。先。笑。談。風。月。千。章。殷。勤。勸。駕。幾。人。懷。德。刻。意。騰。驤。試。問。臣。中。長。劍。也。應。增。煥。錦。芒。煥。定。胡。蘇。武。慢。州。趙。中。序。上。作。晴。雨。收。梅。惜。波。搖。柳。萬。頃。水。晶。宮。冷。橋。森。畫。棟。岸。列。紅。樓。兩。岸。翠。簾。交。映。天。上。行。舟。鑑。中。開。戶。人。在。藥。珠。仙。境。况。吟。煙。噴。月。彈。絲。吹。竹。太。平。歌。歌。人。盡。說。銅。虎。分。賢。銀。漢。儲。秀。華。園。行。都。著。屏。紫。陰。散。著。篆。鼎。散。香。永。日。一。庭。虛。靜。紅。袖。持。觴。綠。霞。揮。翰。適。意。酒。豪。持。俊。看。飛。雲。丹。詔。行。沙。金。勒。待。公。歸。驤。江。城。子。并。序。王。正。公。序。上。作。洋。蓬。蹤。跡。我。待。休。休。飄。浮。為。君。留。共。話。當。年。年。少。氣。橫。秋。美。數。兩。翁。俱。白。髮。今。古。事。盡。悠。悠。西。風。吹。夢。入。江。樓。故。山。幽。護。回。頭。又。是。手。遮。西。日。望。皇。州。欲。向。西。湖。重。載。酒。君。不。去。與。誰。遊。赤。城。詞。兩。歌。子。七。輪。林。岸。上。午。夜。添。紅。燭。分。曹。立。翠。蛾。既。善。寂。寂。斷。經。過。誰。料。綺。叢。香。裏。是。銀。河。老。去。空。驚。戰。愁。來。未。脫。波。一。盃。如。此。斷。腸。何。狂。殺。兩。人。心。事。只。閑。歌。又。

永樂大典卷三萬三千三百三十三

十六

歌。輕。榮。今。日。恐。然。端。此。邦。年。年。香。酒。樂。城。陰。共。道。使。君。梅。樹。似。甘。棠。歌。舞。重。城。曉。從。容。燕。席。宮。不。須。蘇。合。與。都。巷。風。外。荷。花。無。數。是。爐。香。又。北。園。煙。中。寺。西。津。雨。後。山。看。公。英。氣。兩。眉。間。如。在。林。霏。江。月。襲。人。寒。展。驢。聲。石。久。占。熊。福。艾。金。風。流。不。是。地。行。仙。好。去。觀。蒼。鷲。鳳。紫。微。天。又。雲。裏。千。山。曉。溪。頭。八。月。涼。華。簪。露。霜。待。堂。堂。美。子。懷。中。雙。橘。半。青。黃。老。去。齊。眉。案。閑。來。坦。腹。床。相。如。何。日。從。長。楊。漸。愧。年。年。高。會。索。橫。榔。又。勝。日。萱。庭。小。西。風。橘。袖。長。天。憐。有。彩。衣。郎。乞。與。淡。雲。藏。月。十。分。涼。歡。飽。三。危。露。氣。直。百。濯。香。年。來。椿。樹。更。蒼。蒼。不。用。藍。橋。年。苦。倚。玄。霜。又。盡。憐。經。梅。潤。羅。衣。尚。麥。寒。古。苔。蒼。石。綠。勾。欄。簾。外。映。花。新。竹。兩。三。竿。盡。盡。吳。籃。昨。時。時。楚。女。閑。紅。陰。角。子。共。嘗。酸。腸。斷。箇。箇。憐。慈。態。小。眉。彎。又。看。月。兒。有。橫。橋。春。枕。臂。眠。不。禁。花。絮。夜。來。寒。帳。底。濃。香。殘。夢。更。纏。綿。起。晚。龍。驚。惟。怯。遲。轉。伴。春。聲。聲。聲。催。喚。喚。樂。欄。邊。整。整。收。裙。無。力。上。鞦。韆。劉。須。溪。詞。木。蘭。花。慢。別。雲。屋。席。前。賦。午。橋。清。夜。飲。花。露。重。燭。光。寒。約。處。處。行。歌。朝。朝。買。酒。典。却。朝。衫。尊。前。自。堪。一。醉。但。落。紅。枝。上。不。堪。安。歸。去。柳。陰。行。月。酒。醒。畫。角。聲。殘。王。官。難。得。似。君。閑。閑。我。見。君。難。記。李。陌。看。花。光。陰。再。冉。風。雨。番。番。相。逢。故。人。又。送。春。歸。斜。日。萬。重。山。江。上。愁。思。滿。目。離。離。芳。草。平。闊。

又和中甫李丞相上。自空同參熱。耕積滿。結律。閑。笑。吾。當。清。談。長。衣。搗。具。更。進。賢。冠。蒼。皇。庭。公。宇。下。便。秋。風。江。上。不。驚。寒。雪。夜。入。三。城。易。提。陰。獲。一。家。難。東。山。零。雨。幾。時。還。領。客。竹。杯。閒。看。滿。座。空。尊。輕。裘。緩。帶。綠。鬚。朱。顏。風。流。一。笑。余。事。定。碑。金。無。恙。度。家。完。又。賦。南。烹。初。食。明。朝。食。玉。何。山。水。調。陳。平。章。即。序。夜。者。二。星。度。萬。會。列。群。英。蒼。顏。白。髮。烏。帽。風。入。古。提。清。客。有。羽。衣。來。者。仍。是。尋。常。百。姓。坐。覺。孟。公。驚。且。勿。多。酌。我。未。厭。我。狂。醒。金。瓶。落。銀。信。香。衣。新。向。未。淮。浙。草。木。隱。隱。有。餘。聲。聞。說。井。欄。砂。語。感。念。石。壕。村。事。傾。耳。發。驚。雷。酒。奉。公。壽。天。意。厚。蒼。生。又。和。尹。存。老。造。物。反。手。覆。甘。首。因。者。英。吟。風。賞。月。石。上。一。笑。再。河。清。一。百。八。盤。道。路。二。十。四。播。歌。舞。身。世。事。堪。驚。獨。酌。未。能。醉。已。醉。暮。然。醒。別。與。老。鷺。相。見。幾。回。新。來。時。燕。樓。未。穩。滿。耳。又。蟬。聲。閑。憶。錢。塘。江。上。兩。點。青。山。欲。白。血。石。起。觀。愛。此。事。復。安。在。相。對。說。平。生。千。秋。歲。和。尚。學。林。青。蓮。即。席。新。剪。熟。也。借。問。誰。家。早。梅。影。裏。蜂。兒。繞。三。更。殘。月。上。一。夜。霜。天。曉。溪。橋。小。春。風。有。意。年。年。到。當年。青。鳥。去。落。葉。無。人。掃。柳。花。殘。池。老。殘。鐘。長。樂。樹。墜。馬。威。陽。道。空。回。首。御。街。人。賣。南。京。黍。祝。英。臺。近。帝。門。三。綰。建。昌。看。師。師。成。蝶。蝶。慶。盡。不。成。慶。欲。試。接。頭。花。重。怎。堪。愁。是。誰。拋。過。東。牆。今。無。赤。鳳。夢。得。似。那。人。身。捷。

永樂大典卷三萬三千三百三十三

十七

年。時。臘。曾。笑。梅。梢。和。月。帶。霜。情。誰。料。如。今。蠶。豆。也。如。美。便。向。龍。門。無。復。到。金。接。侍。教。閑。到。瓊。林。閑。便。重。見。又。誰。念。昆。明。前。劫。即。律。緯。詞。滿。庭。芳。西。園。春。同。月。人。語。酒。陣。詩。壇。微。兵。命。將。傳。無。傾。動。華。筵。擬。動。春。事。還。自。要。相。先。天。地。元。如。逆。旅。應。自。愧。不。駐。流。年。憑。誰。問。短。城。心。事。何。惜。月。長。圓。西。園。張。樂。地。歡。歌。呈。舞。燕。擾。驚。喧。僅。未。妨。額。玉。錦。瑟。傍。邊。脫。落。塵。凡。使。筆。然。不。負。與。染。芳。煙。歡。緣。在。列。家。親。筆。仍。是。玉。堂。仙。六。國。朝。令。東。日。唐。同。作。鳴。珂。綢。轡。錦。帶。吳。鉤。曾。推。得。金。結。勝。游。信。人。間。無。點。事。可。掛。心。頭。須。知。不。待。把。閑。情。釀。做。閑。愁。只。恐。落。高。人。第。二。籌。歡。宴。客。膏。夢。雨。遲。留。憐。慣。振。芳。塵。不。夜。樓。光。歸。仙。春。盛。跡。照。化。溫。柔。索。教。頻。縱。惜。花。令。標。榜。風。流。快。入。醉。鄉。來。劉。醉。俠。盧。摯。詞。蝶。戀。花。登。封。馬。史。飛。卿。香。庫。即。事。賦。詞。為。馬。卿。祝。且。伴。山。倡。歌。以。傳。唱。種。竹。山。分。洗。梅。水。箕。穎。田。園。松。少。屏。風。裏。玉。樹。芝。蘭。誰。可。比。堂。前。索。甚。我。挑。李。薄。芳。驚。兒。來。報。喜。似。說。朝。來。夢。秀。蒼。龍。起。快。喚。巢。由。同。一。醉。君。家。好。箇。人。間。世。又。于。時。而。過。唐。同。贈。金。四。張。氏。大。姊。前。度。歸。田。菰。下。佳。野。店。荒。村。撫。掌。琵琶。女。忽。聽。梨。園。新。樂。度。離。鸞。別。鶴。清。如。許。歌。管。聲。殘。絃。解。語。玉。筍。春。寒。心。手。相。忘。處。明日。扁。舟。人。欲。去。晚。風。吹。作。滿。湘。雨。最高。樓。智。郎。中。序。上。即。事。并。序。子。謝。為。北。歸。野。省。都。智。仲。謙。馬。

水樂大典卷二萬三百五十二

太

十九

席氏

商音。安定元和姓纂本姓籍普大夫籍談之後也。談十三代孫環避項羽名改為席氏。漢初徙關東豪族席氏後徙安定臨

席聞文

梁書聞文安定臨涇人也少孤貧涉獵書史齊初為雍州刺史蕭赤斧中兵忝軍由是與其子穎霄善復歷西中郎

永樂大典卷二萬三千五百三十三

十九

席固

周書列傳周字子堅其先安定人也高祖衝因後秦之亂寓居於襄陽仕晉為度威將軍遂為襄陽著姓國少有遠志內明敏

而外質朴。梁大同中。為齊興郡守。屬侯景度江。梁室大亂。固久居郡。戰士多附之。遂有親兵千餘人。梁元帝嗣位江陵。遣興州刺史。於是軍民慕從者至五千餘人。固遂欲自據一州。以觀時變。侯景王師進討。方國內屬。答謂其腹心曰。今梁氏失政。楊都覆沒。湘東不能復讎。而骨肉相殘。宇文丞相胡僧祐。招徠以禮。吾欲決意歸之。與卿等共圖富貴。左右聞固言。未有應者。固更諭以禍福。諸人然後同之。魏大統十五年。以地來附。是時太祖方欲南取江陵。西定蜀漢。聞固之至。甚禮遇之。乃遣使就解。使持節驃騎大將軍。開府儀同三司。大都督侍中。豐州刺史。封新豐縣公。邑二千戶。後轉湖州刺史。固以未經朝謁。遣蒙祭授。心不自安。答求入覲。太祖許之。及國至。太祖與之歡。賜甚厚。進爵許安郡公。增邑并前二千三百戶。尋拜昌歸憲三州諸軍事。昌州刺史。固居家孝友。為州里所稱。涖官之廢。頗有聲績。保定四年卒於州。時年六十一。贈大將軍。襄豐。唐野。復。五。

席法友

景略代之。法友遂留壽春。與叔業同謀歸國。景明初。拜冠軍將軍。豫州刺史。苞信縣開國伯。食邑千戶。始叔業卒。後法友與裴植追成叔業志。淮南尅定。法友有力焉。尋轉冠軍將軍。華州刺史。承拜。改除并州刺史。餘代還。蕭衍遣將楊公則寇揚州。假法友征虜將軍以討之。法友未至。而公則敗走。後假法友前將軍。持節為別將。出淮南。欲解胸山之圍。法友始渡淮。而胸山敗沒。遂停歇。十年。恬靜自處。不競勢利。世宗末。以本將軍除濟州刺史。在州。康和著稱。又使封乘氏。肅宗初。拜光祿大夫。熙平二年卒。贈平西將軍。秦州刺史。贈帛三百匹。諡哀侯。子景通襲。善事元乂。兼以貨賂。又父繼繼為司空。引景通為掾。後加右軍將軍。鎮軍將軍。卒官。贈輔國將軍。衛尉少卿。子鷗襲。永安末。尚書郎走閭西。

席豫

新唐書列傳。豫字建侯。襄州襄陽人。後周昌州刺史。固七世孫。後徙河南。長安中。舉孝義流略。詞擅文場。科擢上第。時年十六。

以父喪罷。復舉手筆。拔拔科中之補。案邑尉奏事闕下。會節愍太子艱。安樂公主請為皇太女。豫曰。昔梅福上書。後族。彼何人哉。乃上疏請立皇太子。語深切。人為寒懼。太平公主聞其名。將表為諫官。豫恥汙故。獨遁去。俄舉賢良方正。與等為陽翟尉。開元初。觀察使薦豫賢。遷監察御史。出為塞書令。前令以親喪解。而豫母病。訴諸朝。改懷州司倉參軍。復舉超拔群類科。會母喪去服。除授大理丞。遷考功員外郎。進絀清明。為中書舍人。與韓休。許景先。徐安貞。孫逖。石相甲乙。出鄭州刺史。韓休輔政。舉代已入拜吏部侍郎。玄宗曰。卿前日考功職。詳事允。故有今授。豫典選六年。拔寒遠士。多至臺閣。當時推知人。號席公云。天寶六載。進禮部尚書。累封襄陽縣王。凡四以使者。按行江南江東淮南河北。南方俗死不葬。暴骨中野。豫教以埋歛。明列科防。俗為之改。豫清直亡欲。當官不為勢權所撼。性謹畏。與子弟屬吏書。不作草字。或曰。此細事耳。何留慮。答曰。細不謹。況大事邪。及疾篤。遣令三日歛。歛已即葬。勿久留以跽。公私貲不足。可責居宅以終事。辛年六十九。贈江陵大都督。諡曰大帝。嘗登朝元閣賦詩。群臣屬和。帝以

席相

席曰

上書言戰勝易守勝難。知所以得之。必知所以守之。神宗嘉納。令廷試。賜第。歷齊州司法參軍。鄭州河陽教授。教令所則定官。徽宗召對。擢右正言。遷左司諫。御史中丞錢遒率同列請廢元祐皇后。而冊劉氏為太后。旦面質以為不可。遒劾旦陰佐元祐之政。左轉吏部員外郎。改太常少卿。遷中書舍人。給事中。新建殿中省。命為監。俄拜御史中丞兼侍講。內侍都隨騎橫。旦劾罷之。都人誦其直。帝以其章有觸惑先帝之語。嫌為指斥。旋改吏部侍郎。以顯謨閣待制。知宣州。召為戶部侍郎。遷吏部。郭隨復入侍。乃以顯謨閣直學士。知成都府。自趙諒以狂謀誅後。蜀數有妖言。議者遂言蜀土習亂。或導旦治以峻猛。旦改和平。使鄴州。入見言蜀人性善柔。自古稱兵皆怨。皆非其土俗。願勿為慮。遂言蜀用鐵錢。以其艱於轉移。故權以楮

水樂大典卷二萬三百五十三

主

券而有司冀贏羨為之益多。使民不敢信。帝曰。朕為卿損數百萬虛券。而別給給錢與本券可乎。對曰。陛下幸加惠遠民。不愛重費。以救敗法。此古聖王用心也。自是錢引猶仍。致坐進對淹留。熙知滁州。久之。帝思其治蜀功。復知成都。朝廷聞西南夷黎州守詣幕府白事。言雲南大理國求入朝。獻。旦引唐南詔為蜀忠拒却之。已而威州守焦才叔言。欲誘保霸二州內附。旦上章劾才叔為姦利欺罔諸蕃之狀。宰相不悅。代以龐恭孫而使旦。求與恭孫俄罪去。加旦述古殿直學士。復知成都。時邛永壽陽足俊納土。樞密院用以誅旦。旦曰。吾以為朝廷悔開疆之禍。今猶自若耶。力辭之。卒于長安。年六十二。贈大中大夫。曰立朝無所附徇。第為中丞時。恭王似方以疑就第。旦糾其私。出府詣推治。官吏議者哂之。子益。字大光。紹興初。參知政事。

席汝言

姓氏通華汝言字君從宋司封郎中年七十八致仕元豐
文彥博富弼十三人洛陽耆英會汝言第三人詩云保國

安危唐上宰。功成身退漢留侯。二公閒暇開高宴。九老雍容奉勝游。共接雅歡恩意洽。不矜崇貴禮容優。賓心衆事人間盛。豈特今希古莫儔。壯

歲塵埃碌仕奉。老歸重到舊林泉。曾無熟業當青史。偶幸康寧養老年。自
分杜門居陋巷。敢期叙齒豫公筵。更慙形穢才涼薄。不得圖真接鉅賢。

席誠信

魏牧開集有元故奉訓大夫同知威楚開南等路總督席
君神道碑銘并序 至大己酉秋八月。歲生明之三日。奉

訓大夫席君誠信。南卒官同知威楚開南等路總督。越五年。皇慶癸丑。其
子孟州學正雲漢持自為事狀。自懷走鄂。拜而告曰。雲漢不天。先人無極
即世遠矣。時雲漢守舍吾鄉。其於襲欽之物。祖墳之墓。皆不敢親迨。計之
至始得發喪萬里之外。惡逆之罪。逃固無所。今幸反國。從英先祖之兆。其
落官一二遺善在人口耳者。非託史臣言信一世者文之墓碣。則益下同
凡民。泯無聞矣。敢泣血請。燧由與君有雅。一日又雲漢親光神都。嘗主吾
家。為樂括曰。席始相人。從同之朝邑者。不知何世。金季遷三輔。民間東。曾
祖某家今孟之濟源。生元及金。徐州節度判官完與君。祖愿序遠。大兵歲
至。郡豪將適民為避患。謀阻山為壁。虞內應。敵視其來歸。必詢眾求其平
昔何如有為。人共疾者皆投諸湖中。惟其家與有善譽者存。或夜盜至急。
滅燭求隱。盜憤言曰。若避邪。索得必刃之。則應曰。吾與死暗室。何若出死
於天之下。盜識其聲。問序遠乎。曰然。盜相語曰。殺我良士。遂去。皇中書粘

永樂大典卷三萬三千五百三

五

葛公。辟行軍參謀不起。惟一志於學。雖于父捨懷不廢。苦於無書。從人假
本手錄。日以萬字為程。故經史子集。天官地志。道釋丹經藥鏡。積多至萬
有餘卷。時國尚武。人或遇之。用是何為。則曰。吾子孫他日尚有藉此士而
興者。生君考汝礪性友愛。後三第汝霖汝擇實求分異。巧盡推所業居與
之。而躬拾廢地。凡碑作室。生君漸涵家訓。以善書計為縣吏。已有及民利
物之志。縣有寨母訟子幼而物力不實。賦役煩重者。皆輕平之。後以升吏
懷孟。總府計于朝事最。他路雲南入覲省臣。問而才之。求與偕行。初世祖
平雲南。還留宣撫司大理。治點蒼山。至元十二年。肇建行省。臨制其上者。
盈一紀矣。會中書考理。其省錢穀。給選。既無次。責令檢覈。曾未踰時。編
摩就緒。遂補樞屬。滿考勅官承務。調為蒙路總督府判官。省臣安曰。他所
無。是事不可以久。汝其勿薄之。而勉於行。尋有善地遷之。君曰。省之與路。
均職王事。何有中外。苟是路事。修於前。分省少憂亦所願也。遂行。乃陳隆
福宮。臣獻計為蒙其地善水草。宜牧。請以西南夷所括馬牛羊蹄角。如千
千即是為監。歲可得物積萬倍。是司監恃之。縱食民苗。取賂其主。必滿所
欲。移群他鄉。周游無窮。民受其毒。積有歲年。盜所蓄息。私有之家。實無小
益於上。而大播怨於下也。如紆其急。無便是者。後宣副李京中以為言。遂

罷之。召入樞省。理問官。後以行省移近地。鳴鴻池。則古昆明碧鷄山。距大理
且千里。事多縶。地中書省議是一宣司。非得經歷趙德者。綱維之。不可。遂以

君代蒙者為之。至則善推明時。乘遠之恩。招致撫德。民懷其惠。大德己巳。
改授威楚開南等路總督判官。俄制官奉訓同知。是路舊賦金之州。歲遣
使即彼以取。非行苞苴。權貴與故且親者。不得既至。惟首求賄謀。歸為獻。
顧以其通充官。後微乎書。又復遣使責其不足。民厭煩苛。積怨且怒。致州
郡長吏以叛者在有之。君言宜勿遣使。惟責民自輸之。省可絕上下相
蒙。逮亂之原。省惟利其故習。言竟未行。顧道君督所部賦金。明年胃瘴以
卒。年五十八。以睽隔遠。訃不時至。當至大庚戌。雲漢適客吾所。而夫人
李以是年八月之望。年五十九亦卒。而二喪併聞。其反也。夫人李于雲
表已奔赴雲南。夫又明年皇慶之元。裹骨以歸。同穴於崇孝鄉。士賓里之
先塋。雲漢又曰。以吾先人教其桑梓。雖出使八番。順元。見鄉之成兵疾者。
館而樂之。待其良已。在官嘗付黃金三百六十緡。牛氏子令寄其家。其人
資以遠賈不歸。君使過家。或勸取償其母。君曰。是鄉疾矣。如迫微之。或盡
傷心。重其在疾。必須子歸。分俸金以問親戚。故舊之家。空索不愛焉。夫人
之治家教子。有法且嚴。睦州中外。生多先人一年。其子也。同在八月。而不

永樂大典卷三萬三千五百三

五

素良妻席氏

宋沈存中長興集。席氏墓誌銘。夫人毗陵素
氏。素士良之妻。同郡席氏佐之女。大父明。曾大

父循。子男四人。默。照。烈。三女子。皆早世。夫人歸素氏。五十有五年。年七
十有六。以辛治平元年。子為樞淮南。有弔於北州。過揚者。皆重客。疑必有
貴者喪。已而使來告。哀求文銘其葬。則予友人毗陵素君思正之親席夫
人也。予既善思正。宜其知其母夫人之賢。為可信於後。遂考次其行。而叙之
曰。夫人謙謹和柔。天性甚順。於為善。常樂聽人之講學文。能以教其不率
者。由是席氏在州為大憲。凡百餘人。皆能使之愛已。由已而有善。既歸素

永樂大典卷之二萬三百五十三

蓆

永樂大典卷二萬三千五十三

主

書策
𠂔
𠂔

並古
論語

葦

徐鉉
篆韻

書錄

席

六
統

夕

水樂大典卷二萬三千五百五十四



夕

卿

夕

推

夕



夕

七

夕

永

柜

一

元

夕

邊舍

人客

五

年云。

元

燈太。

平御

覽所

載史

記樂

富曰

京師以元夕張燈開宴。時再復遼都。徽宗賦詩賜群臣。其領鴈云。午夜笙

光水端百千層。謝公留賞山公嘆。知入笙歌阿那明。宋張舜民書懷集。元夕端居盛事四絕句。鳳樓南畔綠為山。百戲年年奉帝筵。不獨侍臣偏賜酒。當時一國夢鈞天。十二門開如沸羹。燈光月色逐人行。春城無處無歌舞。一曲未終天又明。珠簾當面見玲瓏。白鶴仙人上下通。夜半華球重命宴。鳴鞘聲落九霄中。何事今宵動所思。此歡常與少年期。莫疑杜甫吟無哭。為憶開元最盛時。韓維南陽集。答賀中道燈夕見詒。春風揭屋沙激窻。兀然臥坐如植杵。酒昏兩眸泣不視。案上書策徒橫擺。獨持高篇恣我語。頓覺精銳還軀腔。前時官家不禁夜。尤衝艷艷曉明缸。綠山神天衆樂振。游人肩摩車較撞。君於此特守經籍。直欲行業純不龍。想初嘉句落越騰。筆下衆衆來長江。我今散懶世味薄。惟於靜者心為降。江翁蕭關梅老渡。文字酬酢交予鑽。恨無奇農與聞角。日蒙疲馬參其雙。能來相從不憚數。與子賦詩傾酒缸。答和郵費元夕聖俞及子過之。天衡十二大樹春。樓前結綵移嵩岷。游人衮衮去不已。街頭雪泥踏作塵。駘它館中好古士。紛華過眼輕浮雲。早休僕御謝賓客。憐然乞酒邀比鄰。玉盤如星下燭臺。果以粗抽韭菜羹。微吟踈笑見真野。昔之靖節今冠巾。門前少年將妓婦。電落馬足風兩輪。長髯健兒走先後。意氣欲無夜與晨。蒼然

奔過不留連。青信亦有端生人。若無吾曹同嗜好。枯槁到死誰咍頻。和
 景仁元夕。月上朱樓角。風搖翠篠層。傳聲起步輦。滿目爛行燈。蕭鼓千
 門沸。弓刀萬馬騰。詩翁懷盛事。眉雪慘霜稜。葉戶千通鼓。天街萬點燈。懷
 君瑩如玉。驅馬不嫌冰。樂事看流俗。狂游記舊朋。回思真夢幻。不待訪林
 僧。梅聖俞詩和宋中道秘丞元夕。鼓聲闌闌衆戲屯。百仞太華臨端門。
 端門兩箱多結綵。公卿婦女爭來奔。接板連簾坐珠翠。簾疎不隔天妍存。
 車駕適從馳道入。燈如撒星天向昏。諸衣已御鳳樓上。露臺宣看簇細纒。
 山前絳綃垂霧縠。火龍燭燭紅波翻。金吾不訪六街葉。少年追逐乘大駟。
 呼庖索酪開豐美。東市憧憧西市喧。持錢不數買歌笑。玉杓注飲琉璃盃。
 落然遺俗監主簿。夜對經史多討論。叱諸豪俠乃自苦。明日首宿盈盤食。
 又和宋中道元夕。春風來解吹殘雪。燈燭迎陽萬戶燃。竟看繁星在
 平地。不妨明月滿中天。繡袍已向端門御。仙曲初聞法部傳。車馬不聞通
 曙色。康莊時見拾珠鉤。上元夕有懷韓子華閑老。一歲老一歲。新年
 思舊年。東樓嘗共望。九陌聽爭先。白髮更中笑。舞殊應轉妍。追隨都已倦。
 強對月明前。元夕同次道中道平叔如修然詩得閑字。金與在閑閑。
 蕭吹滿人寰。九陌行如畫。千門夜不關。星通河漢上。珠亂里閭間。誰與繼

輕騎宵長月正開。和宋中道元名結山當側面九門華燈滿國月半昏
春泥踏盡游人驚。鳴蹕下天歌吹喧。深坊靜曲走車輪。爭前聞盛亡早暮。
親往麗服何柔溫。交觀互視各吐吞。磨肩一過難久存。眼尾殘笑迷精魂。
貂裘比比王侯孫。夜闌鞍馬相馳奔。錢塘韋驥集。和朱伯元夕。然燈結
綵學春山。佳節運逢邑事閑。係佐相從真我侶。抗觀共樂在其間。月中風
味當無比。醉裏塵勞似不關。祇以清搏期漏盡。明朝應悔主才慳。蘇東坡
詩。元夕夜遊絕句。午夜臘殘淡月黃。夢回猶有暗塵香。縱橫滿地霜槐
影。寂寞連燈半在亡。劉龍雲集。次韻和彭道原元夕。撲雲煙華張流蘇。
華轡夫一作臣道青。逕險黃昏天公下種倫。百萬星點成須臾。赤帝鞭車
墮雲衢。燭龍駢頭滴運珠。競隨丹約青鳳舞。麟鬚拂蛾間款踈。絃嘈管吹
聲鬱紆。擲比百戲羅休儒。輕紈綉履踏艷姝。灼灼巧笑顰美渠。有客年來
倦著書。囊錢困粟索無餘。短釵一作紅列按擁弊襦。求省行囊誇雅行。大
奴聽響什屋隅。小女行卜迎紫姑。子雲門巷正蕭疎。誰者載酒論區區。丹
因詩集。依韻和張推官元夕。山郡上元營警蹕。大開金地作遨場。煙雲
向曉誰教霽。燈燭乘春自有香。紫陌焚煙隨步遠。綵棚佳麗鬪眉長。遊人
莫惜酬高直。買取銀塘一寸光。吳芾湖山詩集。元夕有感。當塗連歲看

燒燈。又見洪都爛滿城。紫陌人疑春欲曉。通宵天放月爭明。老逢好景知
能幾。暗數流年祗自驚。亦擬尊前成一笑。吾衰無復舊心情。元夕即席
呈郭次張 過了元宵到曉鐘。一年樂事又成空。杯行不用深辭醉。明日
君西我亦東。元夕用胡經仲所寄韻呈辛倅及諸僚友。呈斗潛移下
九天。滿城如畫酒如泉。當時行樂陪千騎。今日重來恰十年。燈燭光中春
更好。綺羅叢裏月爭妍。諸君莫惜長鰲量。要向尊前中聖賢。司馬溫公傳
家集。和子淵元夕 神歡咄咄闌角齊。銀蟾無影玉繩低。風傳絲管交加
發。燈混星河上下迷。清醴橫飛金鑿落。香塵不染錦鄣泥。誰知此夕齊祠
客。近在官城槐柳西。竹隱時士詩集。擬和元夕御製。萬戶千門綉作圖。
未失官闕攀噴。燈花無數排金粟。月魄當空倚扇紅。香繞御爐煙幕幕。
王瑤仙佩響珊珊。遊人共說歸來晚。一枕釣天好夢殘。擬和元夕御詩。
閏三月。元夜新春。一月春。麴徑花嫩未成塵。笙歌滿地醉還醒。樓閣中天
真且輪。新樂妙如儀鳳舞。遠人動似塞鴻賓。不知湛露思多少。但見三韓
拜舞頻。趙鼎詩。醉和顏美中元夕絕句。年年八月喜團圓。好在詩邊
又酒邊。莫道元真只漁釣。也隨世俗夜無眠。彭汝礪鄱陽集。治平諒閣元
夕。上元無卷送長宵。酒洒城陽泣帝堯。雲障月華寒淡薄。風吹雨點細

飄搖。物隨無事生悽愴。天與人心長寂寥。不用燈花開光景。火爐詩筆愁
無聊。仙樂難家奏管簫。異香到處合椒聊。風生兩後聲悲慘。月在雲間
影動搖。幽徑小蹊春寂寂。寂寂燈寒燭夜寒。香焚散劫封人意。暮年
祝帝先。郭道卿詩。元夕過唐潛亭。乾坤萬室月為燈。今夕先生恨倍青
笑盡蒼蹄聊把手。不知何處是中庭。歲拙堂深不夜開。夜光容我卷書
來。梅花傲雪初無語。平柄催春忽自回。參禪不學龐居士。得句猶如孟
浩然。要識從來用心處。閑無車馬到門前。胡銓詩。乙未元夕坐上用東坡
上元韻二首。勝遊寶錄記吾曹。故鄉寶錄宮燈萬。就五十年來一柄僧。
畫垣莫吟千歲燭。年豐聊看九華燈。一燈未放寒星墜。萬炬深驚烈日升。
詩酒雖堪驅使在。照愁佳句愧坡翁。漫云學佛竟何曾。且伴西鄰正覺
僧。莫笑酒狂初止酒。且來燈下看傳燈。人言星近如堪摘。誰謂天高不可
升。見說燈人初改火。固知將聖信多能。元夕與監務宋年飲罷。踏月觀
燈。用坡老儋州上元韻。賞心樂事巧相連。清坐持杯學數年。屬足不來
空燕雀。鶴原何在數蟠城。閑懷對酒杜愁城。緩步看燈踏月歸。萬里扶荒
真細事。頻年不得戲萊衣。葛立方歸愚集。閑行在今歲元夕。放燈頗盛。
寂寞元宵十六霜。月中披葉帶干將。兜鍪第見烽火舉。賦校不辨華燈瑤

永樂大典卷三萬三千四百

六

新來冰天被聲教。鐵騎無復馳沙場。繡山再見舊燈影。金枝密焰看流芳。
鳴珂算燭競遊行。金吾不禁春宵長。傳聞慈寧更煒燁。萬歲聲動東朝陽。
琉璃雲母萬枝寶。桂香蘭地飄餘香。我今暫留三家塾。豈有鶴米開蓮房。
聊向猶欄迎紫女。更設膏粥祈桑桑。葉師無恙可膏漢。會祀如意遊西京。
范石湖詩。元夕大風雨二絕。東風無賴妬華年。一夜寒寒到酒邊。放盡
珠簾遮畫燭。莫教蒼雨濕青煙。河傾海立夜難寧。不獨坊燈更損春。凍
澀笙簧猶可耐。滴瀝梅柳勢須鳴。元夕後連陰。問訊東風幾日寒。冷
煙寒霧鎖池臺。掃空積雪凝成雨。收盡殘燈未見梅。夜飲厭厭非老伴。春
陰漠漠是愁媒。誰能腰鼓催花信。快打梁州百面雷。元夕四首。粉痕
紅點萬花撥。玉氣珠光寶月圓。簾箔通明香似露。東君無處看春寒。晴
中看雁飛。不夜城中陸地連。小梅初破月初圓。新年第一佳時節。
誰肯如翁閉戶眠。樂爐湯鼎煮孤燈。祥板蒲團老病僧。兒女強修元夕
供。玉蛾先避雪鬢。落梅撲手趁時新。枯木崖邊一任春。尚愛鄉音醒
病耳。隔牆時有賣餚人。項安世詩。次韻潘都幹元夕
春草萋萋六代陵。元宵風景屬殘僧。街頭年少渾無賴。共點油錢放塔燈。
元夕絕句二首。臘雪初消御路乾。暖風吹面不成寒。月華滿地春如

酒。不是燒燈也合看。隨劍遺弓淚未乾。斷蓬深梗不知寒。月明正在行
宮上。猶作瑤瑤舊夢看。陳造詩。元夕遣懷二首。陸海連開夜色鮮。短檠
燈下掩陳編。風蟻竟日鳴條。月神因誰得意圓。平世計功須壯歲。異
時歡已盡青鬢。鬢久已沾青女窮。連何勞問紫姑方。秋慶集。元夕
屋相看冷似水。蒲團孤坐居於僧。數行老墨閒居賦。一炷寒燈耐久朋。時
異不供三太息。吾衰何啻百無能。後山亦有梅花不。無復年時興可乘。
元夕病中。家貧近市常喧。燈夕無燈冷於水。難參法喜深炷香。示疾
雄摩低隱几。梅花相親不余負。酒盡成疎。疏竟誰使。一生甘作癡凍蠅。百方
莫趁追尋蝶。願聞捷奏箭飛。想見昇平花作市。醉吹笙篴。篴無蛾眉。春入
鼓聲騰馬耳。落釵數。少年事。彈缺。悲歌游俠子。寧種松風。眠隱居。自斷
芝田食角里。揮頭塵土誰狂。尺。過眼紛華不盡。吾生如月浪中。潮。人情
得塞刀頭紙。內觀各具普光明。頓悟中生大難。喜。統如三鼓。兩聲寒。睡思
正濃。姑舍是。元夕。周蒲曲。几雪。鬢。寒入青燈。清似。惜。只有梅花一
林月。酒杯詩筆已無能。去年人老已蒼華。野。秋。山。醉。醉。吐。到。得。今。年
人又老。也無筋力看梅花。莫道山家不掛燈。倚身寶月一團冰。清寒照
見諸人膽。却問諸人見未曾。老士歡。歡。久。已。無。病。未。瘦。骨。不。勝。扶。山。居

永樂大典卷三萬三千四百

七

幸自依青士。身事何曾問紫姑。藤定齊集。元夕出遊。九衢燈火萬家春。
嶺外風光自可人。刺喜豈登好時節。會須打撲困精神。嬉遊要屬風流帥。
衰懶何堪老病身。勉意追陪非得已。由來憂樂本吾民。何太虛詩。壬子元
夕。山市人歸啼倦鴉。常年歌吹稍喧譁。夜風十里成燈影。春雪一林寒
杏花。凍淅淅深。絨。整。老。新。灘。微。杜。奪。鵲。沙。西。林。熊。客。同。爐。炭。開。試。香。方。品
所茶。何。清。小。山。離。著。詩。和。宋。憲。乙。丑。元。夕。韻。三。神。山。上。隔。九。塵。蕭。鼓。喧
開。午。夜。聲。十。里。綺。羅。開。翠。幕。二。天。星。斗。不。層。城。也。知。故。國。風。光。麗。尤。喜。新
元。款。價。平。衰。朽。尚。容。陪。二。妙。不。妨。飲。倒。到天。明。周。紫。芝。太。倉。糧。米。集。次。韻
黃。文。若。寄。燈。夕。不。出。之。作。少。小。從。舞。雲。鼓。鼓。雲。雲。布。結。髮。事。墳。典。願。言
探。玄。微。鐘。鳴。漏。忽。盡。殘。星。獨。暉。暉。征。鞍。老。塗。路。白。露。雲。裳。衣。齒。髮。修。已。暮
富。貴。終。難。折。佳。辰。念。京。洛。流。車。看。駢。駢。結。客。少。年。場。兒。女。如。秋。肥。紅。燈。白
晝。暖。醉。益。黃。金。揮。回。頭。二。十。載。狗。盜。相。因。依。時。光。了。如。夢。寂。寂。不。敢。飢。我
零。少。行。樂。老。大。空。歡。歡。今年。四。海。靜。庚。庚。張。外。春。笑。集。燭。明。起。金。波。麗。春
輝。銀。李。樽。前。歌。遊。子。月。下。嘯。舒。舒。銀。漏。漏。中。橫。橫。春。蛾。飛。此。老。最。可。憐。已。杜
樂。延。擢。但。知。草。中。和。浩。浩。歌。皇。威。品。獎。一。短。檠。搔。首。悟。非。非。風。流。如。黃。香
不。作。傳。柑。婦。更。得。袖。中。珠。來。尋。北。山。微。詩。盟。倘。可。同。願。復。無。余。遺。元。夕

前三日書事。舊歲冬餘雪。今年雨復晴。奉常新奏樂。蕃使近朝正。烽火
楚山路。風光鳳華城。須煩天一笑。四海盡無兵。落日滄江上。湖回水自
平。雲連子胥廟。山接閩閩城。海岳朝吳會。衣冠奉帝京。端門舊燈火。還向
此特明。元夕驕起。元夕不復飲。夜寒誰與娛。人隨千騎出。自對一燈
孤。有夢須黃妳。無情問紫姑。蘊山在天上。回望隔中區。慕容彦逢詩。次韻
伯父元夕有感。往歲元宵寓帝京。天光黯淡雪奔騰。楊雄公子羅千騎。
隨計畫生對一燈。舊事悠悠頻入夢。新愁鬱鬱更填膺。低頭懶看南軒月。
撥盡爐灰對好朋。程公許滄洲塵壘編。元夕題燈籠四絕。綠綺新調正始音。
紅蕖小放上元燈。游入莫誇遊頭懶。只願年豐歲事登。圓隸侵天催挑
戰。土膏得雨要深耕。儒風鼎盛田多稼。早願三邊洗甲兵。期會從教迫
星火。絃歌我自樂春風。欲知政理和平處。都在邦人笑語中。水晶簾映
寶燈明。海上移來不夜城。何似圖書群玉府。青藜舒對月三更。虞俦詩。和
王誠之元夕即席之作。葭館飛灰趁早朝。便看梅柳占春嬌。金花綵勝
方連畫。璧月華燈又徹宵。羅綺叢中森畫戟。旌旗影裏間星軺。滿城遊妓
歸時晚。猶認雲間紫玉簫。宋韓元吉詩。元夕再用韻。瑤山直上玉梯橫。
不用銀花散火城。著柳共看飛絮動。打牕渾作亂蚊聲。路尋鸛鶴天疑近。

石塵踪觀易忘。便擬乘風跨滄海。更須新月趁潮生。李莊簡公集。今歲
遇元夕於五搭。連日大雪。巷陌蕭然。李先兄有詩。詫燈火之盛。因成四
里巷蕭條。戶半扃。更無冷月掛山城。熒熒小市唯漁火。耿耿幽牕但雪
聲。海國此時塘氣暮。端門何日觀升平。會須一掃陰霾盡。蓋放冰輪徹夜
明。元夕陰雨。孤城愁坐。適經十二介然書來。言瓊臺將然萬炬。因以寄
之。海濱遇元夕。况值愁陰天。重雲障佳月。微雨雜瘴煙。孤城欲黃昏。里
巷已蕭然。荒祠鼓坎坎。老巫舞蹒跚。揮杖收村氓。揆蠶傳神言。異域俗尚
鬼。球形耳垂肩。邦人素敬畏。香燈競駢闐。使君招我飲。老病不得前。有如
伏握馬。碑兀難加鞭。遙知瓊臺上。萬炬照綺筵。幽人正愁絕。跼蹐坐深禪。
霧靄埋群山。不礙孤月圓。茅巷一燈留。照我獨不眠。夜闌香篆消。息息火
自傳。何當訪羽客。同上羅浮巔。羅浮山不甚穹而夜見日。東坡有詩云。羅
浮見日鷄一鳴。又小說中秋大雪兩。坐有道人引客上羅浮頂。月色皎然。羅
雲皆在山脚下。毛東堂先生集。代館職應詔和元夕。太平樂事及黎
元。挂月蘭燈照有年。景焰煌煌浮魏闕。清光穆穆抱堯天。皇明燭遠輝星
斗。睿唱宣和勝管絃。十二明珠供照乘。夜光飛出九重淵。羣輩遙窺日
角星。陽光浮喜散雲同。十四日微雪。海山不動雙龍塢。天信頻頒一鶴通。

胡越熙臨清景內。唐虞消白笑聲中。六街鼓舞誰能後。三尺兒童識帝功。
宋誠夫詩。朗州元名。兩罷晴泥淺。燈繁火對縣。樓臺開廣陌。歌舞話豐
年。穿市妖姬去。欄街稚子顚。留連三夜醉。不似五溪遙。余譙一文家集。次
韻胡竹庄元夕已卯。佳人月下翠成行。欄鋪高張挽舞忙。想見風情社
書記。暗中揮淚憶錢塘。一老東家喚不醒。謂揮齋胡之辭。當年應仕正承
平。何人誦得科燈判。莫向膏脂上取明。此譙元夕例。科燈科於寺。揮齋
梅守判云。科竿如剝佛面皮。科燈如照佛青脂。重科疊科何時了。奉勸諸
官發大慈。及在三山神廟亦嚴燈禁。維揚志。宋趙師昇元夕。古來燈火
盛維揚。今歲元宵樂未央。稚欠明皇擁仙仗。珠雲高處舞霓裳。蒙德詩。次
韻陳季陵元名。山城燈火欲黃昏。濕雨疎梅暗小園。回首武林行樂地。
太平風物似開元。歸休無賴曲眠肢。掃盡繁華只一燈。冷淡生涯吾舊
物。前身疑是小乘僧。願我每為驚座客。如君真是謫仙人。相逢不作尋
常語。一笑同酬慘澹春。張橫浦先生集。元夕。前年元夕宴熊門。萬朵紅
燈開早春。誰謂今宵頗家落。長天獨擁一水輪。陳藻詩。廬北山元夕。社
屋相忘鼓笛鳴。空村步月興堪乘。何須更要鰲山立。野燒天邊勝著燈。江
湖集。陳起。宗元夕雨中偶成四絕。奉寄東齋。片雲纔起月無輝。一縷沉

煙對雨時病後情懷慵把酒。看他兒輩探官場。歌吹蕭條燈火稀。况逢連夕雨垂垂。黃堂景色非街市。應對山棚賦好詩。車駕行將享孟春。月收梅影可愁人。兩師不管閒歌舞。預向天街灑暗塵。浪兒歸去抱愁眠。孤負霜蛾與玉蟬。潤澤縣為田父喜。紅燈帶雨卜豐年。芳度采芝集元夕。

滿眼春光萬物華。小橋楊柳近人家。誰將上下樓臺月。化作金蓮一夜花。玉嶼陰草。東魯逢吉詩元夕泊湖州市。北關門外燒燈夜。銀界光中宿水邊。獨倚斜窗開寓目。小舟衝雪戴梅花。葛天民詩元夕。天街夜鼓微雲宵。一望星河影動搖。佳節無如元夕盛。老懷不似少年豪。紅塵巷陌青絲鞵。明月樓臺紫玉簫。誰料南坡招野史。詩肩相對兩拳高。元宵有月便無愁。已是新年第一籌。說與素娥從此去。只須依樣做中秋。江湖集。周端臣詩元夕。小院春寒月到遲。閉門閉課上元詩。南來父老消磨盡。耳畔無人說舊時。葉景文順適堂吟案元夕。一簇蓮燈亦可觀。隔牆蕭鼓二更殘。平生未識繁華事。提借宣和國史看。王子信潛泉蛙吹。老來元夕懶遊觀。閑琢春詞剪燭看。到得句成還自嘆。瘦肩空聳孟郊寒。風雨當元夕。蕭條夜不勝煎茶吹宿火。開卷傍孤燈。貧似無家客。清如有髮僧。吟成誰與和。瘦影一枯藤。名賢詩。斗轉三更禁漏移。沙河燈火已全稀。玉

樓猶理春蕭鼓。只有詩人帶月歸。金王寂拙軒集。元夕有感。一生能見
幾元夕。况是東西南北人。殘夢關河驚葉月。舊遊燈火馬行春。歲華役老
送多感。節物對愁爭一新。自笑區區成底事。天涯流落淚沾巾。宋熊見山
崔詩集。再和元夕一首。落梅香影散華燈。快我來尋米若盟。花醉羽觴
金谷酒。蓮開螺炬錦官城。家家珠翠成羣戲。處處笙簫簇隊行。惟有天津
橋上月。無人能復記新聲。周美成清真集。元夕。翠華臨闕卷無人。曼衍
魚龍觸眼新。羽蝶低昂萬人醉。木山綵錯九城春。闌坊厭聽張燈鼓。曉漏
猶飛輕曉塵。誰解招邀狂處士。揜過驚倒坐中賓。李希聲詩。元夕。銀花
火樹已春容。貝闕珠宮十二重。席有嘉賓樽有酒。車如流水馬如龍。旌旗
影暖烘宵燭。鼓鼓聲喧侵曉鐘。行樂豈關吾輩事。夢回推枕起猶慵。曹由
基蘭墅續集。元夕同友街遊。月韻梅梢漏未央。緩尋夢境小相羊。萬家
燈火天無夜。十里綺羅風自香。勝友何如羅粉黛。清談端可厭笙簧。吳儀
休作華城舞。胡越年來共一疆。元夕酒倦。解醒貢浪語。欲因且長談。
古篆生春露。新湯響夜潮。喜尋瘦句伴。怕有看燈招。背却笙歌聞。鳴琴慰
寂寥。又中書程先生。委校勘春秋分紀。大參李屬湖文集。因元夕戲成
一絕。雪柳梢頭開玉梅。萬家燈火月樓臺。校讎幸不開天上。省得扶藜

永樂大典卷三十四

十

太乙來來望詩嶠。南元夕時。桃李盡花。今歲遊人甚盛。示王守。太平文
物自多奇。刺史風流照海涯。五福神遊先樂國。百燈王現應明時。笙簫合
慶春。回爐桃李陰。中月落還。醉倒花前。天厚我。何須更問紫姑。李曾伯
可齋集。辛亥元夕。坐間和劉景文韻。客星似向漢槎來。便盡觀光近斗
台。王儉池邊新節物。劉郎舊恨我。饒人老月添春好。特地飛雲際晚
開。明歲傳柑天上宴。馬頭猶記舊宮回。又和。多謝端端得得來。青陪
綠鬢映黃台。剪成絳蠟燈間點。移向青油幕底裁。萬日鏡。排通夕看。兩眉
贏得片時開。祗憐人亦牽絲戲。任向當場弄幾回。和鄧選坡見寄元夕
韻。一笑芳容萬慮平。詩翁猶自假詩鳴。名邦想見燈成市。病骨相忘月
暗城。人事誰能記。今昨。天公都莫管陰晴。意前細讀梅花句。但覺身輕眼
倍明。洪平齋集。酬黎仲元。夕。淡黃月色護簾櫳。隨分芙蓉數點紅。茶鼎
檀塲文武火。酒杯爭道聖賢中。小遊退舍三迨靜。甲子占情二夢豐。樂事
賞心無過此。不關花信我。昔風。李璧詩。錢史君見贈元夕新付。次韻答之。
元夕風光付燕薪。更堪門外雨如塵。千枝寶炬知何處。一寸清愁若傍
人。春紙驚蛇空妙墨。中庭獨鶴漫閒身。青藜不照蓬萊閣。雲斷蒼梧憶百
神。真州元夕和韻。璧月舒金波。流光入曉蓬。江水碧香香。淮山直叢

歲。年落亦清甘。繁華兒輩事。一掃春寒。倦懶青瑤。絲紗絳綺。蕭鼓
清隔船。龍燈獨映秋。靜對花雙。更深共語笑。為客何時了。今夕德瀉惡
文字有潛照。適宵風撼天。清曉雪壓蓬。蒼茫海涯。寂寞蒼葦。龍驤
水犀手。看亦安所事。洪波絳綃。陰穴單蟻。孰能乘此陰。惟應漢戈船。
炯炯神電閃。搖搖心旆懸。排烟把戲笑。鐵甕高丁了。陰雲欣解。麗日廓
清照。范太史集。和呂子進元夕。何處元宵好。天街第一坊。九重金闕外。
萬壽綵山傍。危蹕疑祥島。十四。迎鑾寶善堂。十五。帝城燈火滿。歸生
若祥虎。王初察先生集。進和聖製元夕詩。臣伏蒙宣示。仰製觀燈詩。仍許
和進。臣竊聞都城父老皆曰。元夕之盛。未有如今歲者。蓋造化昭格。四海
慶豐。比自立春。嘉澤霽。和風應律。河流通。狀况復闕。庭神麗。瑞樓。鼎新
五門。張燈實始于此。臣敢采民謠。仰康聖體。塵清慶覽。臣無任震越之至。
斗城雲接始青天。汴水浮春放洛川。繡獸千峯延聖月。珠簾十里晃燈
蓮。五門瑞燭初元夕。萬曆宣和第二年。聖世親逢叨四近。頌觴連日綴群
賢。萬侯子紹。郭莊吟。萬曆元夕。小小茅居傍野橋。青燈一點度元宵。新詩
多在景中得。宿酒都從睡裏消。繞舍菜滋春後雨。過門船趁晚來潮。休嫌
不住繁華境。最喜親朋近可邀。詳論涉齋集。元夕之明月。夕陰乍晴。月色

永樂大典卷三十四

十一

皎然。連陰乍霽。自新元。細雨梅花。是可憐。天意肯教人。悵望燈宵。終款
月圓。圓兒重鼓舞。幾通名。我輩歡呼。竟不眠。老少相懸。均此樂。去秋無此
大豐年。張子野詩。吳興元夕。朱屋雕屏。展紅蓮。綉箔。傍雲燈作斗。近
樹綠成花。風月勝千夜。笙歌如一家。子晉作具。與上元詩。獨記此句。因
思。謝靈運。夢作。因。即。變。鳴。食。而。成。沈。吟。夢。夢。春。年。之。篇。當。時。靈。運。自。謂。神。助。
于。今。所。傳。亦。不。由。來。故。試。出。於。自然。惜其不錄。因補。成。六。韻。馬。人。叢。妨。過
馬。天色誤啼鴉。銅漏春聲。響銀潢。曉影斜。樓前山未卸。大氣烘朝霞。鄭剛
中。北山集。元夕二首。傍城山曲處。草徑一居幽。元夕孤燈裏。殘香靜夜
頭。久晴無苦冷。獨坐抵清愁。七擬尋詩句。吟哦醉却休。正月燒燈夜。封
川轉覺幽。十分憑月色。數點照城頭。習俗那知陋。安陵諫不愁。家家松火
畔。春來未會休。人家大半。事。更。無。燈。薛。季。宣。詩。元夕。元夕不作會。蓮燈
相照明。影光嚴鐵馬。謹誦合金。發策問如醉。中庭空自行。月城雲鏡暗。
樽酒為誰傾。時。身。即。是。報。方。忌。元夕。億世母。三八。生。日。蒼。天。毒。我。生。願
後。自。孩。嬰。元。夜。維。蛇。夢。三。山。壽。竿。傾。星。魁。明。垣。赫。嶺。島。峻。呼。嘯。樂。事。都。如
夢。傷。心。毋。道。情。文。天。祥。詩。元夕。飄零竟如此。元夕幾堪憐。南園張燈火
燕山。游管絃。相思雲萬里。剩看月三年。嘆與東風道。浮生信偶然。燈火

應集山中元夕。萬壑無風夜氣澄。柴門蕭瑟忽喧騰。鼓動為聞天邊月。何處人家更有燈。國朝宋玄儒唐後漢。已酉冬還自龍河補王漢章宅。元夕宴集鐵字韻詩。新年會飲元夕節。秋秋賓筵日中設。滿座烏巾異昔時。在眼華燈待明月。江梅尚覺花惱人。野老誰言心似鐵。當時時款不成章。歲晚孤吟客歸越。張西若集元夕。過却瓜期尚未行。旁人休笑我無能。不勞鞭笞租稅。放與人家五夜燈。戊子元夕。雪後無塵到六街。萬家燈火近蓬萊。將大地山河出。移下滿天星斗來。良夜春風動簾櫳。太平和氣溢樓臺。舉杯邀住金樽月。白甚孤懷不自開。和張老山同知杭州元夕。和氣潛消雪後寒。錢塘燈火甲人間。紅蓮影裏玻璃水。滿月光中錦繡山。萬景更於何處好。千金難買此時閑。春風十二年前夢。猶記重門夜不關。仇遠金洲集。元夕放夜。繡衣玉節駐江城。放得元宵兩夜情。陸地金蓮方漣。一天明月故盈盈。運兵時時忘鍾韻。遊子歡呼趁鼓聲。兒女看燈歸較晚。老夫自刻讀書聲。元夜嘆。虎林城中正月半。十萬人家燈燦爛。深陽風景方放燈。通宵不禁人遊觀。大雪深寒萬木僵。家家冷坐無薪炭。典錢買竹又買燈。綠油結凍照燈檠。豪民張燈喚歌舞。鼓笛喧轟夜忘旦。忽聞買絲造海船。府檄專令豪戶辦。倉皇且放火然

眉。縱有華燈何暇看。老夫掩闥擁爐坐。一盞青燈置書案。良辰樂事恨難并。頃刻歡聲作愁嘆。蘇公買燈狀。陳子題燈詩。疑兒騷女知不知。燈明月暗反覆手且顧。參差休王師。元夕思歸即事。駟騎中宵至。團圓徹曉空。天恩何曠蕩。春意亦冲融。燈火千家市。絃歌一畝宮。明知和氣聚。瑞雪舞東風。丁復檣亭集。元夕無燈。老與時違猶旅人。年來夜夢喜金鑪。何須蓮炬燈籠。况况有棠城。魏來春。無數杯觴相爾汝。幾多賢聖盡埃塵。閑門不屬金吾禁。就緒從教玉倒頻。清江貝是臣集。元夕。夜醉城南酒百杯。春來端使客愁降。障開雲母東西一。燈射琉璃日月雙。鐵笛仙人傳麗藻。金釵小妾度新腔。歸來誤作三山夢。月色如水白滿江。元夕次韻鐵崖楊先生。元戎出號初鳴鐸。狂客忘歸更賦詩。曉曉元千屯防要地。魚龍百戲夢清時。月臨粉堞南樓靜。天接滄江北斗垂。可得夜遊重秉燭。佳入雙唱玉交枝。揚弘道小亭集。汴京元夕。一朝別鶴動離聲。仇儂三年曉夢驚。當日想君應被客。此時憐我不忘情。杜鵑啼血花空老。精衛填海水未平。追憶月明合意夕。何堪燈火照春城。次韻格之元夕山村兒寄。山人不得住山村。敗履常穿草屢門。歌舞滿堂非我事。狂教紅燭照殘燈。范德機詩。元夕。危樓向暮倚層空。故歲今年不得同。記取合沙元夕節。

滿街蕭鼓雨。暮風。潘夫杏庭集。甲子元夕二首。燈市群嬉綠服鮮。回頭追憶少年年。何曾得似渠儀。渠儀。求有生時已不天。四十年來懶看燈。元宵長是守書齋。如今并與書齋廢。只有丹心對月明。舒岳祥開風集。元夕龜藏夜坐。冷火寒齋酒一樽。黃柑分遺及諸孫。萊園羅帶燈千眼。說著承平暗斷魂。平江燈集。而萊園。羅帶。元夕。曾伯林漢泉集。元夕會飲命教堂各賦一絕。時招討張公在座。煌煌燈火萬家新。和氣薰涵太古春。有酒不妨連夜飲。金吾同是座中賓。王景初蘭軒集。元夕有感。九陌塵香士女喧。舊遊燈火憶東原。西來忘却慈山夢。一盞吟燈過上元。笑和高山中元夕懷京都詩。一燈明處萬燈明。天上人間不夜城。前日惠林洪覺範。雪窗孤坐聽絃索。乾坤清氣集。張永吉詩。元夕。千門開練萬燈明。正月中旬動帝京。三百內人連袖舞。一時天上著詞聲。京城元夕。已下係西中作。鼓吹喧喧月色新。天街燈火夜通晨。玉皇不賜傳柑宴。散與千門萬戶春。國朝張宏江湖吟。集。峭石元夕。長風似劍所雲開。玉宇澄輝絕點埃。滿轉龍臺添海水。山移紫背出蓬萊。鄉心遙逐家千里。客况淒涼酒一杯。想見故園今夕賞。倚門白髮望歸來。劉基履範集。石末公再賦元夕見寄用韻酬之。東方月出照龍庭。北極雲開虎豹關。勸游

青丘金作水。崑崙赤岸玉為山。風光豈減常時好。燈火嗟連此夜慳。聽盡殘鐘成不寐。那無飛羽入玄關。宋元憲公詩。都下燈夕作。火樹鬱岩峩。山車切綵霞。層樓移且闕。樓道借星橋。花散非因雨。霞多不為朝。聲來知佩近。香去惜車遙。過府還聞曲。逢臺即聽簫。更等且莫盡。綠月正飄颻。燈夕齋中香火獨坐。招希元不至。掩室維摩病。從昏太一祠。誰言鼓吹名。獨禮天人師。燭燼委寒檠。若華浮綠窻。同袍不我顧。宴坐復何思。劉牧彭城集。燈夕。燒燈陶永夜。擊鼓勸沽酒。清月不作霜。微風乍搖柳。忽忽車轉轂。我戰人舉首。歡樂聊及時。與誰論薄厚。次韻和王舍人燈夕見寄。南陌東城樂會同。翠華離度香風春。催火樹無窮外。天壓歌聲不盡中。侍宴君歸青瑣闥。倦遊身作白髯翁。憑將酒客臨夷項。並謝張松與孟公。燈夕陳大夫來會。張承議。以病不出。有詩贈陳次韻和之。千燈光影徹春宵。紅日明霞見綺寮。上客催娛得驚坐。佳人歌笑故藍橋。雪花帶雨塵都掃。寒色兼風酒易消。一去章街盡眉。眉。臂圓猶怯月邊朝。燈夕寄呈張學士。東風一雨解殘雪。暖景重城有萬家。霽後燈光猶妬月。春遲火樹却催花。數聲水調吟遺俗。十里珠簾勝館娃。璧府謫仙歸未得。會將騎鶴向人夸。錢塘韋驥集。不和燈夕見寄。警來海國未言旋。欲見

新春換舊年。佳節阻。千騎樂。元宵空。想萬燈。民聲喧。臨堂待。歲。酒價
飛騰。要市野。多謝高情。不邀。清詩相寄。寶珠圓。越清獻公集。次韻。何若
谷都官燈名。千門燈。事。遊。車馬。通宵。不。暫。休。幸。免。煙。氣。連。皓。月。任
隨。節。鼓。難。鳴。鶴。金。臺。滿。下。丁。丁。永。玉。竿。霞。生。曉。漣。流。帝。澤。遠。臨。人。鼓。腹。賴
川。宜。有。太。平。調。強。相。鄰。集。再。和。龍。興。燈。夕。結。絲。仙。山。對。淨。境。珠。寶。履
捧。台。光。燈。搖。夜。月。天。形。動。歌。吟。春。風。物。態。狂。刻。燭。詩。成。傳。魏。國。止。酒。眼
過。程。鄉。父。年。始。微。清。宵。華。信。覺。都。人。樂。意。長。河。州。上。元。人。不。放。火。次。韻。都
曹。燈。夕。之。作。夜。色。澄。明。宇。宙。寬。新。正。讓。半。覺。春。慳。行。歌。遊。月。疑。塵。外。醉
眼。隨。車。意。夢。闌。場。影。更。和。人。散。亂。滿。聲。不。放。馬。舒。閑。啼。鳥。看。報。嚴。城。曉。滿
引。金。船。倒。玉。山。陸。放。翁。詩。燈。夕。有。感。笑。集。紅。綠。亦。參。差。驢。起。曉。香。強。賦
詩。萬。里。錦。城。無。夢。到。宜。惟。虛。負。放。燈。時。毛。東。堂。先生。集。燈。夕。當。三。日。而。罷
今。至。四。日。五。日。國。人。尚。紛。然。出。游。勢。不。可。禁。天。既。雨。仍。作。小。晴。老。稚。皆。有
閑。暇。不。迫。之。色。千。兵。所。至。驛。呼。隨。之。此。前。未。有。也。聞。史。君。復。為。人。強。出。所
作。小。詩。記。一。時。之。事。康。城。飛。雨。為。誰。休。爛。漫。燈。燈。未。收。自。是。一。年。無
歡。息。不。妨。五。夕。得。嬉。游。復。車。馬。然。春。聲。軟。前。時。熊。黑。夜。氣。通。兩。行。紅。紗。三
百。輝。神。花。勢。酒。越。進。頭。范。石。湖。大。全。集。燈。夕。懷。廣。焉。舊。事。離。水。橋。西。列

永樂大典卷之萬三千五百四

六

煙香。小。城。樓。下。雙。燈。忙。兒。嬉。萬。里。客。程。遠。老。懶。一。籠。春。夢。長。劉。後。村。集。燈
夕。萬。景。金。瓶。映。玉。集。臺。城。昨。夢。又。年。餘。斷。無。絲。索。鳴。華。館。惟。見。炊。煙。起
羊。塵。兒。報。瓶。空。因。止。酒。婢。言。油。盡。暫。停。書。遠。寓。亦。有。精。勤。士。何。必。燃。香。向
石。渠。和。卿。守。越。計。院。燈。夕。韻。厨。傳。終。年。省。錢。迎。萬。金。難。買。上。元。情。首
飲。曲。低。折。年。雅。道。和。民。等。懷。憂。度。少。韶。童。知。愁。息。邊。無。刁。斗。喜。時。平。雖
堂。清。苦。侶。優。拙。姑。扇。仁。風。慰。物。情。燈。夕。二。首。呈。劉。帥。士。女。如。雲。環
舞。暫。陪。觀。較。亦。欣。然。清。於。放。老。游。杭。市。儉。似。平。崖。在。劍。川。使。指。何。功。煩。卜
夜。遊。頭。此。念。可。通。天。粵。人。擁。道。千。層。看。不。見。旗。幟。三。十。年。陌。上。遊。人。趁
笑。語。豈。知。君。相。尚。寄。邊。細。聽。野。老。交。談。處。猶。記。兵。端。未。動。前。草。市。收。燈。如
許。早。端。門。曉。開。定。何。年。書。生。晚。抱。憂。時。志。歸。重。殘。灰。理。舊。編。和。卿。侯。燈
夕。六。首。老。去。逢。春。尚。怯。寒。半。夜。那。得。倚。簾。山。美。陰。直。車。行。穿。市。姑。對。囊
螢。坐。聞。關。音。聽。仙。詔。游。帝。所。今。被。官。錦。滿。塵。埃。溪。村。可。是。無。風。景。我。點。漁
燈。照。碧。灣。便。擁。雙。旌。舞。兩。驂。應。憐。一。更。卧。周。南。柳。門。僅。有。一。枝。柳。照。水
今。無。萬。柳。村。蘇。去。似。知。離。子。托。梅。開。且。向。鼻。端。參。鈴。齊。詩。句。兵。厨。酒。淺。酌
微。吟。意。已。酣。指。拙。通。紅。未。辟。寒。病。身。無。異。着。因。山。俊。逸。與。衆。聊。同。樂。歡
事。於。懷。了。不。關。一。雲。蓮。華。開。陸。地。十。分。挂。影。洗。瀛。寰。朝。家。若。訪。玄。真。子。知

在清溪第幾灣。頗聞珠履從驂驂。士女懷憶忘北南。墨客共足素娥挂
鯨翁不遺細君掛。坐憲書屏惟孤挂。森戟詩高且細看。輪與鄰村垂白叟
黃薪歸去已醺酣。街鼓聲繁霜月寒。冶遊夫道擁如山。衙門謝客吟吟
過。鈴閣憂民一念關。變赤地餘成佛國。法紅雲慶隔王宮。華燈收了霏微
雨。寂好耘田更釣灣。傳呼鈴下戒與曉。清曉牙旗過水南。一斛預折今
歲權。兩秋不受郡人撓。瑞門倚筆公倚觀。輝几傳燈我飽參。童子歸談城
內事。遊頭詩好衆賓酣。茶定齋集燈夕不公偶成。晚歲光陰只自驚。眼
中樂事數何曾。雕鞍繡轡多游于。紙帳清齋一病僮。塵簪掃除方寸地。光
明散作百千燈。維摩大室跏趺坐。千息調勻喚不磨。陳杰詩燈夕醉制和
同官。年光冉冉東流水。客恨思思旦過僧。門神一枝荆楚柳。夢回十里
廣陵燈。同上南樓看月去。吳城官舍冷如僧。一株西北平安火。萬里東
南無盡燈。張鑑詩燈夕。柳花呼酒少年場。燭賞花燈十里香。璧月當天
呈輝少。珠簾排戶卷聲長。非綠風景今殊昔。自是情懷老不狂。贏得安禪
心。似水碧琉璃。照佛龕象。韓沈湖泉集燈夕。頗盛郡中相招。不往也。
滿城歌舞事元宵。溪外蒼山雪乍銷。紅日漸遲花信動。銀蟾初上燭光搖。
幽人自笑居空谷。游子從教往麗譙。一盡青燈對繡閣。舊歡如夢吐心調。

永樂大典卷之萬三千五百四

七

趙蕃乾道集。聞邑中燈夕。頗盛。作詩呈子商。晨起猶如欲雪天。曉來旋
覺散晴煙。傳聞阻郭津。燈火想見當。進難管絃。鐵馬春冰期異日。賣薪買
酒看今年。誰憐病叟寒。應底猶。燒灰整舊。錦。米。松。章。齊。集。燈。夕。時。在。泗
上。五。首。燈。花。作。意。照。歸。人。短。棹。扁。舟。寂。寞。濱。帝。力。如。春。蘇。萬。物。還。知。太
一。不。成。神。雲。煙。月。極。仰。乘。輿。俯。看。香。車。出。繡。橋。九。陌。人。人。歌。帝。力。不。須
微。服。過。康。衢。鸞。駕。翻。翻。取。晚。風。積。蘇。宮。闕。夜。蒙。蒙。明。朝。還。覓。纖。如。意。處
在。京。州。酒。肆。中。我。欲。安心。未。有。方。至。人。遠。迹。已。茫。茫。自。非。宰。堵。波。中。老
誰。直。先。生。一。餅。香。我。觀。世。界。只。兒。嬉。一。戲。相。從。更。莫。醉。綺。語。未。忘。餘。習
在。明。朝。典。和。紫。姑。詩。李。公。明。詩。集。燈。夕。江。風。淡。淡。放。初。晴。燈。火。明。時。月
色。明。誰。信。短。城。要。行。樂。隨。他。女。伴。遠。街。行。史。衡。鄉。桂。山。小。集。西。湖。山。居。燈
夕。繁。華。隔。湖。水。全。似。遠。寒。京。燈。火。少。年。夢。山。林。此。夜。情。鶴。閑。梅。下。立。人
靜。月。中。行。長。願。歲。時。好。吟。身。見。太。平。依。韻。奉。和。司。使。侍。中。龍。興。燈。夕
寶。炬。燃。紅。映。百。坊。佛。燈。相。照。有。餘。光。佛。前。畫。鼓。公。孫。禮。席。上。惟。無。處。士。狂
午夜笙歌徹。是。伯。我。家。簾。幕。醉。成。鄉。都。人。猶。怕。春。宵。短。共。樂。何。妨。舞。袖。長
韓。維。南。陽。集。燈。夕。次。韻。答。微。之。白。首。還。家。再。遇。春。每。將。絃。管。樂。脾。神。况
逢。舊。相。分。清。爽。仍。喜。聞。官。脫。世。紛。燈。散。異。光。全。作。畫。歌。翻。新。調。欲。留。雲。歸

永樂大典卷之二萬四百二十四

二質

稷

郡縣社稷。漢書光武建武二年。郡縣置社稷。太守令長侍祠。杜周羊豕。唯州所治。有社無稷。以其使官古者。師行平有載。社主不載。稷也。日漢諸儒。論勾龍。即是社主。或云是配。其誤甚矣。後有或問仲長統。以社所祭者。何神也。統答所祭者。土神也。時中。郭義以爲不然。而難之。或云統答馬。統答或。且以義曰。有見遠及。故不致。遂無准者。郭杜之答。國之大事。誠非學淺思薄者。所宜與論。重復。亦以郭君雖事有先漸。誤則既行。可謂辭而不可得。而不可已者也。也有社論之義。或有問吳之辭。師子建國。立家。通志斷續也。意則欲廣其微。以索實。備其論。以未具。先難而後易。故具而歸。周子雖曰。若祭土主陰氣。王所謂勾龍。土行之官。爲社。則主陰明矣。不與祀既有違。錯也。答曰。今祀之官。社稷與郭連。體有本末。雖有上下。謂之。不謂不可得。禮運曰。政者本於天。教以地。命降于社之謂也。地本於天。地生於社。神。又曰。祭者於郭。所以定天位也。祀社于國。所以列地利也。郭

永樂大典卷之二萬四百二十四

一

特社曰社。所以神地之道也。地載萬物。天垂象於地。取法於天。是以奉天而祀地。家主中宮。國主社。所以示本也。社之體。元而不道。配於土也。土以爲勾龍。無乃失職。郭曰。信而此所。言土等。故以爲首。在於上。亦伯之體。所當列上下之叙。上勾。當言天神地祇。人鬼何及。先人而後地。上文如此。至下何以獨不可而云。社非勾龍。當爲地祇。答曰。此形或著體。數自上來之。次言之。耳。豈足懷便。從人鬼之例耶。三科之祭。各指其體。今獨隨出社稷以爲。但勾龍有烈山氏之子。恐非其本意也。按祀古社土而云。何得之爲勾龍。則得神言祀勾龍。爲社。亦何無。又獨不可謂之配。實乎。祭法曰。用人神。祭。祭大主。宗武王。皆以爲配。實者。若後可復謂之不祭。天乎。備情。傳者。則其主。獨據祀者。則後勾龍。未若交錯。未便。故其義以相成之。爲善也。難曰。再將于郭牛者。后稷配也。社于新邑。平。一。一。所。以用二社者。立社位。祀勾龍。嫁人等之也。如此非祀地明矣。以官室新成。故立社耳。又曰。軍行。我社者。當行賞罰。明不自專。故去社而行賞。進社而行戰。二主明皆八尾。人鬼故以告之。必若所云。當言其地。主于齊。又當言。用命賞于天。不問年。戰于地。非其謂也。所以有社。社稷之義者。凡助平。受國。建官室。無不主社。是奉言所受主。不可棄。猶手先而後。當死之也。

勾龍爲其社。傳有見文。今欲易神之神。今計所。宜明其微。祀國大事。不可不重。雖經依傳。原無社。答曰。郭特社者。天主等。無物以稱。手。而社稷太宰者。土於天爲。嫁人等以中。祭也。社稷今亡。并特之義。未可得明也。昭告之文。皆於天地。可謂人鬼。此言則未敢取者也。郭社之次。天地之序也。今使勾龍。戴冠其。編文於天。以度古之。不可謂。安矣。土者。人所依以國而最近者也。故立以爲。守祀。居則事之。時。軍則告之以行。戰。自順義也。何爲當平於社。不古。用命。賞于天子。帝王而後之。祭。字中之。莫等者也。而或一官之臣。以爲土之貴神。置之宗廟之上。接之。神郊之次。傳守之者。有死無失。何至以制法之。參。周禮之編。其列在。先王八臣之位。其於四官。齊。仲。同。比之司。使。於。數。居。二。繼。復。合。王。者。不。同。往。儀。相。也。或。有。等。之。則。不。過。當。若。五。卿。之。與。眾。宰。此。坐。之。上。下。行。之。先。後。耳。不。得。同。社。與。社。言。供。生。鬼。事。位。也。周。禮。而。禮。之。社。而。禮。記。而。禮。之。傳。按。經。傳。求。索。見。文。在於此矣。約之兩者。未知孰是。去本神而不祭。與。社。勾。龍。爲。土。配。此。其。經。重。何。謂。爲。善。雖。有。條。則。記。有。明。義。先。儒。未。能。正。不。可。謂。是。約。校。與。經。傳。本。考。始。端。前。易。故。不。從。常。說。不。可。謂。是。孟。子。曰。子。生。好。則。我。乃。不。得。已。也。郭。司。農。之。正。此。之。謂。也。

永樂大典卷之二萬四百二十四

二

唐文獻通考諸州祭社稷儀。諸縣祭社稷附。前三日。刺史。縣。則。縣。今。今。秋。此。散。齋。於。別。寢。二。日。致。齋。於。廳。事。一。日。亞。獻。以下。應。祭。之。官。散。齋。二。日。各。於。正。寢。致。齋。二。日。皆。於。壇。所。上。佐。爲。亞。獻。陳。事。參。軍。及。判。司。爲。助。獻。若。判。司。及。上。佐。等。有。故。並。以。左。監。之。縣。判。司。爲。亞。獻。主。簿。及。判。通。爲。助。獻。若。非。今。已。下。有。故。然。以。次。差。不。足。則。判。司。及。比。縣。官。充。諸。從。祭。之。官。各。清。齋。於。公。館。一。日。從。祭。官。判。司。未。出。之前。先。赴。祭。所。齋。皆。如。別。儀。前。二。日。本。司。先。修。除。壇。之。內。外。其。壇。方。二。丈。五。尺。高。三。尺。四。寸。出。階。三。等。爲。壝。壝。二。於。壇。西。門。之。外。道。北。南。向。縣。治。於。壇。北。方。深。足。容。物。設。判。司。史。次。於。社。壇。西。門。之。外。道。北。南。向。縣。令。同。諸。祭。官。已。下。次。於。判。司。史。次。西。北。俱。南。向。以。東。爲。上。前。一。日。膳。後。本。司。判。司。其。屬。守。社。稷。壇。四。門。去。壝。幾。十。步。所。縣。七。十。丈。禁。止。行。人。本。司。設。判。司。史。位。於。北。門。之。內。道。西。南。向。若。判。司。史。有。故。攝。祭。初。獻。位。於。亞。獻。之。右。東。面。縣。令。位。同。設。亞。獻。終。獻。位。於。社。稷。壇。西。北。設。掌。事。者。位。於。西。門。之。內。道。北。俱。每。等。異。位。東。向。南。上。設。贊。唱。者。位。於。終。獻。東。北。東。面。南。上。設。州。官。位。於。祭。官。掌。事。者。之。北。東。面。縣。從。祭。官。位。同。府。官。位。於。東。方。當。州。官。西。面。俱。重。行。南。上。縣。無。府。官。以下。主。此。設。望。座。位。於。壇。北。南。向。東。上。設。門。外。位。祭。官。以下。於。西。門。之。外。道。南。州。官。於。祭。官。之。南。俱。重。行。北。面。以。東。爲。

後廿日祭風師於東北郊立夏後申日祭雨師於西南郊近年隨處
官司廢此祀事合無依舊例舉行奉聖旨便教行者元貞二年十一月安
西路華州知州呂奉議言請參考訂正州郡通祀社稷壇壝制度神主規
模祭祀日期牲牢品秩行禮節次祝文體式樂器祭器祭服等事下太常
寺定擬博士廳呈謹按集禮社壇在城之西南社在東稷在西每壇徑二
丈五尺四出階高三尺四門同一道徑二十五步社主以白石為之其形
如鍾長二尺五寸方一尺一寸刻其上培其下半立於壇之南方北向稷
壇無主以板位表之二配位俱在壇之西東向以板位表之社稷二壇之
下稍南各植土宜之木一株瘞坎社稷各一於壇北土地南出階方深取
足容物禮器每位遵八豆八盞二盞二俎三等各有坩洗一盞一簋
二爵一爵各有坩社稷各羊一豕一皆黝色樂章祭服中祀則有登
歌小祀無樂祭之日三獻官各服祭服緣目今法制未定凡與祭官權以
公服代之祭期登降之儀謹按集禮祭之日以春秋二仲月上戊日本
州長官則充初獻佐貳官則充亞終獻其官有故則以佐貳攝佐貳有故
則以幕官攝前三日州長吏并亞終獻及與祭之官散齋於別寢二日致
齋於廳事一日散齋理事如舊惟不弔喪問疾不作樂不判署刑獄文書

永樂典章卷三十四

十三

不行刑罰不預獄訟致齋日惟祭事得行其餘悉斷諸從祀之官各致齋
於公館一日前二日本司預修除壇之上下及內外為瘞坎二於壇北土
地方深取足容物前一曰脯後本司帥其屬守社壇四門去壇九十步禁
止行人本司設獻官板位於北門之內道西以東為上設掌事者板位於
西門之內道北俱每等異位東向北上設贊唱者板位於終獻東北東向
南上設望瘞位於坎北南向東上祭器之數每座尊二盞八豆八盞二簋
二俎三羊豕及膳各用其一掌事者以尊站外自西階各設於壇上西北
配座之尊在西俱南向東上皆加勺簋社稷之爵各置於坎設洗於社壇
北階之西去壇三步南向東上皆加勺簋社稷之爵各置於坎設洗於社壇
執事盥洗罷者各位於其後前一日未正三刻省牲器則禮饌畢宰人以
鑿刀割牲祝以豆二取牲血訖遂烹牲於廚夙興掌饌者實祭器牲體羊
豕皆載右膊前脚三節肩膊膊第一段皆載之後脚三節第一段去下節
載上肥脰二節又取正脊脰脊橫脊短脊代脊各二骨以並餘皆不設簋
實稷黍稷實稻粱通實石鹽乾魚素菜榛菱芡鹿脯三實韭醯醢醢首道
庶醢芹藟兔醢笋藟魚醢無者各以類充本司帥掌事者以席入自西門
詣壇外設社稷神座各於壇南方北向又設后土氏神座於社神之左右

稷氏神座於稷神之左俱東向席皆莞質明諸祭官各服其服本司帥長
事者入實尊罍每座二尊一實玄酒為上一實醴齊次之祝板各置於坎
祝以幣各置於簋與血豆設於饌所幣黑色各長一丈八尺獻官將至贊
唱者先入就位諸祝與執事盥洗畢各入自西門當社壇北重行南向以東
為上立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執事者各外自西階立於等所
執壺簋者各就位獻官至贊唱者曰請初獻初獻視陳設贊者引初獻初獻
陳設畢復位贊唱者曰再拜初獻以下皆再拜贊者少進曰請行事本司
帥執饌者奉饌陳於西門之外祝以幣初獻贊者引初獻初獻從北階外社
稷南向跪奠幣於社神座前訖少退再拜祝又以幣授初獻奠於配位
神座前訖與少退再拜贊者引初獻初獻外稷壇奠幣如社壇儀訖贊者引初
獻降復位本司帥引饌入社稷之饌外自北階配位之饌外自西階諸祝迎
引於壇上設於神座前遵豆盞盞去其蓋畢遵右豆左盞盞居中羊豕二
俎橫而重於右膳俎特於左本司帥執饌者降自西階復位諸祝各還等
所贊者引初獻詣壺洗執壺者酌水執洗者跪取壺與承水初獻盥手執
饌者跪取中於饌與授初獻初獻手訖執饌者受中跪奠於饌遂取爵與授
初獻初獻受爵執壺者酌水初獻洗爵執饌者受中跪奠於饌遂取爵與授
初獻初獻受爵執壺者酌水初獻洗爵執饌者受中跪奠於饌遂取爵與授

永樂典章卷三十四

十四

受以拭爵訖執饌者受中跪奠於饌遂取爵與授初獻初獻受爵執壺者酌水初獻洗爵執饌者受中跪奠於饌遂取爵與授
社壇北階外詣社神神酒等所執尊者舉案初獻酌醴齊贊者引初獻詣社
神座前南向跪三祭酒奠爵於神前與少退南向立祝初獻版進於神座
之右西向跪讀祝訖奠祝於神座前與少退立於等所初獻再拜訖贊者
引初獻詣配位酒等所取爵於坎執尊者舉案初獻酌醴齊贊者引初獻
詣后土氏神座前西向跪三祭酒奠爵於神座前與少退立西向祝初獻
座之左南向跪讀祝文讀訖奠祝於神座前與少退立初獻再拜訖贊者引初獻
當神座南向立祝各以爵酌福酒合置一爵捧於初獻之右東向立初獻
再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵與執尊者舉案初獻酌醴齊贊者引初獻
御第二爵共置一俎東向授初獻初獻受以授左右初獻跪取爵遂飲卒
爵祝受虛爵復於坎初獻與再拜贊者引初獻降自北階詣壇壝洗外
獻讀祝飲福受爵並如社壇之儀訖贊者引初獻降自北階復位訖贊者
引亞獻盥洗外獻如初獻之儀惟不讀祝不受酢於初獻亦如之訖降復位
諸祝各進神座前跪徹豆與運等所徹者遵豆各一少移於故處贊唱者
曰賜酢再拜非飲福受酢者再拜訖贊者又曰再拜初獻以下皆再拜贊
者少進白初獻請就望瘞位南向立祝於饌取帶及血奠於坎贊者曰可

二尺五寸。從東至西二丈五尺。從南至北二丈五尺。右社左稷。社以石為主。其形如鐘。長二尺五寸。方一寸。剡其上。培其下半。在壇之南方。壇外築墻。周圍一百步。四面各二十五步。祭用春秋仲月上戊日。祝以文。牲用太牢。郡縣春秋仲月上戊祭社稷儀。齋戒。前三日。三獻官散齋二日。於別寢。致齋一日於祭所。散齋理事如舊。惟不吊喪問疾。不作樂。不判書。刑殺文書。不預穢惡事。致齋惟祭事得行。其餘悉斷。執事人員。齋各一日於所。陳設。前祭三日。有司掃除壇之內外。設二獻官執事官。次於壇壝門外。為瘞坎二於門外之西北。方深取足容物。南出陛。前一日執事。設省牲位於北門之外。恭視社主。設后土氏配於社。稷之東西向。設太稷神位於社壇之南正中。設后稷配位於稷壇之西東向。正配每位。設遵四於神位之左。豆四於神位之右。簋簋各二。登鉶各一。於遵豆之間。毛血豆於登鉶之前。俎二於簋簋之前。香燭案於俎前。爵站沙池於香案之前。祝版於神位之右。正位各犧等一。山蠶一。壇下社東稷西。配位各犧等一。山蠶一。次之正配幣簋位。各附於酒尊所。盥洗位於稷壇下之東。爵洗位相連。

主

於盥洗位之北。初獻官於兩壇下正中。之北。亞獻官位於初獻官之左。終獻官位於初獻位之右。稍後。從祭官位於獻官之後。引贊位於獻官之左右。贊禮位於兩壇下之東西。讀祝位於神座之右。掌祭官二人位於神座之左右。司尊司賓司洗。捧幣位各於其所設。望瘞位於壇之西北。省牲執事者引三獻官至省牲位南向立。執事者自門東牽牲西行過獻官前省訖。執事以豆二取毛血。正祭奠幣。祭日丑前五刻行事。執事者入實尊。壘豆。立盥盞登鉶。陳毛血。豆。祝版。幣篚。執事者各服垂角。唐巾。盤領。袪。各就位。引贊引獻官各服法服入就位。執事者取毛血瘞於坎所。贊禮者唱有司已具。請行事。贊禮唱鞠躬。拜。興。拜。興。平身在位皆鞠躬。拜。興。平身。贊者唱奠幣。引贊引初獻官詣盥洗位。引贊唱措笏。初獻措笏。唱盥手。司盥洗者酌水。盥訖。唱悅手。司悅者以巾進。悅訖。唱出笏。初獻出笏。引升詣神壇。神位前南向立。唱跪。措笏。初獻跪進笏。執事者以幣跪進于初獻之右。初獻受幣。奠于神位前訖。稍後。引贊唱俯伏。興。拜。興。拜。興。平身。初獻俯伏。興。拜。興。拜。興。平身。次引至搜壇正位。奠幣並如社壇之儀。引復位。

初獻 贊禮唱行初獻禮。引贊引初獻官詣盥洗位。引贊唱措笏。初獻措笏。執事者以爵進。初獻受爵。司盥洗者酌水。初獻盥爵。拭爵以爵授執

事者引贊唱出笏初獻出笏引詣社壇酒尊所東向引贊唱搢笏初獻搢
笏執事者以爵授初獻初獻執事司尊者舉幕酌犧尊之醴齊以爵授執
事者引贊唱出笏初獻出笏引詣社神位南向立引贊唱搢笏跪初獻搢
笏跪掌祭官奉香跪進于初獻之左引贊唱上香上香三上香初獻官上
香上香三上香訖執事者以爵跪進於初獻之右初獻執爵引贊唱祭酒
祭酒三祭酒奠爵初獻祭酒祭酒三祭酒奠爵引贊唱出笏初獻出笏讀
祝官取祝跪于神座之右讀訖引贊唱俯伏興拜興拜與平身初獻俯伏
興拜興拜與平身引詣后土氏神位前酌獻並如正位之儀次詣爵洗位
及井稷壇正配位前行禮並如社壇之儀引復位亞獻贊禮唱行亞
獻官引贊引亞獻官詣盥洗位唱搢笏亞獻搢笏唱盥洗手司盥洗者酌水
盥訖唱悅手司悅者以巾進悅訖唱出笏亞獻出笏引詣爵洗位引贊唱
搢笏亞獻搢笏執爵者以爵進亞獻受爵司爵洗者酌水亞獻將爵拭爵
以爵受執事者引贊唱出笏亞獻出笏引詣社壇酒尊所東向立引贊唱
搢笏亞獻搢笏執事者以爵授亞獻亞獻執爵司尊者舉幕酌山罍之事
酒亞獻以爵授執事者引贊唱出笏亞獻出笏引贊引詣社神位前南向
立引贊唱搢笏跪亞獻搢笏跪掌祭官奉香跪進于亞獻之左引贊唱上

主

香。上香三上香。亞獻官上香。上香三上香訖，執爵者以爵跪進于亞獻之右。亞獻執爵，引贊唱祭酒。祭酒三祭酒。奠爵。亞獻官祭酒。祭酒三祭酒。奠爵。唱出笏，俯伏。興。拜。興。拜。興。平身。亞獻出笏，俯伏。興。拜。興。拜。興。平身。訖。引詣后土勾龍氏位。酌獻。並如社主之儀。次詣爵洗位。及稷壇正配位前行禮。並如社壇之儀。引復位。終獻。贊禮唱行終獻禮。引贊引終獻官升壇行禮。並如亞獻之儀。引復位。飲福。贊禮唱飲福。引贊引初獻官詣飲福位南向立。掌祭者各以爵酌兩壇福酒，合置一爵。持爵詣初獻之左，向西向立。引贊唱鞠躬。拜。興。拜。興。平身。初獻官鞠躬。拜。興。拜。興。平身。引贊唱跪搢筭。初獻跪搢筭。掌祭舉福酒，爵進于初獻之左。初獻受爵。祭酒少許，飲福酒。奠爵。掌祭者咸社稷神座前胙肉。進于初獻之左。初獻受胙。以授執事者。引贊唱出笏，俯伏。興。拜。興。拜。興。平身。初獻出笏，俯伏。興。拜。興。拜。興。平身。引復位。贊禮唱曰：賜胙。初獻官飲福受胙。免拜。在位者皆再拜。唱鞠躬。拜。興。拜。興。平身。獻官以下，皆鞠躬。拜。興。拜。興。平身。望瘞。贊禮唱：詣望瘞位。引贊引初獻官以下，詣望瘞位南向立。讀祝取祝。捧幣取幣。掌饌取饌。置于坎。及諸從祭官，以次而出。士庶通禮。諸縣祭社稷。前三日，縣令散齋二日。於別寢致齋一日。於廳事。亞獻以下預祭之官散齋二日。各於正

姓名。敢昭告于社神。往以久闕時雨。式陳誠禱。惟神監祐。降茲嘉液。品物
需洽。蒼生咸賴。謹以制幣。備齊。案盛庶品。明薦于社。神以后土勾龍氏配。
神作主。尚饗。維某年歲次。月朔日子。縣令姓名。敢昭告于后土氏。往以久
闕時雨。式陳誠禱。惟神鑒祐。降茲嘉液。品物需洽。蒼生咸賴。謹以制幣。備
齊。案盛庶品。明薦于后土氏。尚饗。惟神大并配。與上同。諸里社稷。
大明集禮唐制諸里社正祭社稷儀。前一日社正及諸社人應祭者。各清齋
一日。於家正寢。先修治神樹之下。又為瘞瘠於神樹之北。每位酒尊二并
勻。牲用牲豕。以俎二分。載牲體。運二實以黍粟。豆二實以醢醢。蓋二實以
黍稷。蓋二實以稻粱。社神之席。設於神樹下。稷神之席。設於神樹西北。社
正奠爵於神位前。祝讀祝文曰。維某年月日。某村社正姓名。合社若干人
等。今昭告于社神。惟神載育黎元。長茲庶物。時維仲日。維吉戊。謹率常
禮。恭用特牲清酌。案盛庶品。祇薦社神。尚享。稷座祝文曰。惟神主茲百穀。
粒此群黎。今仲春吉戊。謹率常禮。恭以特牲清酌。案盛庶品。祇薦于稷神。
尚享。祭畢。祝版備於祭所。士庶通禮。諸里祭社稷。前一日社正及諸社
人預祭者。各清齋一宿。於家之正寢。正寢者。謂家之前堂。待賓之所。應設
饌之家。預修理神樹之下。又為瘞瘠於神樹之北。方深取足。容物。掌事者

永樂大典卷三萬四千五百

二十七

設社正位。於稷座西北十步所。東面諸社人於其後。東面南上。設祝奉血
豆。位於瘞瘠之北。南向。祭器之數。每座酒樽二并。勻一。以中覆之。俎一。蓬
二。豆二。爵二。蓋二。無禮器者。重於祭器。祭日未明。享牲于厨。牲以特豕
祝以豆。取牲血。置於饌所。夙興掌饌者。實祭器。牲體載於特前。脚三節一
段。肩胛肱臂。載之。後脚三節。第一段去下節。載上。脫胛二節。又取正脊中
脊。橫脊。脰。正。偏。代。腦。各二。皆以豆。各載之於二。俎。餘皆不設。其特一。實
豕。酒為上。一實清酒。次之。還實黍粟。豆實醢醢。蓋實黍稷。掌事者。以席入
社神之席。設於神樹下。稷神之席。設於神樹西。俱北向。質明。社正已下。各
常服。掌事者。以盥水器入。設於神樹北十步所。加勺一。巾二。爵一。於其下。
盛以箱。又以酒樽入。設於神北少西。社神之樽。在東。稷神之樽。在西。俱東
上南向。置爵二。及祝版於樽所。執樽者。立於樽後。掌事者。入實酒。樽訖。祝
執樽者。其祝。以社人有學識者充。入當社神北南向。以東為上。皆再拜訖。
執酒樽者。各就樽後。立。其執盥者。就盥器後。立。贊禮者。引社正已下。俱就
位。立定。贊禮者贊曰。再拜。社正已下。皆再拜。祝詣樽所。贊禮者贊曰。再拜。
社正以下。皆再拜。掌事者以饌入。各設於神座前。在饌所。左右。各一。奉饌
在其間。在居其外。訖。掌事者出。贊禮者引社正詣盥器所。執盥者酌水。社

正洗手。取中拭手訖。洗爵訖。贊禮者引社正詣社神酒樽所。酌酒訖。贊禮
者。引社正詣社神座前。跪。奠爵於饌右。與少進。南向。立。祝持版進。社神座
東。西面跪。讀祝文曰。維某年歲次。月朔日子。某坊坊。即云某村。已下。準
社正姓名。合社若干人等。敢昭告于社神。惟神載育黎元。長茲庶物。時
屬仲春。秋云仲秋。日惟吉戊。謹率恒禮。恭以特牲清酌。案盛庶品。祇薦于
社神。尚饗。祝興社正已下。及社人等。俱再拜。贊禮者。引社正詣社神酒樽所。
取爵酌酒訖。贊禮者。引社正詣社神座前。南向跪。奠爵於饌右。與少進。南
向。立。祝持版進。於社神饌西。東向跪。讀祝文曰。維某年歲次。月朔日子。某
坊社正姓名。合社若干人等。敢昭告于社神。惟神主茲百穀。粒此群黎。今
秀仲春。秋云仲秋。謹率恒禮。恭以特牲清酌。案盛庶品。祇薦于社神。尚饗。
祝興。社正已下。及社人。俱再拜。贊禮者。引社正立於社神座前。南向。立。祝
以爵酌。社神及稷神。福酒合置一爵。進社正之右。社正再拜受酒訖。跪。祭
酒。還飲卒酒。祝受爵還樽所。社正與再拜。贊禮者。引社正還本位。立定。贊
禮者贊曰。再拜。社正及社人。俱再拜訖。祝以血置於饌。東西各一人。實土
牛坎。贊禮者少前。白禮畢。引社正等出。祝與執樽者復社人位。再拜訖。出
其餘饌社人等。俱於此。如常會之儀。其祝版備於祭所。

永樂大典卷三萬四千五百

二十八

大明集禮祭儀。諸里凡祭社稷。共用一系。禮器運至。蓋蓋。許以陶瓦器代
之。每位碟二。實以黍。豆。碟二。實以醢醢。碟二。實以黍稷。文碟一。以盛毛血
尾等。實以常并酒杯。祝文無版。則以紙書之。讀以社人有學識者充。
前祭一日。社正及社中諸預祭之人。各於本家堂前待客之所。齋一日。社
正先遣執事人。掃除神樹下四面。為瘞坎於神樹之北。方深取足。容物。主
祭之家。洗滌厨房。饌器。以正堂為饌所。至晚宰牲。執事者以一碟取毛血
與祭器俱實於饌所。祭日未明。執事者於厨中烹牲。設社主于樹下。稷主
于社主之西。各藉以莞席。設社正拜位於社稷位前。南向。設預祭人位於
其後。設引禮諸執事人位。又於其後。執事者於饌所。實祭物於碟內。解牲
體置于一二。置酒于尊。書祝文于紙。祭物既備。執事者各捧設于社稷神
位前。然香明燭。自社正以下。各服常服。盥手入就拜位。立定。執事執壺于
尊中取酒。立於神位之左。讀祝者。立於神位之右。引禮唱鞠躬。拜。與拜。與
平身。社正以下。皆鞠躬。拜。與拜。與平身。執事者取毛血埋瘞于地中。引禮
唱跪。社正前詣社主前跪。引禮唱上香。上香三上香。社正上香。上香三上
香。訖。舉杯執壺者斟酒。引禮唱祭酒。祭酒三祭酒。社正祭酒。祭酒三祭酒。
訖。讀祝者持祝文跪讀於神位前之右。讀祝訖。引禮唱俯伏。與稍後。拜。與

拜。與。平身。社正俯伏。與。稍後。平身。又引社正詣稷神位前。唱跪。社正前詣
稷主前跪。引禮唱上香。上香。三上香。社正上香。上香。三上香。訖。舉杯執事
者斟酒。引禮唱祭酒。祭酒。三祭酒。社正祭酒。祭酒。三祭酒。訖。請祝者待祝
大跪讀祝於神位前之右。讀訖。引禮唱。俯伏。稍後。拜。與。平身。社正俯
伏。與。稍後。拜。與。平身。引禮引社正復位。引禮唱鞠躬。拜。與。平身。
社正以下皆鞠躬。拜。與。平身。執事徹祭物。讀祝者取祝文。焚瘞于坎所。

永樂大典卷之二萬四百二十四

永樂大典卷之二萬四百二十四

二九

永樂大典卷之二萬四百二十五

二質

稷

杜預詩文朱傳卷集郭州社稷壇記曰。東社西稷居前。東風伯。西雨雷師
居後。少師。壇皆三成。有壇。四門。前二壇。皆方二丈五尺。崇四分而去
一。三成方。後如之。而崇不復。前二壇。皆方四丈二尺。門六尺。間丈五尺。
後二壇。皆方二丈八尺。門五尺。間四丈九尺。其崇皆四尺。社有主。崇二尺。
五寸。方尺。刻其上。培其下。半石也。南五丈。為門三間。北二丈。有奇。為齋廡。
五門。緣以重垣。甃以堅甃。而植以三代之所宜木。亦既鍊時日。屬察吏脩
祝號。以告于神。而妥之矣。本記又曰。按社實山林川澤丘陵墳衍原隰五
土之祗。而后土勾龍氏其配也。稷則專為原隰之祗。龍生五穀者。而后稷
周棄氏其配也。風師箕也。雨師畢也。是皆著於周禮。領於大宗伯之官。唯
社稷自天子之都。至於國里。通得祭。而風之神。則自唐以來。諸郡始得祀
焉。至於雷神。則又唐制所與雨師同壇。共牲而祀者也。祭法。唐於仲春仲
秋。則祭大社。大稷。神龍。初改先農壇為帝社。於大壇西而立帝稷。其與太

永樂大典卷之二萬四百二十五

一

社太稷無異。開元十九年。停帝稷而祀神農。復以后稷而為配。天寶三載。
於是而升社稷為大祀。此歷代之沿革也。然社稷之義。先儒所說不同。鄭
康成之說。以社為五土。稷神稷為原隰之神。勾龍氏以有平水土之功。配社
祀之。稷有播種之功。配稷祀之。若賈逵馬融。王肅之徒。以社祭勾龍。稷祭
后稷。皆人鬼也。非理地之神。崔靈思云。二家之說。雖各有通。但昔來所習。
謂鄭為長。及白虎通曰。土地廣博。不可偏祀。五穀衆多。不可一一而祭。故
封土立社。示有土也。稷得陰陽中和之氣。而農故稷為長。此言得之矣。雖
然。晉共工氏龍有平水之功。高陽氏之子。亦有平土之功。是故祭社之日。
取二子而配食焉。示不忘本之義也。今之配祀者。謂之龍可也。黎亦可也。
何嫌於二名耶。彼直以龍與黎為社之正神。非配社者。漢儒之妄也。或曰。
不然。使社為土神。則當時以水不當兼用羊豕也。殊不知用饋祭地禮也。
社乃地祇之屬。而非地。猶五帝為天之尊神。而非天也。安得不用羊豕。吾
益知社為土正之正神。而無疑也。列山氏之子。柱。有布谷之功。屬山氏之
子。農。亦有播穀之功。是故祭稷之日。取二子以配焉。示不忘本之意也。今
之配祀者。謂之柱可也。農亦可也。何嫌於二名耶。彼直以柱與農為稷之
正神。而非配稷者。又漢儒之妄也。或曰。不然。使稷為谷神。則當祀以牲。不

當復用秋泰也。殊不知用社祭地禮也。穀乃地祇之屬而非地。猶五帝為天之尊神而非天也。吾安得不用穀泰。吾今知穀為穀之正神而無疑也。葉水心集温州社稷記。社土也。稷穀也。非土不生。非穀不育。國始建則遣以祀。示民有命也。風雲雷雨隨地而興。禾黍稼穡隨種而生。神明之所由出。至嚴至敬。不敢忽也。惟淫誕之說。起乞哀於老佛。聽役於鬼魅。巨而龍圖。微而蟬蛻。執水旱之柄。擅豐凶之權。視社稷無為也。嗚呼。豈民恃而不知禮哉。乃吏更導之。非其義也。蓋温州之社稷。昔者莫能詳矣。某自童年見其壇墠頽缺。旁無四牆。敝屋三楹。欽憐嬉遊聚焉。祭且至。徐雍第蔓草。燔燎甫畢。已叢生過其舊矣。地氣一不應浮屠之普覺。行廟之祠山。秋淵之王面。蕭杓。椒丘之三王。海神。奔走拜伏。咒誦數雜。社稷顧漠然無預也。夫莫尊於地。莫察於地。衆靈群望環拱。致職者也。何急彼而慢此哉。故曰。非其義也。嘉定四年。守楊簡始加甃土上。於是渚莽尤盛。社城卒專修平之。十年守聿崇。其大門改造齋房。築墻百五十堵。具凡佩服器用之須。楊公謂守莫先於社稷。羣公曰。吾寢處漏不補。它觀游無用也。二公知以義導其民矣。夫山水之高深。像設之說。特衆靈群望託之以為神也。社稷無有。然則民之耳目。雖新於一時。而不能久於異日矣。古人必樹

永嘉縣志卷之四十五

二

之田主。各以其野之所宜。木。鄭康成曰。后土。田正之所依也。周人以粟奉我曰。使民戰栗。以為恐懼不自安。非親地之道也。永嘉之木。莫宜於豫樟。豫當出地。奮也。樟章之也。皆美甚之名也。數百年其大百圍。其崇千霄。民無敢不肅也。然後知古之治其國者。社稷之臣。今之守其地者。社稷之守。永嘉縣社稷記。晉析永嘉縣置永嘉郡。更名縣曰永嘉。在隋唐間其社稷步積之。三千二百八十六。中容八壇。圖籍轉相授。所從來速矣。淳熙後。安失者。二千有餘。壇墠淪沒。即於佛祠。今不能正也。嗟夫。豈其邑小其民寡。不足與正耶。將其事緩其效。迂。正。不。正。皆無益損而致然也。山陰胡衍領縣。二日。駭。悵。愧。慙。若。疾。負。在。己。按。舊。圖。就。南。補。北。還。得。故。文。垣。千尺。碑。之。用。政。和。儀。崇。五。壇。壇。石。皆。青。表。之。門。道。故。之。房。宇。嘉。定。十。一。年。秋。告。新。社。成。禮。然。則。果。於。行。義。可。以。為。勇。復。於。己。失。可。以。為。難。先。有。司。之。所。後。可。以。為。教。參。而。具。者。賢。也。君。辭。避。不。肯。當。獨。推。言。之。曰。古。民。人。社。稷。常。並。稱。有。其。實。也。後。民。人。社。稷。雖。並。稱。名。而。已。失。實。則。教。之。耕。稼。而。養。抑。霖。潤。槁。皆。神。力。也。名。則。視。其。耕。稼。而。取。俄。早。忽。水。非。神。禍。哉。州。之。取。總。其。凡。猶。竊。民。譽。縣。之。取。煩。其。目。惟。聚。民。怨。縣。社。之。名。僅。存。者。幸。也。古。之。立。國。左。祖。右。社。嚴。事。如。一。朝。市。均。等。無。相。離。也。後。世。或。遠。或。近。率。意。而。為。自。晉。唐。

置社。僻在大城盡處。今蕃庶尚草萊。雜肯稀曠。人跡絕矣。野廬老圃。盡以寄藝。非華據巨棟。曷託蔭蔭焉。永嘉之社。名義不存。可畏也。夫治術同異。更宜攷詳。地勢偏隔。人且自恕。今姑罪之。免。奚彼敢議。衆又謂君思深之至此也。然於仁君役民甚簡。不妄勞費。責輸以時。不為實假。然則審其取者。養民之始。正其名者。致實之漸也。故并記之。顏先生百納錦社稷。八非土不生。非穀不食。知土穀之不谷。一日廢故社稷之祀。亦不可廢人臣有平土之功。則取以配社。有播穀之功。則取以配稷。載其載。其耕澤澤。此春祈社稷之詩也。其崇如墻。其比如櫛。此秋報社稷之詩也。夫廬居族處。非土不生。枵腹張頤。非穀不食。知土穀之不容。一日廢則社稷之祀。如之何其寢之。是故人臣有平土之功。則取以配社。如共工氏之子。龍高陽氏之子。黎是也。有播穀之功。則取以配稷。如烈山氏之子。柱厲山氏之子。農是也。古人崇重之意。為何如。而祭之以春官。卜之以肆師。擇之以元日。重歲事也。行之於新邑。禱之於紛紜。立之於洛陽。示尊敬也。其崇重之意。又為何如。蓋自不立官稷而祀稷之禮廢。不建周社而祀社之禮壞。一變於漢之中世。再壞於唐之建州。况復有載芣采芣之意乎。吁。此張大琮所以有何觀之嘆。然而社用羊豕。稷用黍稷。又奚為不用。情祭蓋用情。乃

永嘉縣志卷之四十五

三

祭地之禮。社稷雖地祇之屬而非地。猶五帝為天之尊神而非天也。社安得不用羊豕。稷安得不用黍稷乎。吾於此又知社稷為土穀之正神。實非人為之也。王東牟先生集祭大稷文。天監下土。履錫豐年。明神格思。實相民事。茲率由禮。時祀敢忘。一本天今。歷。康。錫。豐。年。明。神。格。思。與。大。非。洪。迄。盤。州。集。土。正。勾。龍。氏。后。稷。氏。祝。文。伏。以。惟。神。之。靈。配。食。社。稷。土爰稼穡。實尸其功。練日報天。於郊用牡。美芳嘉薦。用迪。休。鄭。起。潛。立。庵外。社稷祝文。七月之旱。祈求膏澤之流。一雨所濡。庶有豐年之望。隨感輒應。因謝致祈。有社稷焉。實為土穀之主。時雨賜若。迄臻禾稼之登。兩師雷神風師太社大稷祝文。春夏耕耘。正切有秋之望。陰陽繆贊。實深不雨之憂。斯民何辜。惟德弗類。命通臣而懇禱。念我衆之焦熬。轉為年豐。在茲旬浹。闕此七月之旱。引領望霓。沛然三日之霖。覆手為雨。備伏以俟。盼望其通。春祭祝文。維大德十年。歲次丙午。二月朔日戊。嗣天子敬遣其位。某。敢昭告于太稷之神。惟神職司八政。首務三農。民用以生。萬世攸賴。選茲吉日。恒典恭陳。神其格思。永錫繁祉。云云。尚享。秋祭祝文。維大德十年。歲次丙午。秋八月朔。越日戊。嗣天子敬遣其位。某。敢昭告于大稷之神。惟神定司稼穡。普濟黎民。百穀用成。群生咸遂。元。宋。本。至。

治集祭大稷文。惟神典司百穀。資我民天。秩報維時。有嚴恭祀。尚其昭格。式相豐年。維神學積。齊集祭大稷文。惟神八政。是司三農。是務。用成百穀。咸遂群生。時因仲春。敬修常祀。明善清河。集大稷文。民惟邦本。食乃民天。雨暘愆期。災閔嗣歲。四方久旱。麥不能苗。匪徒無年。將興疫癘。深為茲懼。虔走嚴祈。冀沛甘霖。惠澤萬國。

國朝大社大稷祝文。維洪武某年某月日。

皇帝敢昭告于太社之神。太稷之神。惟神贊輔皇祚。發生嘉穀。粒我烝民。萬世永賴。時當仲秋。禮嚴告祀。林樹謹以至帛牲齊菜盛庶品。備茲瘞瘵。

皇考仁祖淳皇帝配神。尚享。宋張文潛完丘集府州縣祭稷文。惟神之功。立我烝民。有邦之君。實與周室。萬世通祀。光配無極。受命天子。永長斯民。歲時奉祭。牲幣有秩。在事之始。敢告有常。神其鑒之。永錫斯土。王東年先生集后稷氏文。肇降播種。服勤于農。王化開基。百世是祀。歲舉彝典。以昭獻誠。一本誕降。嘉種。服勤于農。王化開基。百世是祀。劉給事集祭社稷祝文。維神以休烈。垂祐下民。生植之功。萬世永賴。其被命守土。蒞事之始。率茲常事。敢不祗諄。輯物履陽。集諸社稷文。惟神載在祀典。所從來遠矣。縣令始至。臨闕壇壝。此今甲也。其敢不恭。虔陽年敬集社稷文。某惟有

永樂大典卷三百五十五

四

民。此有土。故曰。民為大社。稷次之。先民而後致力於神也。某被命守此土。祗事三日。未有以自見於民。祇用典常。未拜壇壝。其敢不恪。嗣歲方開。神尚陰相之。俾自今其有。民力普存。敢忘昭報。以答神休。潘良貴默成居士集祭社稷祝文。某奉天子命。寄此民社。以三月乙卯即治。凡神之能庇親斯民者。莫不致恭。以奉祀事。于廟。惟時五祀之本。設壇以祭。於是卜日省壇壝之制。考樽彝之數。封植嘉木。以俟祈報。揭虔以告。神其鑒之。張南軒集稷神文。惟稷有神。司我下土。幹旋生育。功用莫禦。餘同附。止堂集宜春縣尉謁社稷文。唯民天生之。社稷食之。君命吏臨之。唯神鑒之。尉雖職官。亦吏也。於民事敢不盡心。今以賑事之初。具清酒庶肴。奠于壇壝。非以自獻而已。亦曰。社稷食民之神。當為民敬。又江陵府謁社稷文。某得鎮古荆。祇見社稷。敬共農事。維守之職。不違農時。穀不勝食。儻戾斯訓。神罰勿逸。又東州權郡謁社稷文。社稷有功於民。民百世祀之。吏無德於民。民不能一日安之。郡祀社稷。非以報也。亦以勸也。某敢不敬。廖行之省齋集代劉守到任謁社稷文。某蒙恩假守。初見吏民。惟社稷郡之本也。具禮祇謁。將正始崇本。擬神之休。以惠遠俗。非曰舉故事而已。神其相之。吳泳鶴林集稷神祝文。惟詩之載。莫曰。春祈社稷。所以

永樂大典卷三百五十五

五

重農事之始也。方春東作。田穡蒱蕪。而神實啟地之生。國有今典。吏敢不虔。謹潔牲具。幣以致祭。于神。惟神克相。惠綏此民。俾物無疵癘。則吏與民拜神之德。陳耆卿寶憲集社稷神祝文。縣令八品官。肩有社稷焉。讀詩至載芣。則知祈年古矣。祈之春。固將報之秋也。青陽氤氳。千樞如雲。神其玉之。食我農人。黃應龍壁林集社稷祝文。某兩年承乏。水潦是憂。民無流莩。賴神之庥。誤恩召還。實為忝冒。行矣問塗。以謝以告。謂社稷文恭惟國家祀典。自古迄今。無如社與稷為至重。蓋五土之神。民所載也。五穀之主。民之命也。台之為郡。瀕于海。旱乾水溢之憂。號為大難。若時晴雨順。海波不驚。則民可安居而粒食。守臣與此邦之百姓同戴社稷。天地生全之德。斯無歎見事。祇謂敢以情懇。冀立方歸。惠集后稷氏祝文。惟神帝武赫靈。覃訂稟質。教民粒食。民以帝饌。月臨嘉平。土反其宅。司雷之祀。敢效吉蠲。孫達吉集祭后稷文。厥初生民。利在稼穡。孰宣其勤。俾之粒食。思文后稷。于懋于耕。萬世不履。質以有生。牲既博碩。酒且嘉栗。以妥以侑。祇薦明德。播芳大全。集注彥章謁社稷祝文。國家當艱難。用武之秋。擇循良宣化之吏。不以某之不肖。使守此邦。撫其人民。而事其社稷。大懼迂愚。無以報稱。惟神降釐下土。秋祀萬世。當使雨暘以時。疾病不作。而守亦預有榮焉。尚享。宋諫到進職首奏告社稷文。伏以克渠就穀。函首闕庭。冊祝告虔。展儀宗社。太稷次之。先民而後。於神靈之助。順。豈冲眇之能堪。觀人心鄉背之甚明。知天命迨洪之可卜。敢忘仰。是庸。春願。伏以瞻言西土。全付我家。三百年德澤。深源之深。億萬眾人民。愛戴之舊。遂職位。崇上府。云云。川。宋周稷首如期。實憑宗稷之神靈。迄底方隅之綏靖。更祈乎祐。益社不圖。祇率彝章。敢伸虔告。祈禱四六。祭稷神祝文。百嘉之物。所實惟穀。神職仗司。稷無不熟。報功以祀。禮行仲春。匪福其私。惟以為民上饗。社為五土。稷播百穀。土穀之利。萬民以濟。予人始至。敢不款。謂神其相之。又。惟神播種之功。烝民乃粒。從于先積。宜以備食。春祀以嚴。敬恭無致。尚格神休。惠此一邑。尚享。元明善清河集祭社稷文。歲崇潔祀。靡愛犧牲。敬福皇祚。固我邦本。自秋七月。涉于春初。胡厓恒陽。不雨不雪。匪臘則泮。而為民憂。用展明禋。時沛膏澤。玄功茲在。無與度祈。早晚大甚。閱我羣黎。不雨無苗。恒陽有瘳。潛脩備禱。冀嘉祥百穀。用成家。用康樂。常祀豐潔。千億萬年。宋本至治集祭后稷文。立我烝民。莫匪爾極。配食司穡。時維故事。神其格恩。永敢昭薦。端學積齊。集祭后稷文。惟神躬勞播種。粒我烝民。有德有功。敢忘報稱。仲春禮薦。繁祉是祈。蒲道源順齋集

業祭后稷文 教人稼穡。創始於神。萬世粒食。有功在民。報本之禮。率土攸均。仲春上戊。血牲薦誠。願神孚佑。百穀用成。為農之師。百穀有值。萬民至今。賴以足食。功配於社。祀以為報。春中上戊。牲酒報德。願賜豐年。俾民富實。王康文山集。祭社稷文。爾有神為民而立。自昔有之。曰郡。曰縣。無不為宜。壇壝而通祀之。歲之豐凶。民之安否。繫焉。禮有佚享。責在有司。時乃明禮。惟爾有神降休。尚饗。

國朝府州縣社稷祝文 維洪武 年歲次某月 朔日。某官某等。敢昭告于某社之神曰。品物資生。悉民乃粒。養育之功。司土是賴。維茲仲春。大禮宜。外祀。謹以往帛醴齊。案盛庶品。式陳明薦。尚饗。錦芳萬花。谷祭社稷。歌。厚地間靈。方壇崇祀。建以風露。樹之松栢。勾萌既甲。交作伊始。恭祈榮盛。孝膺休祉。祭社稷頌。社實陰祇。稷惟教先。率育萬類。協靈吳乾。霸德方將。時號共工。厥有才子。寔曰勾龍。稱物乎賦。百姓熙雍。陶唐秋災。決河數紅。素亦播殖。作義萬邦。克配二祀。以報熟庸。熟庸伊何。厚載蒼生。倉庫既實。禮節斯行。人亦有言。因物思人。矧乃大德。功被陶鈞。乃家乃國。是奉是遵。未可惰書。昔樂志述神聖。與才上。春祈稷黍。誠夏耕粒食典教。播厥有先。尊神致祭。報本惟虔。瞻榆未耒。望

永樂大典卷三萬四千五百五十五

六

杏開田 方憑戰福 佇詠豐年 秋報稷黍 誠夏耕 人天務急 農亦勤止 或茲或鹿 惟豐惟芒 涼風戒時 歲云秋矣 物成則報 功施必祀 唐樂章 左僕射房玄齡撰 迎神奏順和之舞 太極宮刊山有子 后土用神 播種百穀 濟育兆人 春官攝禮 宗伯司禮 戊為吉日 迎饗茲神 登歌奏爾和 后土凝德 神功叶契 九成底平 兩儀交際 戊期膺序 陰陽展幣 靈車少留 俯歆樽桂 送神 告新式就 酬功載畢 親地尊天 禮文經述 此微今序 福流初日 神馭爰歸 詞官其出 宋史禮樂志 祭大社大稷樂章 景德三首 降神靜安 百穀蕃滋 麗乎下土 幸崇明祀 垂之千古 育物惟茂 粒民斯普 報本攸宜 圖章咸觀 莫王幣酌 獻嘉安 於穆大祀 功利相宣 靈壇美報 歷代昭然 介以蕃祉 祚以豐年 土爰稼穡 允協民天 送神靜安 制幣儀齊 正辭無愧 樂以送之 畢其精意 景祐三首 迎神寧安 五祀之本 百貨何極 道著開闢 惠周動植 國崇美教 民資力穡 莫獻惟寬 神靈未格 初獻升降正安 太社后土 太稷后稷 莫王幣並嘉安 奉祖豐安 司府 亞於殿文安 送神寧安 神之來兮 降茲下土 神之去兮 杳無處所 壇壝肅然 瘞幣微俎 乃粒之功 冠于萬古 奉祖豐安 神州祀地 祀地

於其報伊何。如山如阜。大觀九首。迎神寧安。黃鐘二奏。惟土之華。民食資焉。陰祀昭格。牲牢腥羶。有功於民。告其吉蠲。神之來享。雲車翩跹。大獲角二奏。惟穀之神。滋育無窮。百嘉蕃殖。民依厥功。嚴師壇壝。威儀肅雍。神之來享。祈于登豐。姑洗微二奏。倚數那歟。生養斯民。家給人足。時底熙純。祇嚴明禮。於薦芬芬。案盛豐潔。神乃有聞。南呂羽二奏。遷豆斯陳。三牲告幽。報本之禮。春神之休。未敢分香。豐登於秋。名箱千萬。治符成周。初獻升降正安。崇崇廣壇。嚴恭祀事。威儀孔時。周道進止。錫若環佩。誠通于幽。相于農植。邦其成休。莫幣嘉安。於噎陰祀。封土惟崇。于時之吉。歆于鼓鐘。柔靜化光。人賴其功。陳茲量幣。百貨是隆。酌獻嘉安。坤元主物。功利相宣。蠲茲祀事。美報致虔。清酌芬如。靈壇肅然。酌等英觴。神其格焉。亞終獻文安。薦嘉豐時。洋洋來格。載登茲壇。齋明維教。神用居歆。順成農穡。其崇若壙。其比若拂。送神寧安。等靈芬香。威儀肅雍。靈心嘉止。洋洋交通。神歸降禧。年斯屢豐。倉箱千萬。慰予三農。紹興十七首。迎神用寧安。幽鐘為宮。太社日五祀之本。社稷有嚴。艾作伊始。未敢不虔。吉日惟戊。式薦豆蓬。神其來格。用介有年。幽

永樂大典卷三萬四千五百五十五

七

鍾為宮。社稷明。功烈在民。誕受露雨。良邦既歆。乃揚厥舞。是奉是尊。厚禮斯來。相其豐年。多稼多黍。太獲焉角。是奉是尊。茲率舊章。樂音純輝。屬滿圓方。情文備矣。神其迪嘗。永觀錫慶。多福攸懷。沽洗為敬。穀資土養。民賴穀生。功利之博。莫之與京。式嚴祠壇。因物薦誠。禮具樂奏。惟神顧歆。南呂為羽。國主社稷。時祀有常。肅若舊典。報本不忘。崇盛豐潔。歌吟青黃。尊神使來。百物賓將。盥洗正安。祭重齊肅。神格專精。沃洗于昨。消潔著誠。清明也矣。熙事備成。以似以續。如坻如京。升壇正安。神地之道。粒食有先。歲謹祈報。禮嚴豆蓬。降登裸薦。同或不虔。以似以續。宜屢豐年。大社位莫王幣嘉安。春秋太社土正后祀通月土發而祭。辰祥是祈。遷豆加籩。典禮有異。惟茲建幣。同告肅祇。神靈降鑒。錫我繁釐。太社位莫王幣嘉安。秋社土正后祀通月土發而祭。神靈降鑒。錫我繁釐。方是籍斂。報本攸宜。嘉壇建祀。玉帛陳儀。明靈昭格。以介蕃釐。還位正安。國主大祀。地道尊神。稷司百穀。利賴惟均。練日新吉。案盛鉅芬。神燕娛矣。福此下民。俸俎豐安。嘉承天和。恭稷翼翼。然相農功。繁神之德。組實犧牲。舊章是式。時有豐年。我虔維億。大社位酌獻嘉安。太社土正后祀通月土發而祭。年較順成。萬德及旆。如坻如京。奉時得社。告於

神明歌此良耜於昭德馨。亞終獻文安。風雨時若。自天降康。稼穡殖
自神發祥。穀我父子。豐年穰穰。報本嚴祀。齊明允咸。徹豆媿安。報
本之禮。載于甲令。靈壇昭告。神既來聽。徹彼豆蓬。精誠斯鑒。實惟豐年。農
夫之慶。送神寧安。乃粒烝民。功昭萬古。國有常祀。薦獻式叙。肅肅雍
雍。舊章咸舉。神保聿歸。介我稷黍。望瘞正安。地載萬物。民資乃功。報
本稱祀。太稷攸同。禮樂既備。訖埋愈恭。神其降嘏。時和歲豐。元樂章降神
二成林鍾宮。鎮寧之曲。八變以社。以方。國有彝典。大哉元德。基祚綿遠
農功萬世。於焉報本。顯相默祐。降監壇墀。降神二成太簇角。鎮寧之
曲。錫民地利。厥功甚溥。昭代典禮。清聲律呂。穀旦于差。洋洋未下。相此
有年。根本日固。降神二成姑洗徵。鎮寧之曲。平厥水土。百穀用成。
長扶景運。宜歆德馨。五祀為大。千古舉行。感通於靈。登歌鎮寧。降神二
成南呂羽。鎮寧之曲。幣齊虔脩。策盛告備。倉庾坻京。繁譙之賜。崇壇
致恭。幽光孔通。享于精誠。休祥畢至。初獻盥洗。太簇宮。肅寧之曲。
禮備樂陳。辰良日吉。挹彼瓊醴。馨哉黍稷。濯漑揭虔。維巾及屨。萬年嚴
祀。瑤琤受職。初獻升壇降同。應鍾宮。肅寧之曲。春祈秋報。古今
彝章。民天是資。神靈用彰。功崇裡嚴。人阜時康。雍雍為儀。燔芬苾香。正

配位奠玉幣 太簇宮 德寧之曲 地祇饗德 稽古美報 幣帛斯陳 主
陣式縹 載烈載燁 有羞致告 雨暘時若 丕圖永保 司徒律祖 太簇宮
豐寧之曲 我稼既同 群黎徧德 我祀如何 牲牷孔碩 有翼有股 隨方
布色 報功求福 其儀不忒 正位酌獻 太簇宮 保寧之曲 異世同
德 於皇聖造 降茲嘉祥 衛我大寶 生乃烝民 俾德履衆 厥作祿將 有相之
道 配位酌獻 太簇宮 保寧之曲 以御田祖 皇家秩祀 有民人焉
盡究本始 惟叙惟修 誰實介止 酒旨且多 盛德宜配 亞終獻 太簇宮
威寧之曲 以引以翼 耒處耒熙 豆蓬牲牢 有楚有賁 膚答神休 神亦
錫羨 土穀是依 成此醑獻 徹豆 應鍾宮 豐寧之曲 文治脩明 相
成田功 功為特殊 儀為特隆 終如其初 誠則能通 明神毋忘 時和歲豐
送神 林鍾宮 鎮寧之曲 不屋受陽 國所崇敬 以興未歲 苞旁堅頤
雲輶莫駐 神其諦聽 景命有僕 與國同永 望座位 太簇宮 肅寧之
曲 雅奏肅寧 繁登降格 匪厭玄黃 丹誠烜赫 肇祀以歸 瞻言咫尺 萬年
攸介 丕承帝德

國朝樂章迎神予惟土穀兮造化功爲民立命兮當報崇民歌且舞兮斯
雍雍備筵率職兮候迓迎想聖來兮生祥風欽當稽首兮去年豐初

獻 氣氤氲合兮物遂蒙。民之立命兮荷陰功。予將玉帛兮獻微衷。初斟
醴薦兮民福洪。亞獻 予今樂舞兮弄捧觴。願神昭格兮軍民康。思必
穆穆兮靈洋洋。感厚恩兮拜祥光。終獻 干羽飛旋兮酒三行。香烟繚
繞兮雲旌幢。予今稽首兮忻且惶。神顏悅兮霞彩彰。徽猷 祖陳微
禮兮神戴將。琅然絲竹兮樂舞揚。願祥音降兮遐邇方。烝民率土兮蓋安
康。送神 氣氤氲氤氲兮祥光張。龍車鳳輦兮駕飛揚。遲瞻稽首兮去何
方。民福留兮時雨賜。望瘞 捧肴羞兮詣瘞方。鳴騶率舞兮聲鏗鏘。思
神納兮民福昂。予今稽首兮謝恩光。宋虞倚尊白堂集。肇史君一新社稷
壇宇。次汪倅韻。歸然壇宇俯清流。湏信規摹跨別州。端為苴茅崇屏翰。
要知束楚貴綢繆。治隼有酒煩分饋。宰肉何人歎滯留。天欲吾公安社稷。
未宜小試羨三休。王十朋梅溪集。夔州祀社稷于州之西五里。地不盈畝。
壇宇庳陋。垣牆頽圯。非所以崇明祀也。賈地易路。築屋增壇。命同僚董其
事。不踰月告成。二月戊子。祀事既畢。書以記之。天下通祀。惟社稷。次則
曰雨曰雷風。勾龍與素配土穀。是皆於民有大功。古夔子國。今會府。其於
明祀可不崇。西郊壇宇何太陋。我忝守土責在躬。廣而新之。繫誰力。蓮幕花
縣。謀餘同。築垣旁近。丹荔圓。關路下壓黃冠宮。地幽松柏兼可植。時和黍

稌行將豐葵門社稷末
社稷願與天地同無窮

鎮撫社稷

左傳文公十二年。秦伯使西乞術來聘。且言將伐晉。襄仲辭玉曰。君不忘先君之好。照臨魯國。鎮撫其社

稷注張、吳、梅、錢、曾同之社稷。重之以天器。寡君敢辭。王對曰。不腆敝器。不足辭也。昭三年。齊侯使晏嬰請繼室於晉曰。君若不忘先君之好。惠顧齊國。辱收寡人。徵福於大公丁公。照臨敝邑。鎮撫其社稷。則猶有先君之遺。及遺姑姊妹。若而人。君若不棄敝邑。而辱使重振擇之。以備嬪嬙。寡人之望也。

同恤社稷

左傳襄公十六年。穆叔如晉聘。且言齊故。注古齊五代魯。見中行獻子賦。析父獻子曰。臣知罪也。

矣。敢不從執事以同惠恤社稷而使魯及此。

顧社稷
國語里克殺奚齊及卓子呂甥
亦使蒲城午告公子夷吾於梁

公。子夷吾出見使者。乃使梁由靡告於秦穆公曰。天降禍于晉國。謗言繁興。延及寡君。以君之靈。罪人克伏。君若惠顧社稷。不忘先君之好。辱收其逋而建立之。則晉國其誰非君之群隸臣也。穆公許諾。反使者。

君死社稷
禮記禮運故國有患君死社稷謂之義。注

君守社稷。臣衛社稷。母面目見社稷。史記晉世家秦伐晉。獲晉君以歸。秦繆公

許歸。晉侯使呂省報國人曰。孤雖得歸。毋面目見社稷。下日。立子圉。晉人聞之皆哭。斬社稷。宋偃自立稱王。

射天宮地。新社。同死社稷。續後漢書北地王。諸傳末帝太子。環

射天宮地。新社。同死社稷。續後漢書北地王。諸傳末帝太子。環

射天宮地。新社。同死社稷。續後漢書北地王。諸傳末帝太子。環

射天宮地。新社。同死社稷。續後漢書北地王。諸傳末帝太子。環

射天宮地。新社。同死社稷。續後漢書北地王。諸傳末帝太子。環

射天宮地。新社。同死社稷。續後漢書北地王。諸傳末帝太子。環

射天宮地。新社。同死社稷。續後漢書北地王。諸傳末帝太子。環

射天宮地。新社。同死社稷。續後漢書北地王。諸傳末帝太子。環

射天宮地。新社。同死社稷。續後漢書北地王。諸傳末帝太子。環

射天宮地。新社。同死社稷。續後漢書北地王。諸傳末帝太子。環

射天宮地。新社。同死社稷。續後漢書北地王。諸傳末帝太子。環

射天宮地。新社。同死社稷。續後漢書北地王。諸傳末帝太子。環

射天宮地。新社。同死社稷。續後漢書北地王。諸傳末帝太子。環

射天宮地。新社。同死社稷。續後漢書北地王。諸傳末帝太子。環

射天宮地。新社。同死社稷。續後漢書北地王。諸傳末帝太子。環

慕容超傳。超有母妻在長安。為姚興所拘。責超稱藩。永太樂諸侯。若不可。使送吳口千人。超下書遣群臣詳議。左僕射段暉議曰。陛下嗣守社稷。不

宜以私親之故而降統天之尊。又太樂諸侯。皆是前世伶人。不可與之。使移風易俗。宜掠吳口與之也。可付社稷。

北史魏江陽王孫惠。少隨父至江南。隋開皇初。拜儀形社稷。史

內史侍郎。嘗言於上曰。可付社稷者。唯獨高顯。儀形社稷。史

魏湯平幽王第五子。臣有氣節。孝文大孝安社稷。新唐書

帝侯傳。侯始王建寧。英毅有才畧。善騎射。祿山亂。典親兵。危車駕渡渭。百

姓遮道留太子。太子使喻曰。至尊播遷。吾何以違左右。侯進說曰。大孝

安社。許唐社稷。資治通鑑昭宗光化三年十一月。左軍中尉劉

太子嗣位。朱全忠在定州行營。聞亂南還。十二月至大梁。遣養子希度詣

全忠。許以唐社稷輸之。又遣供奉官李奉。奉以太上皇諸示全忠。注劉李

述。稱為之也。全忠猶豫未決。會察佐議之。或曰。朝廷大事。非藩鎮所宜

預知。天平節度副使李振獨曰。王室有難。此霸者之資也。今公為唐桓文

布度奉。本建振。泯人社稷。抱朴子內篇論仙卷。不死社

如京師訓事。泯人社稷。抱朴子內篇論仙卷。不死社

稷。五代歐史後蜀世家。蜀王孟昶。命李昊草表以降。昶至京師。拜檢校

太師。兼中書令。封泰國公。七日而卒。昶之卒也。其母李氏不哭。以酒

將地祝曰。汝不能死社稷。若生以取羞。吾所以忍死。者以汝在也。吾今何用生為。因不食而卒。死衛社稷。資

開百室。駟頌閼宮曰有稷有黍。春秋桓二年。萊食不鑿。昭其儉也。王泰復曰。

南史列傳劉訐與其族兄歆俱風神穎秀祖孝標稱之曰訐超越超俗如

鑿凍樹稷

溫公潛虛鑿凍樹稷而無得。稷丘 地名史記否解曰。鑿凍樹稷。徒自勤也。

敗吳兵於稷。稷丘。地名。在郕。魯隱公。有傳作稷丘。

稷下 為明史實錄漢以叔孫通為博士。號稷下。稷下。地名。在齊。齊宣王。築臺榭。設宮室。招天下賢士。居之。號曰稷下。稷下。地名。在齊。齊宣王。築臺榭。設宮室。招天下賢士。居之。號曰稷下。

溫公傳家集稷下賦。齊王樂五帝之風。嘉三王之茂。致千里之奇士。總百家之偉說。於是稷下館。臨廣衢。盛處士之遊。壯學者之居。美矣哉。高門橫闕。夏屋長檐。瑤臺明潔。几杖清嚴。爾乃雜佩華縷。淨冠素履。端居危坐。現行矩止。相與奮辭。橫議。投袂高談。下論孔墨。上述羲炎。樹同拔異。辨是非。分非。榮譽。然。為之。蔚。皆。毀。理。美。化。為。瑕。玼。譬。若。蘭。芷。蒿。蕪。布。漫。於。雲。夢。之。洲。鴻。鵠。鵲。鸛。鼓。舞。於。渤。澥。之。涯。於是。齊。王。沛。然。未。遊。欣。然。自。喜。謂。稷。下。之。富。盡。海。內。之。美。慨。乎。有。自。得。之。志。矣。祭。酒。荀。卿。進。而。稱。曰。吾。王。聞。仁。義。之。塗。植。詩。書。之。林。安。人。之。慮。廣。致。治。之。意。深。然。而。諸。侯。未。服。四。隣。交。侵。士。有。行。役。之。怨。民。有。愁。痛。之。音。意。者。臣。等。道。術。之。淺。薄。未。足。以。稱。王。之。用。心。故。也。王。曰。先。生。之。責。寡。人。深。矣。願。卒。聞。之。對。曰。臣。聞。之。賦。賦。亂。玉。魚。目。間。珠。泥。沙。漲。者。其。泉。恩。茂。秀。茂。者。其。枝。葉。網。者。素。網。而。失。序。行。者。多。岐。而。

義之塗。植詩書之林。安人之慮廣。致治之意深。然而諸侯未服。四隣交侵。士有行役之怨。民有愁痛之音。意者臣等道術之淺薄。未足以稱王之用心。故也。王曰。先生之責。寡人深矣。願卒聞之。對曰。臣聞之。賦。賦。亂。玉。魚。目。間。珠。泥。沙。漲。者。其。泉。恩。茂。秀。茂。者。其。枝。葉。網。者。素。網。而。失。序。行。者。多。岐。而。

義之塗。植詩書之林。安人之慮廣。致治之意深。然而諸侯未服。四隣交侵。士有行役之怨。民有愁痛之音。意者臣等道術之淺薄。未足以稱王之用心。故也。王曰。先生之責。寡人深矣。願卒聞之。對曰。臣聞之。賦。賦。亂。玉。魚。目。間。珠。泥。沙。漲。者。其。泉。恩。茂。秀。茂。者。其。枝。葉。網。者。素。網。而。失。序。行。者。多。岐。而。

義之塗。植詩書之林。安人之慮廣。致治之意深。然而諸侯未服。四隣交侵。士有行役之怨。民有愁痛之音。意者臣等道術之淺薄。未足以稱王之用心。故也。王曰。先生之責。寡人深矣。願卒聞之。對曰。臣聞之。賦。賦。亂。玉。魚。目。間。珠。泥。沙。漲。者。其。泉。恩。茂。秀。茂。者。其。枝。葉。網。者。素。網。而。失。序。行。者。多。岐。而。

義之塗。植詩書之林。安人之慮廣。致治之意深。然而諸侯未服。四隣交侵。士有行役之怨。民有愁痛之音。意者臣等道術之淺薄。未足以稱王之用心。故也。王曰。先生之責。寡人深矣。願卒聞之。對曰。臣聞之。賦。賦。亂。玉。魚。目。間。珠。泥。沙。漲。者。其。泉。恩。茂。秀。茂。者。其。枝。葉。網。者。素。網。而。失。序。行。者。多。岐。而。

義之塗。植詩書之林。安人之慮廣。致治之意深。然而諸侯未服。四隣交侵。士有行役之怨。民有愁痛之音。意者臣等道術之淺薄。未足以稱王之用心。故也。王曰。先生之責。寡人深矣。願卒聞之。對曰。臣聞之。賦。賦。亂。玉。魚。目。間。珠。泥。沙。漲。者。其。泉。恩。茂。秀。茂。者。其。枝。葉。網。者。素。網。而。失。序。行。者。多。岐。而。

義之塗。植詩書之林。安人之慮廣。致治之意深。然而諸侯未服。四隣交侵。士有行役之怨。民有愁痛之音。意者臣等道術之淺薄。未足以稱王之用心。故也。王曰。先生之責。寡人深矣。願卒聞之。對曰。臣聞之。賦。賦。亂。玉。魚。目。間。珠。泥。沙。漲。者。其。泉。恩。茂。秀。茂。者。其。枝。葉。網。者。素。網。而。失。序。行。者。多。岐。而。

義之塗。植詩書之林。安人之慮廣。致治之意深。然而諸侯未服。四隣交侵。士有行役之怨。民有愁痛之音。意者臣等道術之淺薄。未足以稱王之用心。故也。王曰。先生之責。寡人深矣。願卒聞之。對曰。臣聞之。賦。賦。亂。玉。魚。目。間。珠。泥。沙。漲。者。其。泉。恩。茂。秀。茂。者。其。枝。葉。網。者。素。網。而。失。序。行。者。多。岐。而。

義之塗。植詩書之林。安人之慮廣。致治之意深。然而諸侯未服。四隣交侵。士有行役之怨。民有愁痛之音。意者臣等道術之淺薄。未足以稱王之用心。故也。王曰。先生之責。寡人深矣。願卒聞之。對曰。臣聞之。賦。賦。亂。玉。魚。目。間。珠。泥。沙。漲。者。其。泉。恩。茂。秀。茂。者。其。枝。葉。網。者。素。網。而。失。序。行。者。多。岐。而。

義之塗。植詩書之林。安人之慮廣。致治之意深。然而諸侯未服。四隣交侵。士有行役之怨。民有愁痛之音。意者臣等道術之淺薄。未足以稱王之用心。故也。王曰。先生之責。寡人深矣。願卒聞之。對曰。臣聞之。賦。賦。亂。玉。魚。目。間。珠。泥。沙。漲。者。其。泉。恩。茂。秀。茂。者。其。枝。葉。網。者。素。網。而。失。序。行。者。多。岐。而。

義之塗。植詩書之林。安人之慮廣。致治之意深。然而諸侯未服。四隣交侵。士有行役之怨。民有愁痛之音。意者臣等道術之淺薄。未足以稱王之用心。故也。王曰。先生之責。寡人深矣。願卒聞之。對曰。臣聞之。賦。賦。亂。玉。魚。目。間。珠。泥。沙。漲。者。其。泉。恩。茂。秀。茂。者。其。枝。葉。網。者。素。網。而。失。序。行。者。多。岐。而。

義之塗。植詩書之林。安人之慮廣。致治之意深。然而諸侯未服。四隣交侵。士有行役之怨。民有愁痛之音。意者臣等道術之淺薄。未足以稱王之用心。故也。王曰。先生之責。寡人深矣。願卒聞之。對曰。臣聞之。賦。賦。亂。玉。魚。目。間。珠。泥。沙。漲。者。其。泉。恩。茂。秀。茂。者。其。枝。葉。網。者。素。網。而。失。序。行。者。多。岐。而。

義之塗。植詩書之林。安人之慮廣。致治之意深。然而諸侯未服。四隣交侵。士有行役之怨。民有愁痛之音。意者臣等道術之淺薄。未足以稱王之用心。故也。王曰。先生之責。寡人深矣。願卒聞之。對曰。臣聞之。賦。賦。亂。玉。魚。目。間。珠。泥。沙。漲。者。其。泉。恩。茂。秀。茂。者。其。枝。葉。網。者。素。網。而。失。序。行。者。多。岐。而。

遊戲。好種植。麻麥。及為成人。遂好耕農。相地之宜。宜教者稼穡之。民皆法之。帝先聞之。舉為農師。帝曰。素養民阻饑。汝後稷播時百穀。詩曰。思文。

后稷克配彼天。立我蒸民。莫匪爾極。帝命率育。有天下國。俾民稼穡。幽風七月之詩。陳王業之艱難。蓋周家以農事開國。實祖於后稷。所謂配天社。

而祭者。皆後世仰其功德。尊之之禮。實萬世不廢之典也。蘇泌路史高辛紀。上妃有邰氏曰姜嫄。帝水。履帝。居期而生。素。素。惟。元。子。披。順。象。亢。

素之每異。嫄乃收之。爰名曰棄。而字之曰慶辰。性敦而仁。戲惟稼。泰。列女傳云。性敦而仁。簡狄教之。時藝黍稷。長研耕稼。為唐天官。及事虞夏。以耕。

織為本。教發。留。黃。土。別。五。土。之。宜。教。民。時。藝。嘉。穀。致。銘。有。相。之。道。脩。封。疆。為。訓。田。順。土。造。區。地。民。降。及。而。後。萌。人。各。得。其。所。志。云。後。始。為。訓。田。以。二。

邦。為。耦。廣。尺。深。尺。長。終。畝。一。畝。三。畝。一。夫。三。百。畝。而。播。種。於。中。故。孔。子。曰。后。稷。天。下。之。為。烈。也。豈。一。年。一。足。哉。虞。帝。乃。國。之。康。號。后。稷。勵。百。穀。而。

山。死。取。始。人。是。生。農。聖。世。濟。其。德。農。聖。生。叔。均。是。代。其。父。及。後。播。種。是。為。田。祖。自。商。以。來。祀。之。詳。帝。古。今。列。女。傳。姜。嫄。之。性。清。淨。專。一。好。種。稼。穡。及。

素。長。而。教。之。種。樹。桑。麻。素。之。性。明。而。仁。能。率。其。教。卒。致。其。名。先。使。素。居。稷。官。更。國。部。地。遂。封。素。於。邰。號。曰。后。稷。兼。金。合。璧。齊。典。帝。曰。素。黎。民。阻。饑。汝。

后稷播時百穀。注。素。人。之。難。在。於。後。汝。後。布。種。是。百。穀。以。濟。之。王。肅。云。先。遭。洪。水。民。不。粒。食。故。素。氏。之。難。在。於。饑。也。云。云。帝。言。汝。君。此。後。官。布。種。是。百。穀。以。濟。之。追。美。其。功。以。勸。勉。之。國。語。云。後。為。天。官。單。名。為。後。等。

而。君。之。武。成。王。若。曰。惟。先。王。建。邦。啓。土。以。先。王。謂。后。土。也。云。云。文。武。之。功。起。於。后。稷。始。封。於。邰。故。言。建。邦。啓。土。至。公。劉。克。為。前。烈。本。紀。云。公。劉。復。修。后。稷。之。業。云。是。能。厚。先。人。之。業。也。詩。豳。公。劉。之。出。大。王。之。入。雖。有。其。

吳。皆。能。守。后。稷。之。教。不。失。其。德。七。月。陳。王。業。也。周。公。遭。變。故。陳。后。稷。先。公。風。化。之。所。由。致。王。業。之。艱。難。也。以。處。曲。地。之。先。公。公。劉。大。王。之。等。耳。不。陳。后。稷。之。教。今。執。言。后。稷。者。以。先。公。脩。行。后。稷。故。以。后。稷。冠。之。早。康。受。祖。也。

周。之。先。祖。世。脩。后。稷。公。劉。之。業。太。王。王。季。中。以。百。福。千。祿。焉。以。此。周。之。先。祖。能。世。脩。后。稷。公。劉。之。功。業。云。云。后。稷。上。世。賢。君。功。業。布。於。天。下。公。劉。能。脩。后。稷。之。業。又。是。先。公。之。中。賢。俊。者。故。特。顯。其。名。生。民。尊。祖。也。后。稷。生。於。

姜。嫄。文。武。之。功。起。於。后。稷。故。推。以。配。天。焉。以。言。文。武。之。功。起。於。后。稷。者。周。語。云。后。稷。勤。周。十。五。世。而。興。是。后。稷。勤。行。功。業。為。周。室。開。基。也。註。厥。初。生。民。時。維。姜。嫄。注。言。周。之。始。祖。其。生。之。者。是。姜。嫄。也。云。云。本。后。稷。之。初。生。故。謂。之。生。民。生。民。如。何。克。禮。克。祀。以。弗。無。子。履。帝。武。敏。歆。攸。介。攸。止。載。震。

補 72—295

者言后稷周之始祖。有播種之功。言后稷之功。豈止一人乎。足而用之者。多。天下皆是也。又子曰。后稷之祀。易富也。其辭恭。其欲儉。其祿及子孫。詩曰。后稷祀。庶無罪悔。以迄於今。此經明后稷祭祀。福流後世。以證成其義。后稷之祀。易富也。者。富備也。后稷乃帝嘗之子。世有祿位。后稷又祭祀。恭儉。以世祿之饒。供儉薄之祭。故易豐備也。其祿及子孫者。以后稷祭祀。其辭恭。敬其欲儉。儉神之降福。故祿及子孫。周禮夏官司勳云。民功曰庸。注。法施於民者。后稷周之先祖。奉為先之。稷官農人。植嘉穀。天下為烈。豈一手一足。我庸亦功也。以法施於民。有功。故以后稷擬之。郊特牲。天子大蜡八。云。蜡之祭也。主先嗇而祭司嗇也。注。先嗇若神農者。司嗇后稷是也。以先嗇為主。司嗇從祭。種曰稼。歛曰嗇。不云稼而云嗇者。取其成功。收歛受嗇而祭也。春秋左昭公元年。王使詹桓伯辭於晉曰。我自夏以后稷。魏駘芮岐畢吾西土也。注。在夏世以后稷功。受此五國為西土之長。注。后稷封殖天下。注。后稷脩封疆。殖五穀。周語云。昔我先世後稷。以服事虞夏。及夏之衰也。棄稷弗務。我先王不窋。用失其官。棄本紀。不窋是后稷之子。繼其父業。世為大國。故受此五國為土之長也。左傳昭公二十九年。蔡墨對獻子曰。云云。后土為社稷。田正也。注。掌播殖也。正有烈山

氏之子。曰柱。為稷。自夏以上祀之。周書亦為稷。注。素周之始祖。能播百穀。王自商以來祀之。以素為周之始祖。能播百穀。又舊禮儀志。張齊賢建議曰。云云。或有引白虎通義云。后稷為始祖。文王為太祖。武王為太宗。云云。在商周稷高。始封湯武之興。祚由稷高。云云。唯社林正義。獨以為周室之興。祚由后稷。左傳襄公七年。孟獻子曰。夫郊祀后稷。以祈農事也。注。后稷周始祖。能播殖者。王是故祭。而郊郊而後耕。孝經聖治。昔者周公郊祀后稷。以配天。注。后稷周之始祖。能播百穀。始祀以配天神。侑坐而食之。夏本紀。高曰。與益。予象。庶稻。鮮食。以決九川。致四海。濬。吹。滄。致之川。與稷。予象。庶稻。得之食。食少。調有餘。補不足。徙居象。民乃定。萬國為治。殷本紀。湯曰。古者。卑。人。勞。于。外。其。有。功。于。民。民。乃。有。安。東。為。江。北。為。濟。西。為。河。南。為。淮。泗。濟。已。脩。萬。民。乃。有。居。后。稷。降。播。農。殖。百。穀。三。公。咸。有。功。于。民。故。后。有。立。又。宋。書。符。瑞。上。素。為。先。稷。官。有。功。於。民。周。本。紀。周。后。稷。名。棄。棄。為。兒。時。沆。如。巨。人。之。志。其。游。戲。好。種。樹。麻。菽。麻。菽。美。及。為。成人。遂。好。耕。農。相。地。之。宜。宜。教。者。稼。穡。為。民。皆。法。則。之。帝。堯。聞。之。舉。棄。為。農。師。天。下。得。其。利。有。功。帝。舜。曰。棄。黎。民。阻。饑。爾。后。稷。播。時。百。穀。封。棄。於。郃。號。曰。后。稷。別。姓。姬。氏。后。稷。之。興。在。陶。唐。虞。夏。之。際。皆。有。令。德。國。語。周。靈。王。二。十。二。年。王。欲。墮。穀。

洛。太子晉諫曰。不可。云云。自后稷以來。寧亂。注。寧安也。先時洪水。黎民阻饑。後播百穀。民用乂安。正及文武成康。而僅克安民。自后稷之始。基靖底。十五王而文始平之。注。基。始。靖。安。也。自后稷播百穀。以始安民。又穆王將征犬戎。祭公謀父諫曰。不可。云云。昔我先世后稷。服事虞夏。及夏之衰也。棄稷弗務。我先王不窋。云云。不窋。棄稷時序。其德。恭儉。其訓。典。云云。奕世載德。不忝前人。又云。昔語。玄王勤商。十有四世。而興。帝甲亂之。七世而頊。后稷勤周。十有五世。而興。幽王亂之。十有四世。而頊。家語。好生篇。孔子曰。周自后稷。積行累功。以有爵土。公劉重之以仁。及至太王。亶甫。敦以德讓。其樹根。置卒。備遠矣。孟子。滕文公上。孟子曰。云云。后稷教民稼穡。樹藝五穀。五穀熟而民人育。禹舜使后稷。教天下民稼穡。樹藝五穀。五穀既熟。熟而天下民人。於是得養育其生。太平御覽。孔叢子曰。魏王問子順曰。寡人聞昔者上天神異。后稷而為之下。嘉穀周。遂以興。史記。秦楚之際。月表。湯武之興。乃由契。后稷。脩仁行義。十餘世。又前異姓諸侯。表。同。荀子。解蔽。好稼者。衆矣。而后稷獨傳者。一也。淮南子。修務訓。后稷廣利天下。猶不自矜。為無廢功。無報財。自視猶缺如也。注。缺。不滿也。正滿如陷。注。陷。少。正實如虛。畫之者也。漢高祖下詔曰。云云。或言曰。周興而邑立。后稷之祠。注。師古曰。以其有播種之功。故令天下諸邑皆祠之。正至今血食天下。注。師古曰。祭有牲宰。故言血食。偏天下。選司馬長卿封禪文。書曰。元首明哉。股肱良哉。罔斯以談。君莫盛於先。臣莫賢於后。稷。后稷創業於唐。議曰。云云。今陛下為聖君。稷契為賢臣。臣敢上議曰。臣聞周祖。始乎后稷。后稷封於釐。注。與。師。同。楊雄。解。詔。家。自。以。稷。契。選。班。虎。王。命。論。昔。在。帝。堯。之。禪。曰。咨。爾。舜。天。之。歷。數。在。爾。躬。舜。亦。以。命。禹。暨。于。稷。契。成。佐。唐。虞。光。濟。四。海。奕。世。載。德。至。于。湯。武。而。有。天。下。注。良。曰。此。言。有。天。下。者。必。資。稷。德。累。行。不。可。以。遭。次。之。間。得。之。也。稷。者。周。之。先。契。者。殷。之。祖。皆。以。佐。先。舜。有。至。美。之。德。奕。世。而。行。故。至。成。湯。武。王。而。有。天。下。杜。林。字。伯。山。光。武。時。大。議。郊。祀。制。多。以。為。周。郊。后。稷。漢。當。祀。先。云。云。林。獨。以。為。周。室。之。興。祚。由。后。稷。漢。業。特。起。功。不。緣。先。班。孟。堅。典。引。篇。陶。唐。舍。胤。而。禪。有。虞。虞。亦。命。夏。后。稷。契。與。載。越。成。湯。武。注。書。曰。熙。帝。之。載。孔。安。國。注。云。熙。廣。也。載。事。也。言。稷。契。並。能。廣。立。功。事。於。堯。舜。之。朝。越。於。也。於是成其子孫。湯武之業。並得為天子也。湯契之後。武王后稷之後。堯命契為子氏。為有湯也。命后稷為姬氏。為有文王也。魏志。杜畿。字。伯。侯。大。帝。時。帝。以。畿。試。船。沒。帝。流。涕。詔。曰。昔。其。勤。其。官。而。水。死。稷。勤。百。穀。而。山。死。注。稷。周。稷。也。勤。播。百。穀。死。於。黑。水。之。山。正。故。尚。

書僕射杜畿於孟津試船。遂至覆沒。忠之至也。朕甚愍焉。追贈大僕矣。又劉暉字子揚。明帝詔曰。云云。成湯文武。寔造商周。詩書之義。追尊殷契。歌頌有娥。姜嫄之事。明盛德之源。流受命所由興也。云云。暉議曰。周王所以上祖后稷者。以其佐堯有功。名在祀典。故也。選外晉紀。總論名實。昔周之興也。后稷生於姜嫄。而天命昭顯。文武之功。起於后稷。良曰。周之祖先。播植百穀。以養人。而天下皆蒙之。而文王武王。承至仁之後。故能成功。而王者也。王故其詩曰。思文后稷。克配彼天。又曰。立我蒸民。莫匪爾極。又曰。實穎實粟。即有邵家室。云云。及周公遭變。陳后稷先公風化之所由。致王業之艱難者。則皆農夫女工衣食之事也。注謂列先祖之德於詩也。上故自后稷之始。基靜民。十五王而文始平之。云云。故其積基。計本。經緯禮俗。節理人情。恤隱民事。如此之纏綿。又晉愍紀。史臣曰。並同。東晉字廣微。作玄居。釋以擬客難。其辭曰。云云。後契奮庸。以宣道業。由洗耳以避禪。同垂不朽之稱。俱入賢者之流。選沈休文齊安陸昭王碑。後契身佐唐虞。有大功於天地。商武姬文。所以膺圖受籙。注向曰。後稷也。周之始祖。有至德佐堯。故周文王為天子也。契殷之始祖。有至德佐舜。故成湯起為天子。商武湯也。新高祖贊曰。周自后稷至於文武。積功累仁。其來也遠。舊禮志

黎幹進議。塔為十詰十難。云云。其四難曰。云云。爰稽遂古。泊今。無以人臣為始祖者。惟殷以契。周以稷。夫稷契者。皆天子元妃之子。感神而生。昔帝嘗次妃簡狄。有娥氏之女。吞玄鳥之卵。因生契。契長而佐禹治。水有大功。舜乃命契作司徒。百姓既和。遂封於商。故詩曰。天命玄鳥。降而生商。宅殷土芒芒。此之謂也。后稷者。其母有邰氏之女。曰姜嫄。為帝嚳妃。出野履巨人跡。歆然有孕。生稷。稷長而勤於稼穡。堯聞舉為農師。天下得其利。有大功。舜封邰。號曰后稷。唐虞夏之際。皆有令德。故詩曰。履帝武敏。歆居然生子。即有邵家室。此之謂也。舜禹有天下。稷契在門。量功比德。抑其次也。舜授職。則播百穀。教五教。禹讓功。則平水土。宅百揆。故國語曰。聖人之制祀也。功施於人。則祀之。以死勤事。則祀之。契為司徒。而人賴之。稷勤百穀。而人死。皆居前代祀。典子孫有天下。得不遵而祖之乎。禮樂志。舜禹有天下。稷契在其間。量

功比德。抑其次也。禹成相。唐得后稷。五枝值韓文。原性后稷之生也。其母無災。其始。荀勗也。則岐岐然。疑然。宋書。成帝字德仁。高祖時。上議曰。周雖推后稷。以配天。由功德之所始。非尊崇之義。每有差降也。敬齋古今。難后稷。堯高四人。同為帝嚳高辛氏之子。禹則十三葉。而得湯。後則十四葉。而得文。王然。夏之世。歷四五百。年而商之世。又歷五六百年。計千餘年。而文王始生。若以代嗣。校之。文王之於湯。但不及一葉耳。是則殷之先。一何天。周之先。一何壽乎。此為甚可疑者。前志必有脫誤。攔江。綱體字。今德大。功。精。行。奉。信。岐。農。忠。勤。兼。金。合。璧。散。對。一。德。水。舟。不。基。肇。周。惟。休。寧。祖。頌。歌。配。天。功。本。積。業。物。資。德。遠。今。德。業。著。大。功。風。聞。朕。初。然。天。祿。德。傳。業。時。維。后。稷。奉。厥。教。民。聖。教。而。育。也。故。德。北。人。之。命。植。本。而。興。也。周。八。百。載。之。基。耕。耨。郊。封。先。啟。唐。虞。之。治。輝。輝。周。德。積。興。文。武。之。功。益。其。元。勳。封。之。有。郊。思。其。文。德。陳。于。時。夏。唐。虞。之。世。功。獨。為。盛。文。武。之。若。業。由。肇。基。雖。好。德。而。獨。得。亦。積。功。之。所。起。民。由。已。陳。焉。於。唐。九。功。美。以。報。奉。存。心。益。勳。周。公。陳。此。率。由。教。業。之。報。孔子。贊。之。無。暇。通。門。而。入。恤。功。子。民。有。相。之。首。庶。民。之。義。也。惟。我。是。育。黎。民。之。職。也。實。子。之。恥。方。圖。義。於。萬。邦。故。俾。勞。於。一。已。子。以。肇。三。十。六。王。之。基。業。子。以。開。八。百。餘。年。之。宗。社。五。當。千。世。之。初。也。海。數。天。之。下。禮。儀。載。載。永。茂。人。民。天。下。為。烈。民。功。曰。唐。好。德。而。有。天。下。實。主。以。附。古。德。黎。民。無。見。於。聖。聖。庶。士。克。聞。於。不。朽。緒。續。伯。禹。時。惟。后。稷。出。自。高。辛。自。稱。後。人。而。受。恤。功。之。命。於。全。海。世。之。仁。中。學。焉。結。姜。嫄。手。子。育。始。封。邰。育。龍。瑞。焉。既。誕。婚。以。有。相。遂。建。邦。而。登。土。教。農。有。泰。有。稱。於。頃。惟。後。稷。報。於。神。思。德。之。事。作。農。之。師。教。民。之。德。先。於。其。德。思。天。之。德。由。已。其。德。司。使。德。事。作。之。農。師。耕。必。地。宜。之。德。烈。則。天。下。之。為。主。我。黎。民。奉。有。下。國。有。耕。有。稻。有。黍。有。稷。播。之。種。之。來。作。自。稼。獲。之。刈。之。而。成。萬。箱。故。壤。命。聖。某。曰。成。除。凡。功。力。所。加。之。有。則。神。明。見。助。之。如。不。稱。不。愧。得。生。成。之。茂。既。弘。既。多。間。牧。人。之。儲。人。之。望。至。空。主。子。聖。之。生。必。有。制。也。在。兄。年。之。成。已。種。植。之。身。後。建。成。人。之。始。又。農。耕。之。不。怠。從。降。嘉。禮。而。宗。已。成。自。謂。使。人。而。名。弗。取。播。時。百。穀。全。年。育。之。念。主。我。黎。民。奉。阻。蹙。之。苦。實。為。民。天。也。此。先。其。民。之。報。後。教。果。今。也。此。教。以。致。之。播。雜。對。驗。之。周。語。則。得。稱。而。考。之。呂。刑。則。特。命。之。后。伊。亦。人。之。乃。祥。既。黎。民。之。阻。蹙。錫。命。即。封。功。植。二。王。之。本。於。楚。澤。漢。音。漢。九。夏。之。金。惟。以。配。天。祀。國。立。而。有。秩。肆。子。時。夏。漁。樂。府。以。新。聞。生

禹稷

水樂天興卷二萬四百五十五

主

水樂大典卷之四百五十五

三

補 72—299

民皆安仁樂誼各得其宜動作應禮從容中道劉向字子政本名更生元
帝時上封事云云昔孔子與顏淵子貢更相稱譽不為朋黨焉禮與皋陶
相汲引不為比周何則忠於為周無邪心也又臣聞命九官濟濟相讓和
之至也衆賢和於朝則萬物和於野云云四海之內靡不和寧後孔融字
文舉曾孫書激厲駢曰蓋聞唐虞之朝有克讓之臣注尚書曰舜以伯禹
為司空禹讓稷契於皋陶以益為朕虞益讓於朱虎熊羆以伯夷為秩宗
伯夷讓于夔龍正故麟鳳來而頌聲作也郎顗字稚光順帝時上書薦
黃瓊李固云云臣聞刻舟刻楫將欲濟江海也時賢選佐將以安天下也
昔唐光在上群龍為用注群龍喻賢臣也鄭玄注易乾卦云交皆體乾群
龍之象舜既受禪禹與稷契之屬並在朝正文或刻德周召作輔是以
龍建天地之功增日月之輝者也魏志荀彧字文若云云堯時年五十謚
曰敬侯明年太祖遂為魏公矣注或嘗言於太祖曰昔舜分命禹稷契皋
陶以授庶績教化征伐並時而用晉杜預字元凱預公家之事知無不為
凡所興造必考度制始終鮮有敗事或議其意碎者預曰禹稷之功期於
濟世所庶幾也傳玄字休奕武帝即位上疏曰云云禹稷躬稼祚流後世
是以明堂月令著帝籍之制伊尹古之名臣耕於有莘娶齊之大夫避

永樂大典卷三萬四百二十五

二十四

莊公之難亦耕於海濱昔者聖帝明王賢佐俊士皆當從事於農矣列女
傳符堅妻張氏進曰妾聞聖王之馭天下莫不順其性而暢之故云云禹
鑿龍門決洪河因水之勢也后稷之播殖百穀因地之氣也柳子厚漢廟
銘序昔在帝堯先有四海元首萬邦時則舜禹稷高佐命垂統股肱天下
唐劉廙字冰夷天寶中致書於知銓舍人宋昱曰虞書稱知人則哲能官
人安民則惠魏魏唐虞舉以為難云云昔在禹稷皋陶之衆聖猶曰載米
有九德考績以九載事類為善除惡稷能濟時禹能絕德稷稱曉人
嘗決水之木平致黎民之康食九年既患於旱五穀孰為之備值
春興神為一號司穡望夫后稷亦為司空義有比周之意相高汲引之
風建於內也恐負其德心於外也又常恤功使國利民惠人之難社民
之職相汲引以聚朝思溺職而由已宋四教以出民之昏墮播百教
以導民之禮樂洪水方割躬親稼穡之勞黎民阻險播種之方為而
不獲則無以種禾稼之田復而不為則無以人將魚之子獨江網體字
動濟世功烈是民萬世永賴黎民乃在和朝至德之淵思德彰顯
德範事
觀政

永樂大典卷之二萬四百二十五

永樂大典卷三萬四百二十五

二十五

永樂大典卷之二萬四百二十六

二質

稷

益稷

書傳會選蔡氏傳今古文皆有其文合於皋陶謨。帝曰來。禹汝亦昌言。正與上篇末文勢接續。古者簡冊以竹為之。而所編之簡不可以多。故釐而二之。非有意於其間也。以下文為稱益稷二人佐其成功。因以名篇。時蓋書說義則問益稷篇。禹與皋陶。只管自叙其功。是如何。先生曰。不知是怎生地。那前面且做是脫簡。後面却又有一隊。那為前面時。只是說他無可言。但于思曰。我欲。皋陶問他如何。他使說。他要恁地說。却不知後面一段是怎生地。良久云。上面也是說那丹朱。後故恁地說。丹朱緣如此。故不得為天子。我如此勸苦。故有功。以此相戒。教其如丹朱而如我。便是古人直。不似今人便要瞻前顧後。孔安國傳為稱其人。因以名篇。孔穎達正義傳為稱至名篇。正義曰。禹言益稷。蓋稷是禹稱其二人。二人佐其有功。因此二人名篇。既美大禹。亦所以彰此二人之功也。禹先言益。故益在稷上。馬鄭王所據書序。此篇名為稷。稷一

永樂大典卷之二萬四百二十六

二質

人。不宜言名。又言官。是彼誤耳。又合此篇於皋陶謨。謂其別有稷之篇。皆由不見古文。妄為說耳。黃度書說益稷佐禹有功。因為稱其事。故以名篇。孔氏之言是也。拙齋林之奇全解伏生之書。以舜典合於堯典。益稷合於皋陶謨。至孔安國。按壁中科斗書。始釐而為二。觀舜典與堯典而下。正與堯典帝曰欽哉之文相接。益稷帝曰來禹。汝亦昌言而下。實與皋陶謨思曰贊贊襄哉之文相接。則伏生之書。合而為一者是也。而孔氏必釐而為二者。蓋古者簡冊以竹為之。編次而成書。所編之簡。不可以多也。故文之多者。一篇之所不能容。則釐而為二。雖釐而為二。苟文勢相接。亦不害其為一也。既已釐之。則必為之篇名以別之。於是堯典與舜典。大禹謨與皋陶謨。益稷之目。此但為簡冊之便耳。非有義於其間也。書序既有此二篇之目。而孔壁之中。舊文雖為一簡。孔氏安得不釐而為二哉。以是知伏生之合之也。由是理而推之也。孔氏之釐正也。因其簡冊之舊也。故簡冊則當從孔氏。而以此二篇之文相屬而讀之。則當以伏生為正。篇名益稷者。蓋以篇首有暨益稷之文。故借此二字以名其簡冊。猶論語有顏淵微子。孟子有公孫丑。萬章等篇也。而唐孔氏則謂二人佐禹治水有功。因此此二人名篇。既美大禹。亦所以彰此二人之功。此則通論也。陳經詳解古

永樂大典卷之二萬四百二十六

二質

書以益稷合於皋陶謨。觀此篇之文。大抵與皋陶相聯。如皋陶曰。余未有紀。思曰。贊贊襄哉。帝曰來禹。汝亦昌言。此文意相接。其後乃分為益稷篇。因禹有暨益暨稷之事。故以名篇。胡士行詳解此典。前篇文勢相接。以便竹簡分為二。陳大猷集傳。呂氏曰。如論語學而。子罕。惟取篇首二字。以記篇名。後多類此。以仁山金履祥表註。語意與皋陶謨相接。竹簡繁夥。折為二編。今文合之王充。疑書疑問。斷堯典作於虞史。故以若稽古先之。舜典。大禹謨。皋陶謨。皆虞書也。何以亦言若稽古。大禹謨。益稷。虞夏之臣也。而益稷不言稽古。何歟。堯舜言典。禹皋陶言謨。益稷不言謨。何也。答書者。古之史也。其紀錄則出於當時。其纂脩則成於後世。春秋傳所引虞書。皆云夏書。則知舜典大禹。皋陶謨。必紀錄於虞朝。而纂脩於夏時矣。況自今以上。皆可謂之古文。何必異代而後謂之稽古乎。禹皋陶。固皆虞夏之臣。而益稷不言稽古者。蓋益稷一篇。今文本合於皋陶謨。故帝曰來禹。汝亦昌言。正與上篇末文勢接續。古者簡冊以竹為之。而所編之簡。不可以多。故釐而二之。非有意於其間也。不過以下文為稱益稷二人佐其成功。因此名篇耳。是則稽古之辭。已見於皋陶之首矣。安有一篇之貴。而兩言稽古者歟。且典主記事。故堯舜皆載其實。謨主記言。故禹

皋陶謨而觀之。可無疑矣。帝曰來禹。汝亦昌言。禹拜曰。都滔天。浩浩懷山襄陵。下民昏墊。予乘四載。隨山刊木。暨益奏庶艱食。鮮食。懋遷有無化居。烝民乃粒。萬邦作乂。皋陶曰。兪師。汝昌言。書傳會選蔡氏傳。致致者。既陳知人安民之謀。因呼禹使陳其言。禹拜而歎。善謂皋陶之謀至矣。我史何所言。惟思曰。勉勉。以務事功而已。觀此。則上篇為禹。皋陶答問者。蓋相

水樂大典卷之四十五

三

於其間蓋欲君臣上下相與勉力不怠以保其治於無窮而已耶法也事
因以其言為可師法也郭孝友音釋經攷音莊都念反乘平聲戰作代
反刊五寒反字本作染鮮音仙下周吹古注反滑古外反傳呼去聲浸謀
官反聲音茂入音務日不明也補救倫反保倫這反極亮荷反又丘妖反
在如淳音範師古音如字掩抄平反揭俱玉反溪音九反又璵余何反
跌徒結反治平聲下治水同增音幽洞音滴廣深陸並音去聲度廣曰廣
度深曰深然此特言其廣狹深淺之數音如字亦通沮急喊反考工記廣
深二尺曰遂廣深四尺曰溝廣深八尺曰洫蓋吹極小而滑極大故云舉
大小以包其餘也氏尚輦食按經文上司言鮮食則曰養下司魚言輦
食鮮食則曰攝養蓋謂攝糧雖難故以百穀為難食也養傳古氏尚輦食
則與土司語法不偏且一句之間文義亦不道為氏本輦作糧云糧生之
食亦謂百穀也北疏云蓋養鮮食利木所獲為獸也復養鮮食決水所得
原繁也積于智反起治去聲不保其治同

壹成之田。耕廣五丈。二耜為耦。一耦之伐。廣尺深尺。謂之畎。田首倍之。廣二尺。深二尺。謂之遂。凡夫為井。井廣四尺。深四尺。謂之溝。凡遂入一溝。凡

每
目當一井

[illegible][illegible]

百成謂之同

右一同之田方十里為成間廣八尺深八尺日漁方百里為同同間廣二尋深二仞日渚九渚共入九川一同之田其差九千五百五十一畝

水集大典卷之二十四二十六

四

陳師凱旁通四載。水乘舟陸乘車泥乘輜山乘標。此據古注也。陸氏云輜
工倫反。標乃達反。輜史記作輜。主以上山不踉蹌也。陸氏云輜音作輜。
如律音施以板置泥上。服虔云木輜形如木。其輜行泥上尸子云澤行乘
輜子絕反。探史記作輜。徐音速。速反。漢書作輜。九尺反。書說云說見正義。
又史記是地。古陸行乘車水行乘輜。泥行乘輜。山行乘輜。正義云輜形如
船而短小。兩頭微起。人曲一腳泥上。趙連周拾泥上之物。今杭州溫州漆
遠有之也。據上山前高。後高。下。下山前高。後低。已左傳云井堦木
刊。見卷二十五。年周禮一畝之間。主舉小大以包其餘也。有禮不官考工
記云見正義。專達於川各載其名。凡天下之祀。就兩山之間。必有川焉。
大川之上。必有塗焉。孔安國傳帝曰來高。漢亦昌言。因皋陶謨允德故。
呼禹使亦陳富言。禹解曰都王于思曰孜孜。拜而歡辭不言欲使帝
重皋陶所陳言已思曰孜孜不急。承承臣功而已。皋陶曰吁如何。問
所以孜孜之事。禹曰洪水滔天。王下民昏墊。言天下民昏墊溺皆
困水災。于乘四載。隨山刊木。所載者四謂水乘舟陸乘車泥乘輜山
乘標。隨行九州之山林刊掘其木。開通道路以治水也。堅益秦庶鮮食
秦謂遠於民鳥獸新殺日鮮。益掘木復鳥獸民以進食。于決九川。

平壤大興寺三萬四千六百六十

+

平壤大興寺三萬四千六百六十

+

惟一弱水南海所受者惟一黑水無此理也若以決九川為九州之川澤無所不決而距四海為江水皆歸於海則無所不決矣漢賦滄海距川謂川澤之水既有所歸於是理其地則為溝洫以泄平地之水使皆歸於川澤亦以為耕稼之漸也考工記曰匠人為溝洫謂之溝洫者凡自水而之遠自遠而之溝自溝而之洫自洫而之川自川而之海不言遠溝洫而曰賦滄者蓋舉小大以包其餘也決九川距四海滄海距川則此其功後又倍於隨山刊木矣故所藉以為衆庶之食又非鮮食而足也故於鮮食之外又加艱食焉者蘇氏謂草木之實凡能力艱難而得之者也古者凶年饑歲五穀不熟民無所得食於是有所擇擇粟作食而擇取給諸歲以充飢者所得艱食即此類之謂之謂使民食鳥獸之肉又加之以草木根實之類以足之也艱食鮮食者則民無阻飢矣於是又勉之以車通貨賄以給其資生之具懸遠有無遠有以之無也如魚鹽徒山林材木使川澤是也化居者化易其所居積王肅云易居者不得空去使滿而去使滿而來其說是也既懸有無則民之所以資生之具無所不備然後可以與農事而使民營其粒食之利粒食者五穀之食也民既粒食則饑饉墊溺之患皆可以免矣齊使禹陳其盛德之言禹謙自牧不敢

永樂大典卷四百六

十一

以陳謀自居雖不以陳謀自居惟述其治水之時本末先後之詳而警戒之急實存於其間蓋洪水之初浩浩陳稟下民昏墊而其終也庶民乃粒萬邦作乂其間險阻艱難備嘗之矣予之所以思曰孜孜者蓋欲君臣之間相戒警戒其兢兢業業常如洪水未平之時如此則國家之福永永無窮矣鮑叔牙謂齊桓公曰願君無忘在昔時管仲無忘束縛於魯時齊威無忘飯牛車下時大禹之思曰孜孜其意如此柯山夏俱詳解帝曰來禹子思曰孜孜舉陶前既已陳謀帝於是呼禹使汝亦陳善言禹既承命於是拜而嘆美謂舉陶之謀既以盡善夫何言哉惟思曰孜孜奉職職而已揚子雲曰云云也此正為不敢自任能言之責也以下文歷陳隨山刊木決九川滄海等事乃因舉陶問其所以孜孜不忘之意故一二言之實非自夸耀其治水勤勞如此也舉陶曰吁王師汝昌言禹既不敢以能言自任而謂我惟思曰孜孜奉職之職故舉陶於是吁而疑惟其事謂禹非不能言故繼以如何所以問禹所謂孜孜者果何事也禹既承舉陶之問於是言孜孜之事謂洪水之時其勢漫天浩浩然盛大包山塞陵下民遭此水災憂愁困苦至於精神昏惑雖墊溺沉溺亦不自知我於是乘此舟車橫掃四種之載以隨行其山川除其未開通障蔽

然後致功是時益寔掌火焚烈山澤助我治水我又念水土未平民未粒食乃與益因其焚烈所得鳥獸進之於民使食之以充飢蓋鳥獸新殺者謂之鮮故言黍鮮食也但四載之說解者不同或以謂鮮九載續用弗成完州言十有三載乃同是九載之說舉以四載是為十三載其實為之代鮮乃四載而成功世多喜此說蘇氏謂詳味本文予舉四載隨山刊木是為自謂駕此四物以行山林川澤之間非通九為十三之辭也按書之文鮮九載續用弗成在堯未得舜之前而舜繼在舜登庸歷試之後鮮歷而後禹興則禹治水之年不得與鮮九載相接完州之功安可通九為十三乎又禹言娶于塗山幸甚娶甲辰而嫁而子希子惟荒廢土功是為娶在治水之中而生啓亦在水患未平之前禹為服鮮三年之喪自免至娶自娶至有子自有子至能治亦已久矣安得在四載中乎况完州言作十有三載乃同蓋指完州之事非謂天下共此十三載也惟孔氏謂四載為水來舟陸乘車泥乘輶山乘櫟而史記尸子慎子漢溝洫志所載亦與孔氏大同小異切意泰漢以來必有師傳其說可信水來舟陸行險阻之其也史記云云禹既來此四載隨山刊木以除障蔽然後治水之功可施自予決九川以下又禹言其孜孜治水之事也史記以此決九川謂

永樂大典卷四百六

十二

即禹貢導弱水以下蓋弱水一也黑水二也河三也漢四也江五也洮六也淮七也渭八也洛九也要之必示如此之泥但所謂決九川者蓋謂九州之內凡有川澤皆疏通之使距于海也史記既以導弱水以下為九川故說者遂以此距四海為弱水入于流沙為西海通黑水入于南海為南海以通河積石後言北播于九河入于海為北海其餘六水所入為東海切謂亦不必如此說要之言決九川距四海但謂決九州之川使各因其勢以歸于海故以四海言之治水之法先大而後小先下而後高使人水有所歸然後小水有所入理勢當然禹之治水先決九川距四海則大者已有所歸矣故此又滄海滄海使遠於川則小水有所入焉按考工記云云也此亦為禹既決九川距四海滄海滄海距川水既遠而地利可與亦有魚鼈可食故禹於是與稷奏進其艱食鮮食而使民得其口體之養焉艱食二說謂稼穡之事艱難而後成故謂之艱食蘇氏又謂草木之實凡能力而得之艱難者謂之艱食若古者凶年饑歲民有拾橡栗作食桑柘取給蒲蕨充飢者即此艱食之類是也二說皆通禹既新殺曰鮮魚鼈新殺亦曰鮮上言刊木而奏鮮食是除木所得故知益所進為鳥獸之肉此言決九川而奏鮮食是決川所得故知稷之所進為魚鼈之肉也陳少南謂益

十三

十四

十四

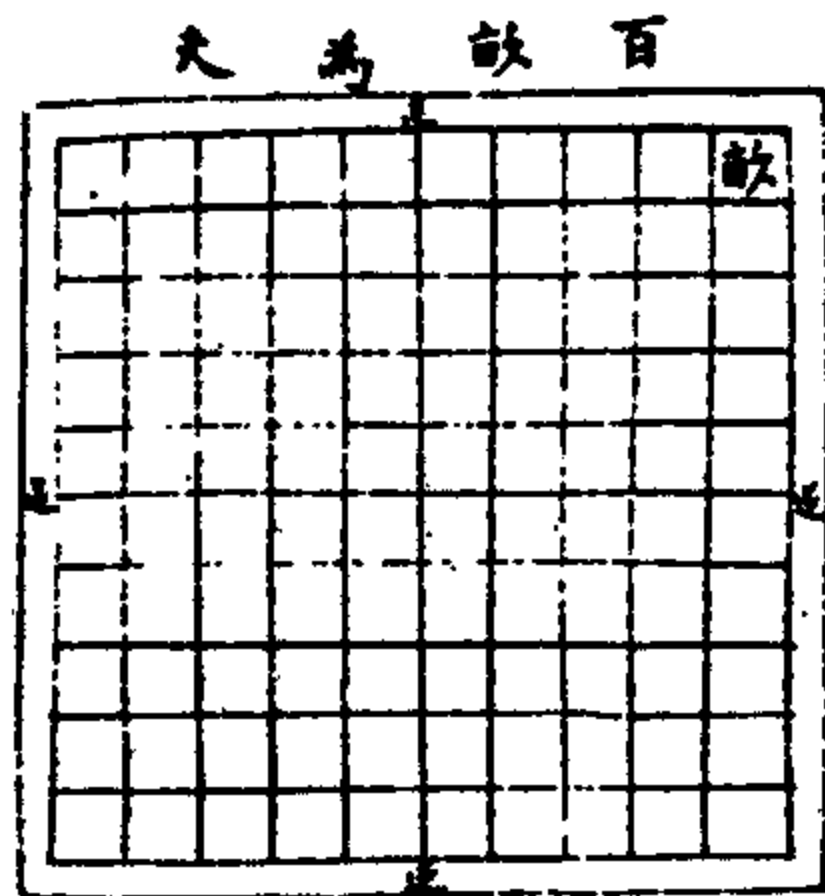
水樂大典卷二萬四千零六

十七

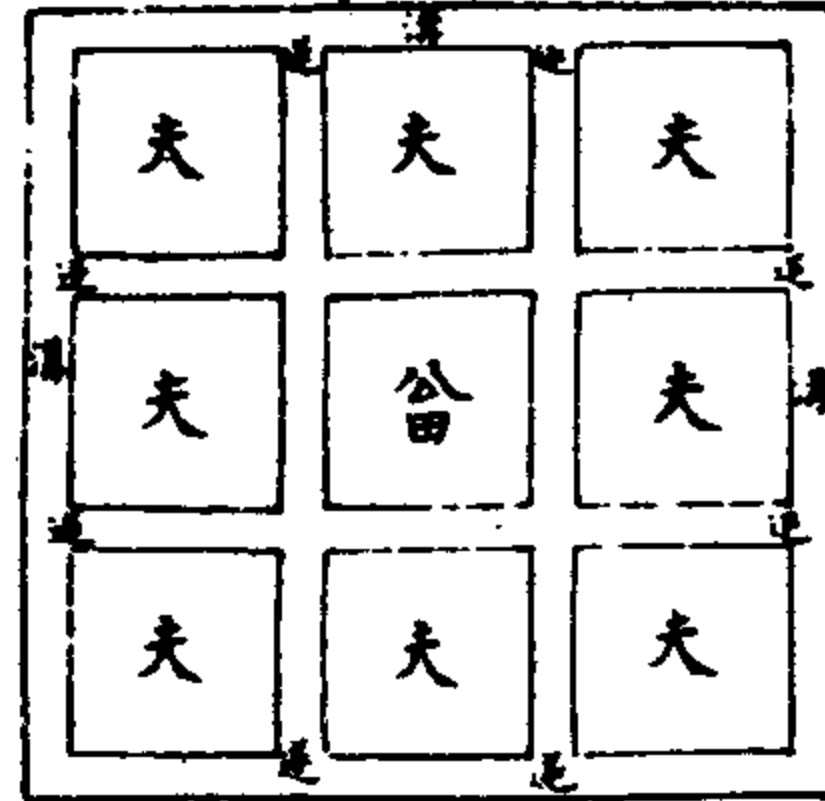
永樂大典卷之四百二十六

六

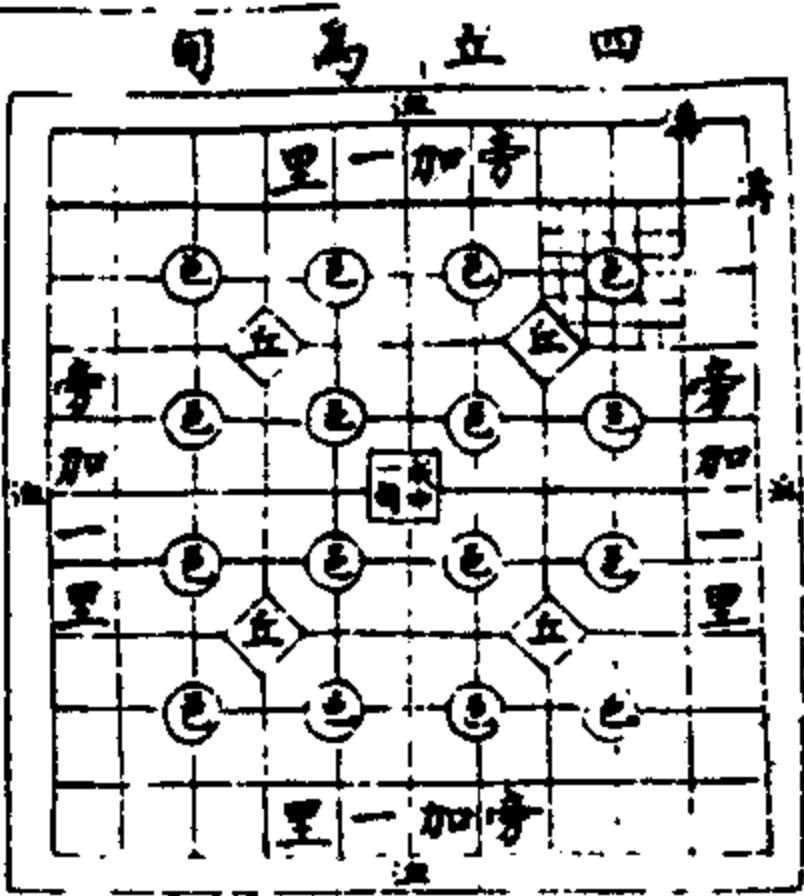
之法。雖丞相之子不免成邊。非所謂貪者也。釋之。老人奉在泥塗。非所謂貪者也。豈可與謀先王之法哉。周禮均人無年之乃政。猶至九月。王制月氏之力。歲不過三日。非周禮也。卿大夫國野之役。至於六十。六十有五。王制曰。五十不從力政。豈曰五十不為。句從亦非周制也。然六十不與服。我恐周亦然。班超傳曰。古者十五授兵。六十還之。韓詩說三十授兵。六十還兵。其授兵早晚。雖殊。其六十還兵一也。



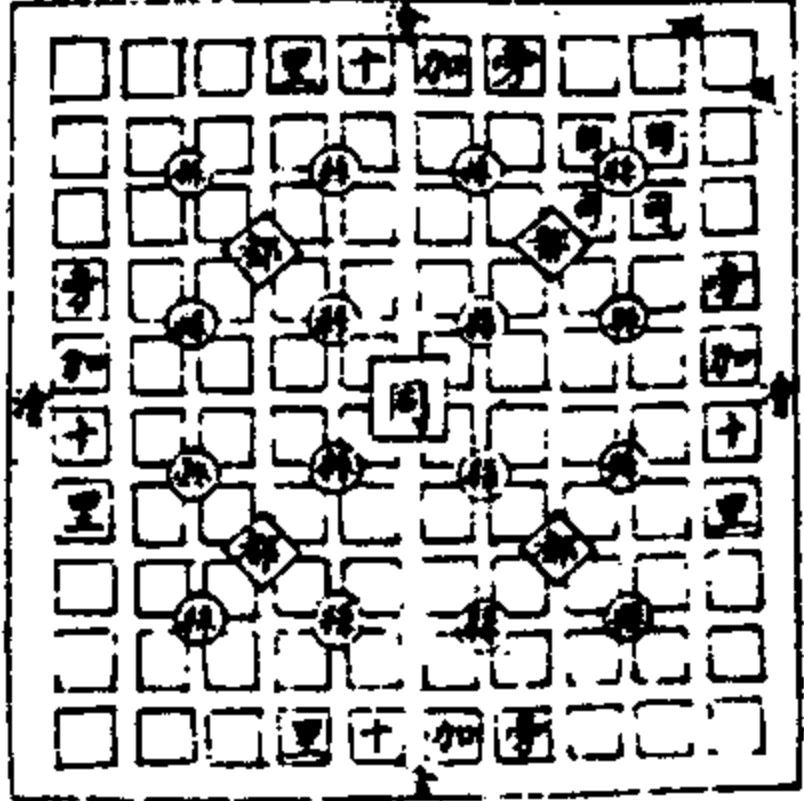
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝



大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝



大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝



大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝
大畝百畝

道人藏元治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畝百夫有漁漁上有漁十夫有溝溝上有道萬夫有川川上有路以達于畿注云十夫二畝之田百夫一畝之田千夫二畝之田萬夫四畝之田遂溝洫會皆所以通于川也萬夫者方三十三里少半里九而方一里以內皆謂之遂溝洫會皆所以通于川也萬夫者方三十三里少半里九而方一里以內皆謂之遂溝洫會皆所以通于川也萬夫者方三十三里少半里九而方一里以內皆謂之遂

四如曰鄭司農野江亭皆以為周之天下不純用井田其說曰載師職近郊十一遠郊二十而三句猶縣都皆無過十二安在為井田之法周之畿內不用井田而用井田者畿外侯國之制此鄭康成等說也臣人職九夫為井三三曰此畿內采地為井田之制遂人職夫間有遂三三曰此鄉遂溝洫之法句猶都縣十二取民之法既與畿外井田九一之法不同縣都采地一井一溝之法五人又與鄉遂十夫同為一溝之法不同雖謂成周盡用井田之法此亦鄭司農等說也夫成周實舉天下通用井田其著於經本無抵牾而讀者不知經文有上下相蒙縱橫互見之義故為之說耳吾觀載師職田指國廬而言冠國與國廬三字於其上而其下者悉蒙上文今以十二為田我則用畿內用貢法以井田為侯國用之王畿不用則經文九夫為井等語皆可棄而不顧矣遂人言十夫有溝以橫言之匠人言九夫為溝以方度之其實則一是一縱橫互見彼此相明而已而曰匠人溝洫之說采地制井田異於鄉遂殊不可曉載師謂之任地則非田也謂國廬又非田矣漆林又非田之所植豈得謂之田稅周之徵法最為盡善度其原原係田為種蓋自公劉已然後特導而守之耳或曰周為井田田有不可井者奈何曰所謂井田其亦可井者井之爾山川陵谷所在有之

如不可井則亦計其夫家與步畝之數授之取登足而已何必坦然如一杼而溝洫縱橫於其上乎經生說經必欲盡地為國四方平正以就死法故其為說例皆互異不能自適於是立井田溝洫異制之說又不能通則以為此商制此夏制皆不足據也吳澂纂言市曰宋為土師汝昌言致穆勤勉不已之意為皋陶相與問答於帝前皋陶既陳謨帝呼禹使之亦陳其言為拜而嘆美謂皋陶之謨至矣我史何所言惟思日孜孜以務事功而已皋陶問其所以孜孜者禹乃言前此勤勞治水之事晉椿謂四顧茫茫莫知所之也整下謂早下之地為水所及也四顧茫茫隨地刈除也蓋水涵不涸平地皆水不涸者山耳故禹山伐木以通治水之道路也秦連也肉食曰鮮水土未平民未播種豈益教民以田進利未所得禽獸之肉以食也九州之川距至溝深也周官一畝之間廣八尺深八尺一夫之間廣深二尺曰遂一井之間廣深四尺曰溝方十里為成成間廣深八尺曰洫方百里為同同間廣二尋深二仞曰澮皆田間水道此言洫澮而不及遂溝洫舉小大以包其餘也先決九川之水使至于海次澮澮之水使至于川也播謂播種百穀也難漢今文作振謂百穀振其實可食者也或曰難也人力所成得之不易也豈授教民播種以供食然可

亦有天下。謂事陶足以有天下者。高也。以人事推之也。事陶之德。世竟不
有天下者。天也。非人之所能為也。此其又變也。而非可以常理論也。宋統
惠藍樓業。蔡氏乃拉。萬邦作。又事陶曰。命。澤被乎天下者。既底於大同
故言。其乎人心者。非出於苟同。夫大臣之事業。凡其昭著乎天下之公者。
國人之所心服。其或議論不厭於人心之私者。必其淺功末効。僅可稱
紀者也。有如大臣善民之澤。既滿乎天下。是雖不言而人已深信之。孰
謂其形諸言而有異論者。昔禹皋以公道相與於虞虞之上。有見乎此
方為之自述也。謂當民生阻飢之時。而致燕民粒食之養。由是教化行於
富足之後。萬邦躋於作乂之域。謂非底於大同可乎。然禹之功在天下。既
已均其生養。在廷臣豈復異其議論。是宜作乂之一言方發之。而俞之
一辭已見之。事陶蓋理當於心。心會乎理。夫豈苟同而為是者。利同而
効亦同。故天下有餘治。理同而論亦同。故同列無餘辭。非大道為公之日。焉
能致是哉。主之。意有立功。有立言。能樂大。當能得大。患施之利澤。安養
者。是之謂立功。豐而不餘。約而不失。見之議論。是非者。是之謂立言。然功
成於已者。未能致天下之大利。成天下之大順。則言出於人者。豈能得異
論之捷出。而塞群疑之紛紜哉。蓋任天下之重者。不可以小用。而致澤民

之功者。不容於有遺。故有一民之未被。則於已之功。為有一節之未舉。
則於人之言。為有塊。故凡事。稱而樂進者。未必出於人心之誠。當小惠之
未滿。而曰我能是。我善是。此固不能逃議者之口也。惟夫澤潤生民。無缺
然不滿之虞。功被天下。有翕然大同之風。則人心之所不言而同然者。已
心悅而誠服。安有決洽於於。而不見知於此肩之人。昭著於海宇。而不
見信於在廷之論也哉。此禹之功。所以傳而事陶之言。所以約者。厥有旨也。
今夫吾何以知禹之功。為博也。實利之既通。無彼疆此界之殊。土地之既
又有耕桑。隴畝之計。播種之功。既加。而九谷之熟。以時。獲之。粒粒而積之。
求粟。彼有遺粟。而此有滯穗。安居而暇豫。優游以自足。向之茹毛飲血者。
今得以飽膏粱矣。向之阻飢而不給者。今得以悅飽泰矣。口體之養。既充。
而禮義之風。自著。雖海隅日出之邦。有上恬下熙之樂。而保合大和之盛。
無干紀履常之民。胡越一家。車書萬里。謂非底於大同可乎。禹之自述者。
蓋如是。而吾又何以知事陶之言。為約也。人之常情。聞人之功者。嫉妬
之所由生。而見人之自誦其功者。未必不冒疾以惡之。聽人之言者。譏議
之所自起。而見人之自述其功者。未必不群嘲而詆之。今也。禹即是功。而
為是言。嫉妬一生。將必有以妨其功。譏議一起。將必有以沮其言。而事陶

不然。發之於心。形之於口。隨聲而答。曾不留難者。自一命之辭。而無異議
也。隨聲而和。靡有疑問者。自一命之外。而無餘說也。事陶豈苟同而姑徇
之者。禹之功。至萬邦作乂而極。事陶之言。至於理而止。固如是哉。嗟夫。古
人惟公道之昭明也。故其出而任人之國家。為天地立心。為生民立命。其
視斯民之無告者。不啻赤子。及其功在天下。德在生民。朝廷信之。天下信
之。要之大臣。惟知為民耳。初不參其能之出於已。同列惟知其為民耳。初
不美其事之成於人。蓋其所以為古人之盛。欲後世惟私意之蔽也。故
其出而立乎人之本朝。建置安於苟且。功業淹於卑陋。生視諸子之入井
者。固執乎無以議為也。間有思濟斯民。亦既勞止。而同列之相視。或不免
於事修而功興。計安天下。乃可底績。而同名之相忌。或不免於德高而毀
來。蓋其所以為後世之薄。蓋至是而後知有禹之功。益知有事陶之俞
也。夫四海會同。而六府修。則燕民粒食。東漸西被。而聲教暨。則萬邦乂矣。
是功也。成於其手。出於其口。而在禹之世。僅以為塞責。若夫均此德意。
同此念慮。而在事陶之世。蓋亦以為當然。初非汲汲計事功之成否。而為
議論之異同也。夫以禹之地。平天成。萬世且為之永賴。謂當時而非之可
乎。禹之克勤克儉。天下莫與之爭能。謂同列而忌之。可乎。反復為事陶之際

而考論其精微。得不同事陶之一命。而發君子之三嘆也哉。王充。私書。義
於式。慙。遠有無化居。主萬邦作乂。聖人有以均天下之利。然後民食足
而治功成也。夫利或偏聚。而不均。則民有不得其養者矣。治功何由而可
興乎。昔在大禹深慮乎此。故於水患既平之後。山澤之利。已與懲勉其民
徒。有於無交易。變化其居。積之貨。蓋欲使之有無相通。而利均於天下。然
後燕民乃得以粒食。而萬邦得以興起。其治功焉。噫。使聖人懲遠之政。不
為則利不足。以周天下。而治效亦無由而著於天下矣。主嘗謂民之所
資者財也。民之所急者食也。天下之民。所以享其利而遂其生者。皆由於此。
此而治化興行之機。四海入安之效。莫不胥此焉。出何也。民者。邦之本。而
食者。民之天也。夫民衣食不足。則救死而恐不暇。何暇治禮義。及其家給
人足之後。求得其遂之餘。率之以善。而知所勸威之以刑。而知所懼。然後
以令則行。以禁則止。治功之興。其孰能禦之哉。民生於禹。而可遂矣。然而
居山林者。多材。木居川澤者。多魚。鹽筍上之人。不有以道之。則農有餘粟。
而病於寒。女有餘布。而阻於飢。民生之不遂者。自若也。故為之君者。必有
以懲勉其民。使之使其所有。易其所無。教者。孜孜而不怠。怠以其有餘。其
不足者。勉勉而不散。自己夫。然後有無得以相通。虛之得以相濟。天下之

永樂大典卷之二萬四百二十六

永樂大典卷之四百二十六

二十九

永樂大典卷之二萬四百二十七

二贊

稷

禹曰都帝慎乃在位帝曰兪禹曰安汝止惟幾惟康其弼直惟勤丕應徯志以昭受上帝天其

申命用休

書傳會選蔡氏傳禹既歎美又特稱帝以告之所以起其
聽也慎乃在位者謹其在天子之位也天位惟艱一念不

謹或以貽四海之憂。一日不謹。或以致千百年之患。帝深然之。而禹又推其所以謹在位之惠。如下文所云也。止者心之所止也。人心之靈。事事物物。莫不各有至善之所。而不可違者。人惟私欲之念。動搖其中。始有昧於理而不得其所止者。安之云者。順乎道心之正。而不陷於人欲之危。動靜云者。各得其當。而無有止而不得其止者。惟幾所以審其事之幾。惟康所以審其事之安。即下文廢事廢哉之義。至於左右輔弼之臣。又皆盡其

宋學大典卷五萬四千二十七

絕懸糾繆之職。內外交修。無有不至。若是。則是惟無作。作則天下無不至。
 應。固有先惠而後我者。以是昭受于天。天豈不重命而用休美乎。真氏
 曰。人之一心。靜而後能動。定而後能應。若其膠膠擾擾。將為物役之。不暇
 又何以事萬物乎。先儒謂心者。人之北辰。辰惟居其所。故能為二十八宿
 之綱維。心惟安所止。故能為萬事之樞紐。鄒孝友者。釋經矣。古無思士聲。
 傳。習士聲者。是平反重。固用反。睡菴書說止守也。惟哉。當當萬事之哉。惟
 康當求箇安穩處。獨直。以直道輔之。應之。非惟人應之。天亦應之。呂張元
 德問惟哉。惟康其獨直。呂東萊解。作動。康作靜如何。先主曰。理會不得。
 伯恭說。經多巧。良久云。恐難如此說。黃度書說。夫既為邦作父。則天下無
 復事矣。急急將去。邪佞乘隙而入。六府三惠。味而弗修。前功長矣。故禹謂
 帝當慎。乃在位。而舜然之。禹又詳其義焉。為人君。止於仁。為人臣。止於敬。
 為人子。止於孝。為人父。止於慈。與國人交。止於信。莫不各有其所當止也。而
 安之為難。不安則易畔也。義當察。康當戒。獨直當視。或能安於其所止。而
 察發戒遠。親近忠直。則君德益進。治功益懋。不動則已。動則四方大應。待
 志而行。上帝亦顧歆之。不庸釋。中命用休。斯能昭受之矣。絮齋袁獎書鈔。
 禹曰。都帝慎。乃在位。帝曰。命。天位之尊。極不易居。居其位者。安可不謹。

永樂大典卷二萬四百二十七

二

永樂大典卷二萬四百二十七

三

永樂大典卷三萬四百二十七

६५

水樂大典卷二萬四百二十七

五

亦人君慎乃位如前所云耳。鄒悅道斷法安汝止。王天其申命用休。此自
外之理。人君之動與天合人心。天命相為貫通。無感而不應
之理。一心之運。必安於至善之止。而慎於未動之先。方其未動。心湛然
及其事之發也。必審其幾微。慮事之施也。必擇其安穩。慮然猶不敢自足
後。資在輔右。獨之臣相與致其忠。而戒其美。內外交脩。無有不至。是以無
動。動則人歸之。天命之失。為之此言。蓋發明慎在位之意。故必於其出治
之原。而深明之。陳雅言書經事蹟。此為告齊。推言慎乃在位之意。合作一
頭。兩脚。安汝止。惟我惟康。此君德之修於內者也。其獨直此君德之修於
外者也。蓋人君修身動靜。微著工夫。必嚴而巨。直輔翼助。成為多。此是一
頭。能是則內外交脩。無有不致。是惟無動動則民不惑之。又且保之於未
動之先。此君心之理。有以邦民之理也。以是昭受上帝之著。則天立使
命之。又且中之於己。命之後。此得氏之心。有以得天之心也。此是兩脚。蓋
安汝止而下。皆慎乃在位之事。惟動不慮。慎志而下。皆慎乃在位之效也。
王充耘書疑問。斷為告齊曰。安汝止。伊尹告太甲曰。欽厥止。說者謂安汝
止。為聖君之事。武王告康叔曰。宅心知訓。說者謂宅心。即安汝止之謂。豈
康叔亦可以聖君之事。望之歟。答曰。安白欽曰。宅心。固有不同。而曰止曰

余樂錄卷之二十七

六

心亦各有異。其立言之旨。非惟有聖賢之分。而且有君臣之等。豈可因蔡
傳之言。而遂以為疑哉。何則。安者。不待思勉而從容中道。聖君之事也。欽
者。肅恭恭敬。以立其本。賢君之事也。而宅者。不遇欲大。臣法商苟成人之
德。以之而履心耳。此安與宅之兩辭。其深淺又異。當霄壤間。豈盡即蔡
氏釋經之旨。而求之。其曰。安汝止。聖君之事。生而知之也。欽厥止者。賢君
之事。學而知之也。是安之與欽。且有聖賢之等。則夫安之與宅。豈不有淺
深之間乎。其曰宅心。安汝止之云者。不過以其近於而釋之。初非指以為
即安汝止之義也。雖然。康叔苟能知訓。至於天德裕身。而又從事於
欽厥止。立其本。則其至於安汝止之域。不難矣。就謂學之至。而不至於聖
乎。故曰。及其知之一也。及其成功一也。王充耘疑問。為告齊曰。安汝止。蔡
氏以為聖君之事。伊尹告太甲曰。欽厥止。蔡氏以為賢君之事。然竟之欽
明文忠。及舜禹之更相告戒。皆曰。欽哉。欽之義。無以異也。傳說告高宗曰。
慎厥攸居。政事惟醇。蔡氏以為安於義理之所止。安之義。又無以異也。然
則執為聖君事。執為賢君事。張觀書美元會天下心服。惟教惟康。其獨
直惟動。不慮慮志。王充耘西夷志。南征北狄。恐曰。奚獨後乎。也。肆于
東征。綏厥士女。靡厭玄黃。昭我周王。大德教一人有事于四方。若卜筮問

不足乎。主意。夫聖人得天下之心者。也。聖人有以得天下。天下有所
賴。則人惟見其不動而致。不言而信。雖四方之廣。斯民之衆。莫不心服而
無一二於聖人者。聖人初無心以服之也。吁。德服人者。中心悅而誠服
也。張子書義。其謂直者。人君有以用其人。故必有以擇其人。蓋人之
不擇。用無益也。是以古之人。君於其輔弼之職。非敢徇一己之私。則必
擇忠直之人。以任之也。夫如是。位豈有不稱。事豈有不立。哉。為戒齊曰。其
側直如此。原當謂事之所係者。重。君之所與者。不容以輕也。夫使輔弼之
臣。不係於國之治亂。則天下之人。孰不可以與之。惟夫親於人。君者。為甚
過。受其任者。為甚大。苟非公心而任之。其事敗也。不旋踵矣。然則輔弼之
任。非直人其可乎。任官惟賢才。嘗謂事之所係者。重。君之所與者。不容
以輕也。夫使官位之設。不係乎國之治亂。則天下之人。孰不可以與之。惟
夫上而致主。為甚重。下而澤民。為甚大。苟非公心而任之。其事敗也。不
旋踵矣。然則官之任。非賢才其可乎。講今夫陰陽之調。變邦國之經緯。
上而致其君。下而澤其民。所謂輔弼之職。蓋如此其重也。必其行之正。
出言之忠。雖辭正論。足以格其心之非。誠意實効。足以救其俗之弊。必斯
人焉。然後可也。證抑書論之。非天下之才。不足以任天下之事。人才之不

余樂錄卷之二十七

七

擇政事之徒。任其曠官敗事之譏。有不免矣。故才必周。居然後可以受師
保之責。非為阜之德。而左右之位。不可處也。知此。可與言直之事矣。結
書觀帝舜之實耳。去四罪。難任人。用九德。升俊乂。則舉直錯枉之道。蓋已
詳矣。為於帝舜其言。猶及于此者。非特為時之設也。抑亦為後世人君之
設歟。張庭堅集。惟康其側直。所貴乎聖人者。非以其力足以除天
下既至之患。而以其慮之深遠。察微正始。憂患之所不及。非以其有智與
勇。足以大有為於世。而以其安靜休息。有所不為。非以其無一過失。使天
下莫得而議之。以其有過而必改。故於事也。無怠。於民也。不擾。於羣臣也。
不憚其危言正論。以拂於己。或是以慮無遺策。舉無過事。而天下治安。
之勢。得以永保。而弗替。此幾康側直。為之所。以為齊戒也。蓋惟康也。則能
察微正始。不忽乎事。惟康也。則能安靜休息。不擾乎民。惟康也。則能
能不以無過之為美。而以改過之為善。凡忠諫之論。矯拂之辭。皆所以樂
從而領。聽焉。雖然是三者。在艱難創業之時。則固未始以為難。海宇通平。
恭維方安。咸為怠忽。而不之察。則禍患將不旋踵而至。所以操心常危。處
患常深。而事每不失其幾者。勢使然也。民雖出於塗炭。而恐懼之未忘。世
雖僅於征誅。而瘡痍之未瘳。俄然擾動。而不之恤。則下不勝其困怨。亂將

亦聖人也。以聖人而告聖人其善心國治之要莫切於此為人者若愚可
不以舜禹為法哉王充論書義於或人若宅心以國治尤必資其助於臣
天下同心以順治斯能必其應於天蓋君臣之交修者此所以能得天人
之交應也昔者禹之告舜謂大聖人一心萬化之原正於至善而不可違
察於物欲而不能蔽此所謂順適夫道心之正者然也夫既
能以之善其事之發而省其事之安矣至於左右輔弼之臣
懋糾終之職則其內外之交脩而無有不至而國治之要何
夫如是則是為無作則天下之人固不丕應固有先志而後我者矣以
是而昭受上帝而上天豈不重命而用休美之手乎人君以
一心之微而求感通乎天人之理可不盡其交修之功也 帝曰吁

臣哉鄰哉鄰哉臣哉禹曰俞

書傳會選蔡氏傳鄰左右輔
弼也臣以人言鄰以職言帝

深感上文爾直之語故曰吁臣哉鄰哉鄰哉臣哉反復數詠以見爾直之
義如此其重而不可忽焉即俞而然之也鄰季友音釋傳復音履乾卦六
五復道也陸音平履反亦作履見形句反孔安國傳禹曰都王帝曰俞
然禹言受其戒 禹曰安汝止惟義惟康其爾直 言慎在位當先安好

永樂大典卷一百一十七

十

惡所止念慮微微以保其安其輔臣必用直人惟動丕應德志 後待
也帝先安所止動則天下大應之順命以待帝志 以昭受上帝天其申
命用休 昭明也非但人應之又乃明受天之報施天又重命用美 帝
曰吁王禹曰俞 鄰近也言君臣道近相須而成陸德明釋文好叶無反
惡上與反又五如字應是則之應後胡本反施此反重直用九重言帝
曰俞十二本為一餘附充典 帝曰吁四充典三 禹曰俞三舉謨二此
篇下文禹曰俞哉 重意 慎乃在位大禹慎乃有位 惟義惟康為末惟
時惟義孔穎達正義禹曰都王帝曰俞 正義曰禹以皋陶然已因數而戒
帝曰吁時當謹慎慎汝所在之位帝受其戒曰然禹又戒帝曰若欲慎汝
在位當須先安汝心好惡所止念慮事之微細以保其身其輔弼之
臣必用正直之人若能如此惟帝所動則天下大應之以待帝志以明受
天之報施於天其重命帝用美道也帝以禹言已重乃驚而言曰吁臣哉
近哉臣當親近君也近哉臣哉君當親近臣也言君臣當相親近共與成
政道也禹應帝曰然言君臣宜相親近也 傳言慎至直人 正義曰此
為重戒帝覆上慎乃在位當先安好惡所止謂心之所止當止好不止惡
言應以形好也大學云為人君止於仁為人臣止於敬好惡所止謂此類

永樂大典卷一百一十七

十一

也傳意以上推為念下推為辭故云念慮微微然後以保其好惡所安寧
耳 傳慎侍至帝志 正義曰侯侍釋訪文帝先能自安所止心之所止
止於靜事其有舉動發號出令則天下大應之順命以待帝志謂靜以待
命有命則從也 傳昭明至用美 正義曰先典已訓昭昭明此重訓詳
之皇天無親惟德是輔人之所欲天必從之帝若能安所止非但人歸之
又乃明受天之報施天下太平祚胤長遠是天之報施也天又重命用美
謂四時和祥瑞錄之類也或當前後非一故傳言又也 傳鄰近至而感
正義曰周禮五家為鄰取相近之義故鄰為近也禹言君當好善帝言
須得臣力再言鄰哉言君臣之道當相須而感鄰玄言臣哉汝當為我鄰
哉鄰哉汝當為我臣哉反復言此欲其志心入焉要義安汝止如大學止
於仁止於敬見王義史浩講義舉陶曰俞王鄰哉臣哉 舉陶曰俞信如
其言也然帝實欲師汝昌言今汝言益稷之功固美矣而帝之所以親聞
於汝者汝未嘗言也禹於是乃言曰都帝謹乃在位大舜以大德傳信而
禹猶欲其謹乃在位則位之難保可知矣舜視棄天下如弊屣兢兢業業
夫豈以位為樂哉其曰俞者敬領其昌言也禹又以無安厥位惟危欲安
汝止以盡其保位之道大學所謂為人君止於仁君苟能仁斯安厥位然

而仁豈外求而得哉在吾心爾凡人之心主無不直惟幾惟康可以爾直
不然則周之生也故聖人惟幾也戒謹於微而弗著惟康也戒謹於安
而弗危輔之翼之吾之直心於是乎在淵乎其靜故乎其明故能止其所
也此帝王治心之要大學所謂正心誠意之旨也禹之昌言可謂破的矣
心既直矣以吾之心合天下之心天下之期待於我者莫不丕應矣是人
子之也人子之則天子之矣天子之則中命用休所謂宜民宜人受祿于
天也此禹之昌言徑指人心明白如此齊安得而不師之乎禹既以正心
之要專責於舜舜方歎曰吁為天下豈不在君臣相得何獨在我乎於是
臣鄰之助股肱耳目之喻方發於口矣禹非不知此理也顧其君方有意
師其昌言不得不端本澄源而責効於其君之心也說者乃曰其獨直者
其獨直也禹方相齊其陳昌言豈敢自矜以謂欲保厥位須我乃濟乎
竊意不矜不伐者不肯為也此語在後與華言之猶可若為自贊則謹乃
在位之語是舜其君以自售也即此而論非言樹臣明矣不然舜安有嗟
吁之言而優于禹乎其曰臣哉鄰哉鄰哉臣哉臣哉臣哉臣哉臣哉臣哉
必得小大之臣咸懷忠良然後天人皆予以致時雍之治予一人豈能自
致哉此舜固為昌言而發也 繫辭表變書鈔禹曰安汝止王禹曰俞

止者人損於此身之所也。大學曰：詩云：邦畿千里，雖民所止，詩云：無聲黃鳥，止于丘隅。子曰：於止知其所止，可以人而不如鳥乎？詩云：鸛鳴于陸，與國人交。止於信，人莫不有所止。然所止必安而後可。譬諸人居於屋內，則安。暴露則何由而安？立於平處則安，險側則何由而安？是故損於此身，止於理義則安。止於利欲則不安。伊尹告太甲：欽厥止。古人多說這止字。書又曰：惟厥攸居。孟子言：居天下之廣居，居即止也。欲汝止之安，要須惟幾惟康乃可。幾者微也。即一日二日萬幾之幾也。能致察於幾微，則汝止安矣。幾微之不察，所止何由而安？且如損於此身於道理之中，苟非心邪念萌於毫芒之間，於此不致察，汝止便不安。推而至於天下治亂，安危皆當察其幾微。古人多說這幾字。初天之命，惟時惟幾。一日二日萬幾，易曰：幾者動之微，吉之先見者也。凡事之萌芽，康謂之幾。今試以一身觀之。若欲損於此身，得安穩，不特顯顯過失當致察，萌芽之起，便當致察，不特形於外者當致察，念慮之間，便當致察。惟康者，康即安也。言安穩也。惟幾則惟康矣。然內雖自盡於己，外又須資輔弼之臣。故曰：其弼直，直之一字，不可不思。不下其他字，而獨下一直字，蓋須真箇是直乃可。直者，不但是端

人吉士。必忠謹正直。敢於犯顏逆耳。盡忠無隱。凡他人所不敢犯者。能敢言之。是之謂直。爲天下者。朝廷豈可無直臣。直又不與其他賢字之類同。賢者固無不直。然或要回護而不肯直道而行者。非直也。若是忠直之臣。更無疑似。更無回護。截然敢犯人主之怒。此等人爲國家最不可無。故孟子謂人則無法家拂士。出則無敵國外患者。國常亡。既是惟戲。惟康。東面有這般工夫。而外面猶爾。忠直又如此。汝止何憂其不安乎。惟動不應。侯志。侯望也。志。心也。天下望上之心也。夫天下皆侯望其上。須我之舉措。能應其侯望乃可。且如人主出來。四海莫不顙顙然瞻仰。望其有所施設。使人主失德。舉措不當。天下便失望。至於失望。豈所謂不應。侯志乎。人主爲天下。須是舉措皆契合天下之心乃可。安汝止。惟戲。惟康。其爾直。此未動之先也。未動之先。有如此工夫。直是細密。故不動則已。動則天下侯望之心。無不應焉。謂之不應。至者大也。言其無往而不應也。以昭受上帝。夫允惟其類。則能受。非其類。則不能受。以水投水。則相受。以水投石。則不相受。以火投火。則相受。以水投火。則不相受。昭受上帝。非與上帝合者。其孰能之。人主爲天下。須是能昭受上帝乃可。我能受上帝。則福祿之來。嘉祥之集。中復而無己焉。此所謂中命用休也。我能受之。天實命之。故曰中命。此

非安汝止。惟義惟廉。其則直。惟勳。不應漢志。豈能如是乎。帝謂此事。非我所能自了。得。要必有資於人臣之輔翼焉。臣哉。鄭哉。鄭哉。臣哉。反復言之。也。鄭之一字。直是相親有師友之義。古者五此為鄭。言鄭取其親也。君尊臣卑。固是定案。但才尊君卑。臣使不得。叔孫通制漢禮。未奉儀尊君卑臣者存之。雖是以清一時拔劍擊柱之風。然君臣之間。自此隔絕矣。故帝曰。吾乃今知皇帝之責此一句。雖是美也。亦可嘆也。自後世尊君卑臣之說。興。人主儼然南面。以禍福利威宰制天下。古人師友羣臣之義。變為以尊臨卑之事矣。鄭之一字。不可不著精神看。此等字在後世皆無了。拙齊林之奇全解。皋陶曰。命。臣哉。臣哉。舜命禹以陳其盛德之言。禹謹遵不敢自居。惟述其治水之時。本末先後之序。以致其日孜孜之意。而皋陶猶以為未也。於是然其思。日孜孜之言。而皋陶謂之曰。汝之昌言可師法。所當為中陳謀。禹既不獲避矣。於是又陳謀以戒于舜。曰。都。帝慎乃在位。此雖勉狗彘陶之意。而陳其實。亦所以申結上文之義也。蓋洪水之初。懷山襄陵。下民昏墊。其終也。至於蒸民乃格。萬邦作乂。則其間險阻艱難。備嘗之矣。今也。治定功成。法度彰。禮樂著。垂拱而視天民之阜。曾無可憂者。然聖人不畏多難。而畏無難。洪水之時。天下可謂多難矣。而君臣相與焦心。

勞思以拯生民之飢溺。既克有濟。然人之常情。安於無難。必將忘其所可戒。則驕奢淫佚之所自萌。而危敗禍亂。自此分矣。故禹之陳謨。藏以一言曰。帝慎乃在位。蓋謂欲守此盈成之業。綿綿社稷。無疆之休者。惟在慎之而已。董仲舒曰。堯舜以天下為憂。而不以位為樂。蓋為人君者。苟以位為樂。則將窮天下之欲。以供耳目之娛。故不能保厥位。至於顛覆喪亡。而不悟。苟其居是位也。兢兢業業。如臨深淵。如履薄冰。以致其畏慎之意。則其位之安。如泰山。而四維尚誰得而奪之邪。禹之言簡而盡。若此。可謂一言而興邦矣。帝曰。俞。有然。禹之言深諭其儆戒之急。孔語頗同。以免己復禮之目。則告之曰。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。蓋謂欲克己復禮者。當如此也。禹之陳謨。盡於慎乃在位之一言。帝既虛心而聽之。君臣之間。不待問而辨也。故又推明其義。為帝盡言之。蓋謂欲慎乃在位者。其復先之序。當如此也。安汝止者。言汝之所止。不可以不安。大學曰。止於信。此又舉其言。以盡人之所止。而不能安。則將泛然而無所歸宿。外物得以移之矣。苟能安其所止。則意誠心正。舉天下之外物。曾不足以動其心。如是則寂然不動。感而遂通天下之故矣。此實慎乃在位之本也。惟幾惟康。其獨真言能安止矣。又必盡此三者。然後有以盡夫慎乃在位之道。

也。惟觀者謂人若當戒慎萬事之微而不致怠也。惟康者言當安靜天下之民而不擾之也。其側直者謂輔弼之臣當得切直之臣而用之也。自古太平無事之世。上恬下熙。四方無虞。若可以無慮矣。及其禍亂一起。卒至陵夷敗壞而不可復收者。其禍未嘗不出於三者焉。若者安撫毒而不悟。危亡之機禍之所自萌也。好大喜功以擾斯民。禍之所自萌也。人主好佞於上。羣臣致諛於下。上下相徇。不聞切直之言者。亦禍之所自萌也。苟能惟敬以成天下之務。惟康以安天下之業。又能使其獨直以通天下之情。危敗禍亂無自而萌。而惟乃在位之道盡於此矣。惟動至慮德志。荀子曰。德操然後能定。能定然後能應。自安汝止。至其獨直。可謂能定矣。惟其能定故動而有為也。則可以大應夫德志之民。此其所謂能應也。後志謂民之於君。聽唱而應。視儀而動。後上之志而樂從之者也。惟為君者無以大慰斯民之望。故有悍戾而不從。苟能安汝止。惟敬惟康。其獨直則民固得所欲矣。彼之德志於我。而我之發政施仁有以待應之。孔氏曰。德得也。帝先安所止。動則天下大應之。順命以待。詩曰。宜民宜人。受祿于天。惟動不應德志。是宜於民人也。民之所欲。天必從之。故有以昭受上帝之命。天將命以休福受天之祚。永永無窮矣。蓋洪水滔天。下民昏墊其終也。以至

於九州攸同。萬邦作乂。天命春顧。錫以休福。何以至此。苟於此能兢兢業業。以慎乃在位。如土之所云。則固有以昭受上帝之命。而天之命以休福。至於億萬年而無易。是天重命之也。天與帝之稱。雖異其實一也。嘗考經之所載。凡稱天稱帝者。大抵皆先受其文以成義。既曰格于皇天。又曰格于上帝。既曰帝乃震怒。又曰天乃錫禹洪範九疇。既曰惟帝不界。又曰惟天不界。凡若此之類。皆是史官錯綜其文以成義。以昭受上帝。天其申命用休。但謂如此。然後可以昭受上天。天其申命以休福。此但是不欲言以昭受上天。天其申命用休。故變其文曰上帝。必欲從而為之說。則鑿矣。故詳考此章之義。蓋謂欲慎乃在位者。其靜而無事也。則君臣盡道於廟堂之間。其動而有為也。則天人協應於幽明之際。定之於此。應之於彼。蓋不期然而然者。此為所以詳復反覆。為帝申言之。昔唐太宗問創業守文孰難。房玄齡曰。草昧之初。率推競逐。攻破乃降。戰勝乃克。創業則難。魏微曰。王者之興。必乘亂。反震昏暴。殆天授人與者。既得天下。則安於驕逸。人欲靜法。後毒之世。方弊。括克窮之國。於此求則守文為難。帝曰。元齡從我定天下。冒萬死。過一生。見創業之難。魏微與我安天下。恐富貴則驕。驕則怠。怠則亡。見守文之不易。創業之不易。既往矣。守文之難。當與公等

慎之。房元齡魏微以其身之所歷而言之。故於創業守文之難。易。俱有所偏。若為者親與益復之徒。跋扈難。踐越險阻。以定洪水之難。故其始之所言者。無非所謂創業之難。及其洪水既平。帝方命之以陳其嘉猷。嘉謀以為警戒。故其終之所言者。無非守文之難。蓋其意亦以謂創業之難既位矣。守文之難。方將慎而圖之。觀太宗之言。則為所陳之謀。本末首尾。不煩訓詁而可通矣。夫為之陳謀。其意不出諸此。而太宗乃與之合。若太宗者。亦豈可多得哉。帝曰。吁。者為之陳謀。蓋盡於此矣。帝於是歎其言而謂之曰。慎乃在位之道。亦非一人之所能為。必資群臣之助也。臣哉。臣哉。孔氏曰。鄰近也。言君臣道近。相與相成。此說未通。據下文曰。欽四鄰。則其所指為之僚屬左右前後所與協力以事君者。臣哉。臣哉。者言必賴爾臣之助。此蓋指為而言之也。臣哉。臣哉。言汝又當率其僚屬左右前後之人。以為我之助也。臣哉。臣哉。言之不足又重言之也。哉。字言多。重言之。如蛇蛇蛇哉。時哉。時哉。歸哉。歸哉。以此臣鄰二義反覆言之。以見致意之深也。柯山夏侯詳解為曰。都言為曰。命。為前既陳洪水之初。已與益援盡力營治。終至洪水乃殺。萬邦作乂。後至山稱都。以嘆美其治。且戒帝使慎乃在位。欲帝不致天下已治而不思也。蓋洪水之初。懷。東陵下民昏墊。已與益援

併力治之。險阻難備。害之矣。今也。承氏乃殺。萬邦作乂。雖無可憂者。然聖人不畏多難。而畏無難。洪水之時。天下雖多難。人皆知其難。而焦心勞思。其極矣。斯民今也。已安已治。一無所難。人情既玩。其所以可樂而忘其所戒。已治已安者。或不可保。故為所以一言蔽之曰。帝謹乃在位也。董仲舒謂堯舜禹湯。天下為憂。不以位為樂。豈非有見於此乎。為之言既在於居安不忘危。故帝所以命而然之也。帝既然其言。為於是又言其慎乃在位之事。下文安汝止而下。皆慎在位之事也。為之意謂帝之所以有此大位者。皆本乎天命之眷令也。後垂帝位。能慎以保之。安汝止而不為外物所移。惟敬惟康。而不怠於至微。不玩於已安。其獨直而不謬聽於諂諛。惟動至慮德志。而不違於民意。以此昭受上帝之命。則天將再命以休矣。故曰。天其申命用休。安汝止者。言所止不可不安。大學引詩曰。止於信。已也。其申命蓋人各有所止。止於所當止。則善矣。非所止而止。為則外物得移之矣。此為欲帝慎乃在位。而必責於安汝止也。我者動之微也。事至於顯。然若存耳目。雖不知所以圖之。惟藏於眇綿。微而未著。則人多思之。殊不知已安而不能保。則安未幾而危。或繼於後。此慎在位。又在於惟康也。好人順己。息人逆己。人之常情也。況已治之後。人情溺於宴安。必厭

五聲八音圖



章服之圖

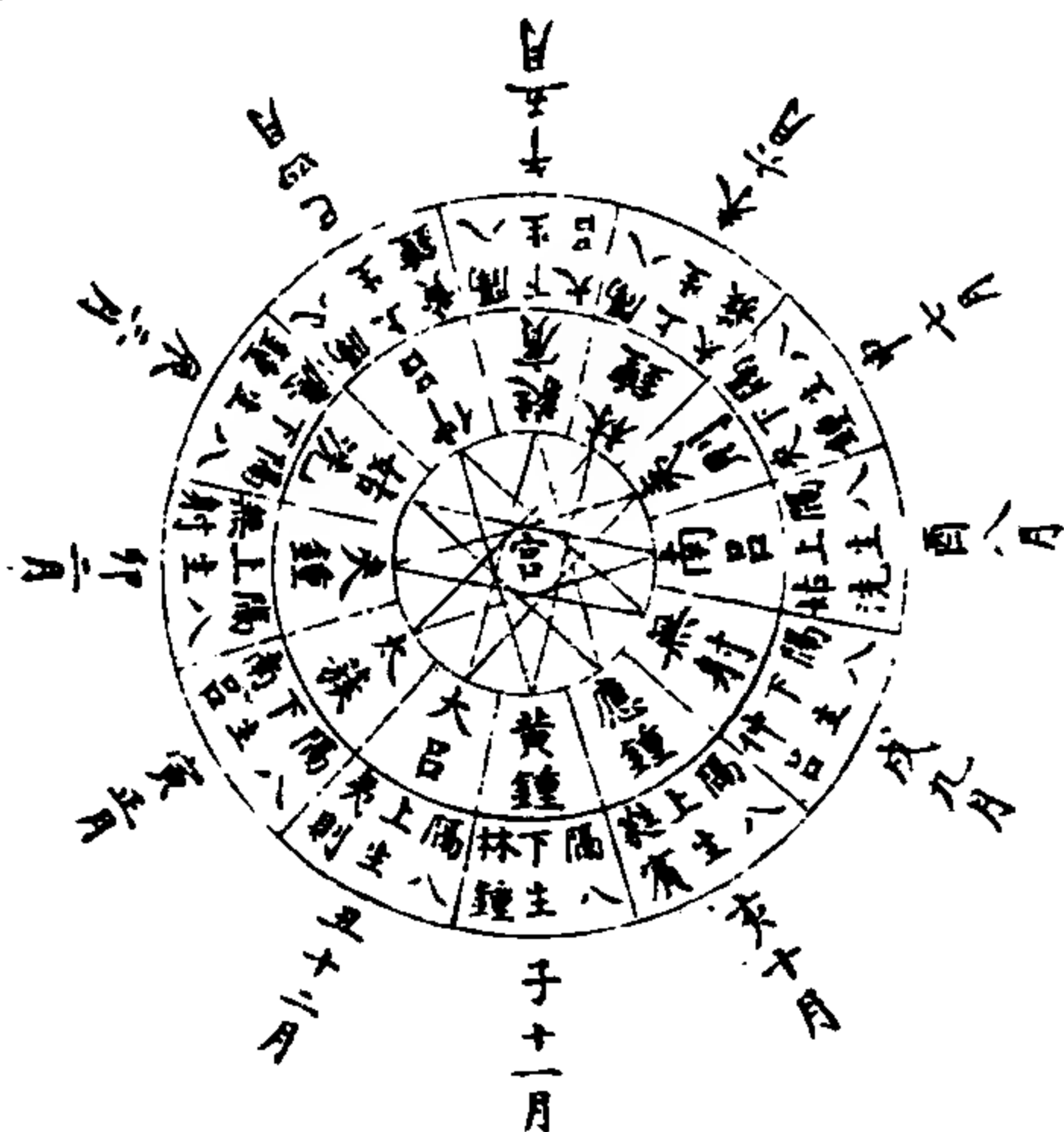


永樂大典卷三萬四百二十八

圓也取其神而不取其銳白與黑謂之黼為斧形而取其善斷黑與青謂之黻兩已相背而取其能辨以是十二章繪繡於衣裳之上雀靈恩云畫體虛浮義取於陽繡體沉重理法於陰是也備十二者以則天數至于周世乃登三辰於旗而服止九章與弁異也

三

六律呂圖



永樂大典卷三萬四百二十八

四

陳師觀旁通其為明聽即作朕朕耳目之義其為在朕朕明聽在耳日宗舜虎雖取其孝也而難云雖印耳而大尾郭曉云說見音釋江東人亦取養之為物後健雖音謀廣韻音余故以享二反周禮注讀如蛇德之德又讀如公用射隼之隼釋又音以水反周禮注讀云宗彝者後周之彝有虎彝雖彝因於前代則虞氏有虎彝雖彝可知若宗彝是宗廟彝雖其獸之說而古宗彝者以虎雖宜於宗彝則因虎雖為宗彝其實是虎雖也但虎雖同在於彝故此亦并為一章也虎取其威猛雖取其有智以具而則以足其義是其智也惡性禮讀謂虎雖取其威猛與智而恭傳云取其孝者蓋以虎雖雖為四時享饗之器不與諸彝同享思之所在也若斧形取其斷也書疏云斧之記見之義讀為兩已相背取其辨也書疏云利鋒見王及婦鄭氏讀為商絃也絃以兩端也指大端初和反此據周禮注釋大云商絃及反疏云鄭君謂本為商絃故也謂利鋒為絃也絃音紐韻會云絃也衣之六章其序自上而下裳之六章其序自下而上此言繪繡於衣裳其序如此永六章日月在上華蟲在下裳六章宗彝在下龍鳳在上繪於衣繡於裳皆雖施五采以為五色也考工記云畫繪之事雖五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄

理推之亦不可專以作服說弁之意固主於作服但此義仲亦有登於旗者亦有盡於器者總而言之則為作服後世講師多以作會為句謂自日月而下為六章會之於衣自宗彝而下為六章繡之於裳總為十二章客有是理然既有宗彝又有藻大粉米黼黻則是七章也其說不通矣觀周以日月星辰於旗則可以知三辰蓋於旌旗之上觀周有山鳥及鷩鳥彝則可知山及華蟲皆會於彝也藻大粉米黼黻其他處不可用却只專施之於服繡者存夏則會于繡在冬則繡也繡者之至精者冬裘夏葛天地常理若使夏間亦服繡豈人情也哉本朝嘗欲復大裘之制竟以不便於暑而議寢是未如古者繡繡之義也既曰五采復曰五色五采未成色及至彩施然後始成色也學者讀書觀臣作朕朕朕耳目一句須看此如何說作朕之朕處如何說作朕之朕處又如何說為耳目為目處經如此看便知其與後世不同且如觀象作服不過一畫工之事今舜必命大臣掌之而所以為朕之目者不過此事是果何意哉只緣此事視之雖甚緩而其意甚急古人所以取象如此無非將以養人君心術是故成於旌旗或會於器用或繡於衣服人主終日周旋無非天地萬物之理見日月星辰之高明如此見華蟲之文明如此見藻火之潔而明如此見粉米

之能養人如此見繡之能斷如此見繡之兩已相背有別如此終日不離於眉睫之間其心為何如哉古者蓋五有銘几杖有戒無頃刻失所養觀象作服皆所以養成君德豈使然乎觀荀子中一疏所以養身也所以養目也此意甚佳但古之所謂畫不與後世相似古者只取其意不具其形至後世全象其物却無意義宜和博古圖古者畫龍鬚鬚皆具惟而不迫蓋勢象似龍特取其變化之意蓋真畫龍於上耶藻火粉米黼黻後世却時見於所織綾羅之間如果地即是粉米鑽子兩已相背即是觀象是從古而來也舜謂我觀古人之象爾大臣當為我明之致察於其中使物物皆合於理所謂明也爾謂我明我見成觀焉使人主自明則失君上之體矣觀象作服是制禮闡六律五聲八音是作樂六律黃鍾太簇姑洗之類也自六律而為五聲自五聲而為八音在者審也聞六律五聲八音以察天下之治亂也夫五聲之音之道與政相通欲審天下之治亂他處猶未見惟樂不可隱蓋惟樂不可以偽偽聲音之發皆因天地之氣有進之世和氣充塞故其樂以和世衰道微天地之氣不和故其樂亦不和只觀人之言語氣清則其聲清氣濁則其聲濁知一身語言必關乎氣則知朝廷作樂豈不同乎天地間之氣耶故曰順氣成象而和樂興焉逆氣成象而

淫樂興焉才是無道之世自有一等淫樂非樂之淫也其氣之不和也正如今鼓吹之類皆是胡樂蓋先王之正音胡樂入中國便可見中國之微矣狄之強故曰聲者之道與政通矣然須是將氣來說方始分明不曰治亂而曰治急急即亂也亂何從而生乎此心之急故也不必言及治亂急心一生即亂之萌故敬而不怠謂之治怠而不敬謂之亂治亂之分敬與怠之間耳聞六律五聲八音既可以察治怠亦可以出納五言五言五方之言也五方之民言語不通故以律而出納之自中而出於外謂之出自外而入于中謂之納以律出納之則五方之言始通而為一矣蓋律為能一天下之言今五方之言各不同也至於讀書歌曲則無不同只如聞人語言殊不可曉及至歌曲與他處一般蓋曲中却有五聲六律八音故也舜謂我欲聞此爾大臣當為我聽之舜所以不自聽者若道之尊不當屑屑於其細也嗚呼後世所謂天子耳目之官者不過能察訪得些少事以此兩聞廣人主之聰明耳舜命其臣以耳目之任乃在於觀象作服聞六律五聲八音自後世此皆至緩而不切者舜乃以為至急之務古今世變不同在此處也拙齊林之奇全解禹曰命帝曰臣作朕朕朕耳目主法焉自臣作朕朕朕耳目以下此又中言實大臣即之義也蓋人君當資

群臣之助猶手足耳目之助也自左右有民以下所以解釋其義也王氏曰臣作朕朕朕耳目手於左右有民汝翼予欲宣力四方汝為古作朕朕手於左右觀古人之象至於汝聽言作耳目此說甚是也蓋心居乎虛以治五官心有所欲為而亦不能獨成其功要必資乎手足耳目之助使手足耳目之職廢於外則心之思慮亦不能獨成故帝言此者必資夫群臣之助也予欲左右有民言我欲助我所有之民也此即孟子所謂放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之者也謂我欲左右有民以教育成就之汝當輔翼於我也宜力即孔子所謂陳力就列也予欲宣力四方謂我欲宣布其力於四方汝當竭忠以為之蓋陳力就列人臣之職也故曰汝為至於左右有民則非人臣之事也易曰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民蓋天子之職也人臣但為之助而已故曰汝翼為汝翼皆手足之用也觀視也予欲觀古人之象謂我欲觀視古人之法象作服之制於天下也易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤以是知上衣下裳之制創自黃帝堯舜特因之而已故謂之古人之象十二

章說者不同當以鄭氏之說為正其說以謂華蟲也宗彝虎也粉米
白米也粉謂為粉也蓋以五穀為粉蓋與粉有六日也月也星
辰也山也龍也華蟲也此六章者蓋以五穀為粉施之於宗彝虎也粉米
粉米也粉也粉也此六章者蓋以五穀為粉施之於宗彝虎也粉米
至周以日月星辰為粉施之於宗彝虎也粉米
曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰宗彝次五曰粉米次六曰粉米
六曰粉米次七曰粉米次八曰粉米次九曰粉米次十曰粉米
宗彝九章以龍為首龍首也然故以宗彝為首龍首也然故以宗彝為首
即龍也蓋龍首也然故以宗彝為首龍首也然故以宗彝為首
周增損有虞氏之服制也鄭氏此言皆有所據而云大勝孔氏之說蓋孔
氏之失有二以日月星辰為粉施之於宗彝虎也粉米
宗廟彝鼎亦以山龍華蟲為飾此經云予欲觀古人之象而以五米彰
施於五色作服汝明結之於後則是此言專為作服而云爾豈於其中雜
入宗廟之彝鼎者哉此其失一也又曰粉米之精者凡萬非可續之物自
古未聞有以五米為粉施之於宗彝虎也粉米
染葛為服而冬月則去而不用即此其失二也而又以華蟲為二物以粉

推而上之可以至於天道則聖人之能成矣介甫嘗有韓退之詩曰粉
易畫百年身來世無人識道真乃去陳言誇末俗可憐無補實精神王氏
於經其鑒如此則其無補實精神蓋又甚於韓退之矣故楊龜山力辨其
非楊龜山既辨其非矣而其說又曰日月星辰天象也山也地也之屬也服之
所以體天地也龍華蟲天象也故作繪而在上宗彝形而在下者藻大粉
米地產也粉米人為也故繪繪在下此則源而入上氏之說而不自知是
皆目眩之論聲音之道與政通治世之音安以樂其政和亂世之音怨
怒其政乖亡國之音哀以思其民困故聞六律五聲八音則可以察治
也忽不治也予欲聞六律五聲八音以察治亂又在乎出納五言乎命
曰詩古志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和蓋聲樂
之所自生也生於詩歌之發於志者有詩然後有歌有歌然後有樂詩歌和
則聲樂用之而無所不和詩歌不和則聲樂亦不和矣季札嘗觀周樂歌
邦國之詩則知其國之政若身親而見之故欲察治忽必在於出納五言
出五言者為之詩歌播於聲音宣之於下若聞唯萬事之類上之氣化故
用之於人用之於邦國此所謂宣之於下也納五言者謂取上之言播於詩歌
者以達於上若太師陳詩以觀民風是也齊之詩樂廢和矣又使群臣出

謂君欲輔其民以成其性若不能自為法臣當輔其之也此說正合孟子所謂輔之之意也故其理尤長于欲宣力四方蓋欲布治功于天下也齊謂我欲布治功於天下以身居九重將有是欲而已不能自為也故當代我為之也舊謂左右有民是作股宣力四方是作股然以人情觀之乎欲左右扶其於人是左右有民為作股可知矣左右有民既作股則宣力四方為作股又可知矣蓋奔走四方必待力乃能至也林少穎謂法其法為中言作股之事若欲一句為股一句為肱如下文以汝聽焉耳汝明焉目亦甚確也予欲觀古人之家法汝明此齊又言臣作朕目之事也易曰黃帝克齊而治天下蓋取諸乾坤是上衣下裳製自黃帝克齊特因之而已矣故謂之觀古人之家法蓋謂上衣下裳十有二章取法於物古人為之已有成法齊今觀之以所法作為威服故而不為齊明其制度也日月星謂之三辰取其昭昭也山取其能與雲雨龍取其變化無方華蟲雉取其大昭著宗廟彝尊也取其孝享六彝有虎有雉則此宗彝蓋為虎雉之狀也藻水草之有文者取其有文大綱為大字也取其上郭氏乃謂考工記言火以圖則此火乃繡其形圖如平環唐孔氏謂今之服章皆繡為大字則孔說足也粉米米之白者也

永樂大典卷三萬四百二十八

十三

取其潔白繡人龍如斧形取其能斷考工記云白與黑謂之繡孫奕云繡天如斧形蓋平白平黑似斧刃白而身黑也繡為兩已相背謂刺繡為兩已字相背欲以見善惡相背也考工記云黑與青謂之黼蓋以青黑線刺繡為兩已字也十二章說者不同天抵當以郭氏為確其說讀會為繡謂以五色畫之也讀繡為繡者已及繡也故特來反繡也又繡也十二章之服說見上義并此全并上既言作會為衣繡繡為裳下又言以五米彰施于五色作服者蓋所法其物然作服須用繡米有繡米然後繡繡其物於上故此必言以五米彰施于五色作服謂如上所載十二章之物當先用五米色於繡米上明施以五色或繡或刺繡皆以五色施之也此十二章天子備馬諸侯則降於天子大夫則又降於諸侯士又降於大夫上得兼下下不得僭上分有尊卑故服有隆殺此任作服者所以不可不明其等差孔氏謂天子服日月而下諸侯服龍以下士服藻火二章大夫加粉米四章卿大夫謂十二章天子備有公山龍而下侯伯華蟲而下子男藻火而下卿大夫粉米而下二說雖不同要之皆以意度之經文不詳無所考據姑存之未敢必信也予欲聞六律五聲八音五法聽此又齊命為作耳之事也人君之情資乎下

通於民下民之情資乎上通於君君民之間相去遠邇不能以自通故出納之際不無賴於大臣焉然仁言不如仁聲之入人深故欲出君言以通于下納民言以通于上又不可不本於樂矣齊之命為必謂予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽者其意蓋謂君民之情雖不可不出納而出納之際尤不可不本於樂故當出納之際所以必欲其先審六律五聲八音以察政事之治忽是以樂而出納五言也所謂以樂出五言者謂受君之言於上乃播之於樂使其言合於音商角徵羽之五音民聞之皆皆洞曉上意故謂之出五言所謂以樂納五言者謂採民之言於下亦播之於樂亦使其言亦合於五音君聞之足以為戒故謂之納五言聞樂以察治忽而還以出納五言在齊特是有是欲而已自不能任其責也資之以聽者其在焉乎此所以言汝聽也黃帝卿尚書稽義戴氏曰善哉齊為君臣相為成教而成無為之治者何其詳也仁義以為本而禮樂以成之所謂臣作朕股肱耳目者以此而巳予欲左右有民汝其孝于予欲宣力四方汝其義也左右斯民非仁不能宣力天下非義莫行仁義立矣則禮以文之故於是作會宗彝作服而汝明之也樂以和之故於是六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽之也又曰衣裳之制十有二

永樂大典卷三萬四百二十八

十四

章之辨先儒紛然言之不齊尤不可以不辨也夫衣皆玄也裳皆纁也日月也星辰也山也龍也華蟲也此六章者在衣而會之宗廟之章也藻也火也粉也米也繡也黼也黻也此六章者在裳而巳日月星辰以昭其明山以昭其仁龍以昭其變而華蟲文明之物也聖人明以治天下而仁以行之其用雖異測也而治教形政燦然備具以此臨民民其安逆以此事神神其享之故此六物見於宗彝又見於衣也柔順清潔可以為羞者藻則所以為辨也聖人藻飾治具粉澤王猷以養天下在於斷而能辨然後足以成治功故此六物見於裳也惟天子備十有二章公自衮冕而下無日月星辰而有山龍藻九章也侯自鷩冕而下無山龍而有華蟲蓋七章也伯自毳冕而下無華蟲而有虎雉蓋五章也子自希冕而下無虎雉而有粉米蓋三章也男則無冕而戴纁黻而已其章不足道也此上下等差之制於周為詳孫氏曰自日月至華蟲此六者皆畫於衣故曰作繡以法於天其數六者法天之陽氣之六律也自宗彝至鷩黻此六者皆繡於裳故云繡繡也謂缺判以馬繡文以法地之陰氣之六呂也故革陶云五服五章或鄭注云五服十二也臨川曰問曰宗彝所以象孝也象者吳

取於虎雖文公曰虎威也雖知也義以制事知以察物然後可以保宗廟
故取於虎雖林八曰見此而令陳經詳解此章深見帝舜得為君之道
君臣之際相須如一體臣作朕股肱耳目則君為元首可知元首無而
股肱耳目則有為者也後世之君至於有齊居決事者無行將相者以人
主而下行有司之事一人之聰明安足以周知天下之事哉此皆不知為
君之體下文其為明聽者皆股肱耳目之職也予欲左右有民扶持而助
之使歸於善類汝以輔翼予欲宣力於四方為民興利除害廣其惠澤類
汝以有為觀者視之古人之象猶古人作服所以取象之意如日月而下
皆取象也黃帝先帝衣裳而天下治則自黃帝時已有衣裳之制矣日
也月也星辰也山也龍也華蟲也此六章會之於衣會畫也宗彝也藻也火
也粉米也龍也雉也此六章繪之於裳繪葛之精者也此十二章各有取
象日月星辰各取其明山取其靜龍取其變華蟲取其文此以象人君德
之見於已者故會之於衣而在上宗彝取其孝廉取其能辨所以象
未即由來取其能養人龍亦取其能斷斷而己相背取其能辨所以象
君德之見於用者故繪之裳而在下十二章之服所以有取於此數者蓋
人主一身備天地萬物之理吾身皆有所取則焉誠使人君之明與其靜

永樂大典卷三萬四千

十五

其樂其不其孝其宗能養人故斷能辨皆無愧於此數者則君道備矣使
其於此數者有一之或闕焉則人君當內觀諸己外省諸物可也此古人
取象之意也予欲觀古人制作之象於天下以五采彰明施之於五色以
作服必類法臣以明之以質言之則曰衣以所施者言之則曰衣以法明者
明其制度之有尊卑則若王之服自日月而下諸侯之服自龍象而下士
服藻火大夫加粉米上得無下不得備上是也明其君德之有得失則
合於此象而無愧者人臣則當將順其美不合於此象而有闕者人臣則
當正其過此法明之意也成周時登三辰於祈而九章作服其禮制
雖有增損而其意則一左氏傳載孫連陳納部鼎有及於三辰火龍繡
以謂君人者昭德塞違以昭昭百官文物以紀之聲名以發之誠如聖人
作服之本旨矣六傳即黃鐘而下五聲即宮商而下八音即金石而下以
律和五聲而播之於八音以爲樂所以察治忽忽不治也聲音之道與政
通治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖以出納五言五言
者又作樂之本也樂雖可以察治忽而所以作樂者在於五言五言即詩
之合於五聲者經曰詩言志歌永言是也納五言者以民之歌謠詠納
之於上出五言者以君之虞歌而達之於下以此五言而見之於六律五

聲八音之間治忽不可逃矣如季札觀樂以列國之詩而知其興衰法聽
者類法臣以聽之則審其治忽之機者商臣之責也凡此其為明聽即股
肱耳目之司所欲者在君而以所其為明聽者則在其臣使是四者而不出
萬物地道無成而代有終之意其為明聽者雖在其臣使是四者而不出
於君之所欲則臣雖欲其為明聽不可得也舜之言前後亦有次第先左
右有民宣力四方然後言禮樂蓋王者制作皆在於功成治定之餘故也
胡士行詳解帝曰臣作朕股肱又股肱耳目不待命令而應又切於
也又中以股肱耳目之喻蓋心所領為股肱耳目不待命令而應又切於
鄰也予欲左右有民汝翼輔此作朕之事也予欲左右有民汝翼
欲宣布治功四方汝為代君為之此作股之事也奔走四方待力乃王
予欲觀古人之象先帝衣裳而天下治之象衣裳繪練以物象德日
月星辰三才象其德山龍華蟲三才象其文此五章之衣也粉米也
雉也此五章之裳也此五章之衣也粉米也雉也此五章之裳也此五章
以山龍華蟲雉粉米藻火此五章之裳也此五章之裳也此五章之裳也
其義人謂之曰此五章之裳也此五章之裳也此五章之裳也此五章
歸則補下衣六章以補裳之以五章之裳也此五章之裳也此五章之裳也

永樂大典卷三萬四千

十六

色作五也繪作服汝明也虞五服天子十二章上衣六日月星辰山
龍華蟲下裳六藻火粉米繡黼孔氏說諸侯八章龍至黼卿六章藻
至黼大夫四章藻火粉米士二章藻火卿大夫粉米而周五服以日月星辰
伯華蟲而下子男藻火而下卿大夫粉米而下周五服以日月星辰
畫於旗冕服九章而已公九章藻冕以龍名龍首卷然上衣五龍山華
蟲火宗彝下裳四藻粉米繡黼侯伯七章藻冕以華蟲名華蟲堆也上
衣三華蟲火宗彝下裳四藻粉米繡黼子男五章藻冕以宗彝名宗彝虎
堆狀毛淺龍上衣三宗彝馬虎堆狀藻粉米下裳二繡黼孤三章希冕
上衣一粉米下裳二繡黼卿大夫玄冕衣無文裳刺黼此作目之事
也鄭云以宗彝為下裳第一章而粉米為一章詩孔云細葛也鄭云讀
為蕭鐵而果天也鉄以為繡也予欲聞六律五聲八音在宮政治忽此
以出納五言仁義禮智信五德之言汝聽此作耳之事也詩言志歌永
言聲依永律和聲八音克諧聲音之道與政通矣此舜欲審樂以知政也
納諫民詩也出納之樂選以教民也觀其言合於五德則治不合則治
云云君之言指之樂為出納民之言指之樂為納五言使合於宮商角徵
明之五音也欲者予之心也其為明聽所以從予欲者汝也此猶股肱

永樂大典卷二萬四百二十八

七

永樂大典卷二萬四千八

六

臣職為四命帝曰臣作朕股肱耳目臣某曰夫止者所以制動人君不
先自安所止則好惡無節矣是以君正則臣直先安其止而動則天下大
應之然後可以明享上天之休命夫君臣相親則萬事治宜其齊之再言
而喻以手足耳目也林光朝父軒集于欲觀古人之義日月星辰山龍華
蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡古文尚書及許氏說文藻火粉米黼
黻為藻以粉米為粉米黼黻為黼黻各為一物更秦人滅學而天子用約
習者曾不以為疑何也黼黻黼黻當各為一物更秦人滅學而天子用約
衣故其制不可知也藻當為上藻之藻藻國物也意其為藻之狀而以火
旁飾之火因物而後見耳考工記謂火以圖得非指藻火為一物乎考工
記為先泰古書畫績之事有所本鄭司農謂為國形似火此為近之宗彝
謂虎彝雉彝以虎雉為一章故指宗彝以見虎雉實不當取宗彝之象左
氏傳三辰旗旗昭其明也周人以三辰為之旗常而以九章作服又豈龍
於山登大於宗彝宗彝見龍而下九章象者卷也蓋取龍之象驚龍謂華
蟲而下七章也虎則毛物謂虎雉而下五章也孔安國以宗彝不在十二
章之數則周人不應有虎雉也希見謂黼黻黼黻皆從黨同謂之希見陸

欽定四庫全書

元

欽定四庫全書

元

德明希與前同蓋有所由來也希見三章自黼而下黼黻不從前則周人
三章之冕何以謂之希見以一章為元冕章至此為甚微第指其衣之色
云爾仁山金履祥表註資功上無資臣部此獨資而肱左右導之也導德
齊禮所以扶人心之中腰重力行之也希德行政所以周天下之勢目制
禮也禮其先於服章之等以稱用德耳作樂作樂本出於古志之詩以陶
民風方時發索至于欲觀古人之象且黼黻絺繡易曰黃帝堯舜垂衣裳
而天下治蓋取諸乾坤則衣服之制尚矣又曰古之作服者尚乎象由
日月而至於華蟲無非象其德之屬乎陽故在衣而作繪由宗彝而至於
龍鳳無非象其德之屬乎陰故在裳而繪繡傳曰制禮尚物十二以爲天
下之大數則十二者所以象天之數而章有十二焉衣之與裳各六者分
陰分陽之義也蓋一陰一陽之謂道道之在天以日月為體以星辰為紀
唯天子為欲備天道故備十二章而卿而下降袂以兩則各有差焉日
月星辰前已言之詳矣且義者物之所生物之所成以靜為體無為而
物生焉者山人君之顯仁似之故以象仁之體利澤物者養人升降自如
不見制禁以動為用有焉而物莫測者龍人君之藏用似之故以象仁之
用蓋之類不一大者塞而勝物小者聚而物勝焉曰華蟲則雖而已推之

為物文有時則有倫以方言之則南而南者大明之地以時言之則夏而
夏者大明之時禮以節為體以文為用故華蟲以象禮華有六焉華蟲
鳥蟲用之於春祠夏禘牛蟲黃蟲用之於秋嘗冬烝虎蟲雉蟲用之於連
享朝享則而言之如此合而言之皆所以事宗廟之常器而此所謂宗彝
者即宗廟虎雉之象也虎取其義惟義為能制節雖取其智惟智為能防
患既有以節制又有以防患然後宗廟可保常器可用恒電以是而防
神以是而求然則宗彝者豈非所以象孝慈藻水草也自潔如藻故其象
順清藻可以薦羞火之為物固止以成體合而後有見故昭明齊遠可以
京治焉為羞羞治則人所以致其孝也則穀焉未以養人粉之然後利散
而均故粉米以養人為義也白黑為黼白與黑西北之色而天事武也黼
有斧之用故主斷焉人君制天下之義則斷者所以決百事而制猶豫故
黼以象其能斷也青黑為黻青與黑東北之色冬與春相辨於此平在朔
易也龍兩已相背故為辨焉善善而與之惡惡而去之善惡有別而不相
雜故龍以象其能辨也形而上者莫非道故在衣以象天而色玄至於
繪則又因自然之采而用工略形而下者莫非事故在裳以象地而色纁
至於繡則藻繡為之而用工繁繡鄭氏讀為繡繡所織也孔氏以爲

欽定四庫全書

元

萬之精者為緯考之典禮六冕未有用緯者先儒因謂夏月染緯為纁
而繡之暑用緯以祭非所以致欽且衣不用緯而裳用之豈理也哉昔
昔之古衣冕者衣衣而冕則其言麻冕者麻衣而冕也至後世純衣而冕
故曰純冕衣用麻則如裳為葛矣緯者葛之精者也故言緯繡則緯為裳
而繡也日月以運之星辰以紀之則典於天道矣其施之於人也則以
仁為尚仁施於不可知而顯於可知者禮也禮者文而已其文可知者華
蟲也衣之序如此宗彝藻所以致孝於宗廟矣其思以及人也則以均為
利然養人而已無以制之非所謂知柔知剛矣而用斷不可無辨裳之序
如此辨物者道之所以成終而或始也辨物則知善之為善知善之為善
則推而上之可以至於天道而聖人之德成矣舜之服十二章至周之時
登三辰於旗而登龍於山作服九章而已言於是時其為王也統於天道
則志之而已矣宗彝則九章公所服也而王亦服焉宗彝則七章之服蓋
自華蟲而下故謂之鷩鷩鷩鷩則五章之服蓋自虎雉而下故謂之虎雉
希見則三章之服蓋其章粉米而已故謂之華玄冕則裳繡而已其章不
足道也故稱衣之玄焉凡六冕之服其衣皆玄其裳皆纁德成而上事成
而下之意以玄為德則非所以接事也日月聖人之道猶日中若日

月之照焉 與日月合其明 如日之恒如月之升 星辰 譬如北辰
山終南何有 南山有臺 在南山之陽仁者樂山 龍 易飛龍
詩為龍 華蟲 時以夏華 離為雉 士報雉 華正 宗彝 班宗
彝連孝於諸侯 藻 薄采其藻 予以藻藻 火 火在天上有
山下有火貴 離離 宜類於衆王中皆離 教重廣席繡純 以五采
彰施于五色 德存乎中必有服以彰之服被乎外必設飾以文之五德
非假於服則無自而見服非假乎飾則無自而備 自日月至華蟲皆在
衣而作繪而繪必待五采而後成在禮有畫繪之事 禮五采者是矣自宗
彝至繡黼皆在裳繡繡而繡必待五采而後備在禮有五采備謂之繡者
是矣 設色者采也 以青采紗以青采縹以青采緋以青采白采相
以青采藍紗之類是謂五采青采之類是謂五色 天地判而大美彰四
時行而明法著物各其成理各成其理成其所具天實授之妙用所成
人實發之五采者成理之具於天者也而其用存乎人五色者妙用之作
乎人者也而其理本乎天 五采者言其體而已而五色則其用也五采
者言其質而已而五色則其文也由體而出為用由質而散為文則設飾
之功於此備而道德之意於此闡矣聖人之制服也有象以著其義有采

永樂大典卷四百二十八

三

以顯其義 義以象而著則象不可不致其辨 義以色而顯則色不可不致
其明 然則觀象作服而所謂五色尤當謹焉故曰以五采彰施于五色彰
者著而明也明施之使人即色以知其義即象以知其義而準乎之分貴
賤之等昭然不可掩矣何則日月星辰以象天道山以象仁之體龍以象
仁之用華蟲以象禮凡此象見於衣者也作繪者明布五色為則仰而視
之咸知如是而為天道如是而為仁之體如是而為仁之用如是而為禮
凡在衣者其象之義有不昭乎宗彝藻火以象孝粉米以象養人繡以象
斷割黼以象辨物此象見於裳者也繡繡者明布五色為則俯而察之咸
知如是而為孝如是而為養人如是而為斷割如是而為辨物凡在裳者
其象之義有不昭乎左傳曰五色比象昭其物也自日至黼非物也黼惟
五色比象則物於是乎彰矣聖人所以有貴乎彰施如此觀舜之時畫衣
冠而民不犯信彰施之效也 以周官攷之畫繪者青與白相次亦與黑
相次玄與黃相次而皆正色也豈非義道故綴繡繡者青與赤相次亦
與白相次之章也與黑相次之章也與青相次之章也與白相次之章也
素衣素履素衣素履而詩人讚大夫之偕夫天下之龜常生於衣服之
無別衣服之無別又起於采色之不明此舜所以為蒼蒼於命焉也觀見其

永樂大典卷四百二十八

三

上下而已明則致其象為故觀其象者舜之欲也而明其象者禹之任也
冬官王以黃其象方天時變火以圖山以章水以龍為獸蛇雜四時五
色之位以章之謂之巧凡畫繪之事後素功 予欽聞六律五聲八音在
治思 自黃鐘終於蕤賓而為陽聲自大呂終於夾鍾而為陰聲則六律
者樂之所由本也在傳有之黃鐘以生之此之謂矣高下厚薄之屬所制
則有齊遠四侈今之屬所容則有量則六律者樂之所由和也在經有之
律和聲此之謂矣指官而生微益微而生商損商而生羽益羽而生角而
皆畢出焉所謂五聲也鐃之金磨之石繫之絲木越之匏竹質之以瓦節
之以鼓而皆成方焉所謂八音也既以六律為之本又以六律為之和文
之以五聲備之以八音而樂於是乎成矣周官所謂以六律五聲八音大
合樂者此也樂云樂云鍾鼓云乎哉聲音之道與政通政審聲以知音審
音以知政而治思可察矣 六律合乎天地陰陽五聲闢乎君臣事物而
音之起又因人心生焉治思豈能逃乎此哉於以察之較然見矣 律呂
不易無奸事也南風不競必無功也聞六律而可以察治思者如此其哀
心感者其聲悲以我其樂心感者其聲嗚以緩聞五聲而可以察治思者
如此治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖聞八音而可以

者非一條大約皆謂主君臣父子之倫義或定治教綱常之典法後世義
理既備讀書有不見古事位性及不知聖人開創建立之功此亦學者之
所當知也昔唐虞之君奉於天地定位之初然以大傳考之所謂君臣者
止於尊卑貴賤之辨而已自堯舜氏作而君臣始有職事至於深見臣道
所係之重也今君臣一體而創立古今未有之義則不惟前此未有之有
雖典謨之書亦未有深切著明如此一條者也夫昔謂之天尊地卑而今
以為臣或謂之則君臣已合尊卑元絕之分而有相親相比之意矣然而
猶有間也君臣之際有間可容則心不同德不一故奔又推而上之亦為
必作朕耳目股肱而後可求極天下之所不易損抑以與人共者人亦自
有之智力聰明也今欲左右有民而曰法莫是扶世導民之事太平在人
矣欲盡力四方而曰法莫是綱條法度之所由行一切在人矣繪於衣飾
於器者猶曰必待人而明則是凡見於假象以昭德取義以明民者皆有
待於其人惟明而後著也感於聲成於言者猶曰必待人而聽則是凡所
謂和平慈惠之所由出是非善惡之所由致者皆有待於其人惟明而後
著也感於聲成於言者猶曰必待人而聽則是凡所謂和平慈惠之所由
出是非善惡之所由致者皆有待於其人惟明而後著也夫由前二者而

人聲也人聲之精者為言五言唇齒舌牙喉之音為言各不同也或曰五
方之言也樂工審於聲音故亦能辨人之聲音而使之出納五言也聰謂
審其聲律音調之中倫也帝欲左右而臣其之作也帝欲宣力而臣為
之作也帝所欲觀而臣明之作也帝所欲聞而臣聽之作也耳也而臣
蓋后後司徒所職四方蓋四岳十二牧所職服色蓋典禮所職聲音蓋典
樂所職翼為明聽皆曰汝者而與群臣咸在而為作撰無總眾職也許
耳言 宗彝宗廟之尊彝也六彝虎犀象其居其一虎取其義雄取其智
會彝於衣則取其孝也 唐虞之禮不可考今凡言禮者皆周禮爾卓模
五服與五刑對言主於諸侯卿大夫士而言之蓋後十二章則兼上下言
之也 典命上公九命侯伯七命子男五命其衣服皆以其命數為節王之
三公八命卿六命大夫四命及其出封皆加一等公之孤四命公侯伯之卿
三命大夫再命士一命子男之卿再命大夫一命衣服皆視其命數卿氏
推王之上士三命中士再命下士一命司服王祀昊天上帝祀先王先
王之三公卿大夫曰出封加一等則在王朝為降一等是三公鶩冕孤與
卿視冕大夫布冕矣司服所謂孤卿大夫者諸侯之孤卿大夫也先儒以

鄭氏所言周升三辰於旂服則自山龍以下者臆說也大裘之上亦蒙以衣然則備十二章之服歟總是而言之則十二章之服獨王祀帝之所用哀冕則王之享先王也上公也鷩冕則王之享先公饗射也侯伯也王之三公也毳冕國王之祀四望山川也子男也王之孤也卿也希冕則王之祭社稷五祀也王之大夫也公之孤也玄冕則王之祭羣小祀也王之上士也中士也下士也公侯伯之卿也大夫也士也子男之卿也大夫也命歎不同而同服其服者則縹旒有異也雖周制如此其必有所本唐虞之制從可知矣 緯字古注初其又葛之精者踰讀為青缺也音辰九又銖上曾又縫也蔡傳從之則是以錯為裳而以緣缺之也 蔡傳衣之六章其序自上而下裳之六章其序自下而上此謂衣則日月為尊裳則黼黻為尊也緣見正反書釋題帝曰臣作朕股肱耳目王汝為 陳氏曰君心也臣股肱耳目也股肱耳目所以運動視聽而心則治股肱耳目而已 石林葉氏曰因民性之所以輔其自然使不失其所安者左右有民也故言汝翼推吾所建立作而行之以達於天下者宣力四方也故言汝為 林氏見拙齋公解于欲聞六律五聲八音王汝聽 石林葉氏曰五言即五聲也詩言志歌永言聲依永律和聲雖言也播於律之所和則為五聲

雖聲也。本於詩之所賦則為五言。文之於音則為出。採之於下則為納。所以察治患者皆本於此。故言汝聽。蘇氏曰。五言詩也。以賦諫之言寄之於五聲。蓋以聲言也。故謂之五言。陳氏曰。謂詩有官商角徵羽之聲。張氏曰。出五言者。上之意有以宣於下。納五言者。下之情有以達于上。先王以謂仁言不如仁聲之入人深。故出五言。必以樂奏之。納五言。必以樂合之。君之發言合彼五德。施於人可以成其教化。是出五言也。人之有言合彼五德。歸之於君。可以成諷諫。是納五言也。君言可以利民。民言可以益君。言之善惡。亦人君之所顧聞也。林氏曰。見拙齋全解。董鼎輯錄纂註。輯錄義則問陸高言以下五字。陸氏言故。纂註所去。陳氏曰。臣當為我之身。非但為君。以其君親近也。吳氏曰。五言不可被之。強歌者出之。其可者則納之。王氏曰。教敷五教。司徒掌之。豈非左右有民。授掌阻飢。年治奸究。豈非宣力四方。夷作秩宗。豈非制衣服。變典樂。豈非察音聲。然彼皆各治一官。為則總百官而治之者也。帝兼舉四事而寄以股肱耳目。蓋如此。王氏曰。見纂傳。孔氏曰。見孔傳。唐孔氏曰。見五教。鄭氏曰。見教文。言說。陳氏大猷曰。見纂傳。蘇氏。葉氏曰。見言解題。呂氏曰。見見纂傳。廣韻。先音。陳樂纂疏。呂氏曰。五言樂之成言者。如三百篇之詩是

也。作樂禮之大者。六律聲音樂之大者。治定功成。制禮作樂之時也。禮樂非可以虛文來。言禮樂必在左右宣力之後。民義和洽。然後可興禮樂。國有次第也。禮樂見禮記 八曰。見陳經詳解 卽八曰。見教文言說 陳大猷曰。見集傳 或曰。見集注 王八曰。見集傳 朱八曰。見言解 趙融堂錢時言解 帝曰。吁。臣哉。鄰哉。王汝聽。禹言慎乃在位。如上文所陳。可謂甚善。帝曰。吁。乃有不然之意何也。蓋帝之所謂慎在位。有類於臣者。為重故也。臣哉。鄰哉。鄰哉。臣哉。猶言吾之臣哉。乃吾之鄰哉。吾之鄰哉。其吾之臣哉。鄰哉。猶遠也。君與臣。蓋一體也。君元首也。臣則股肱耳目也。下文言予欲者四。而繼之以汝翼。汝為。汝明。汝聽。正以發明股肱耳目之用也。語蓋深切。王元任讀言管見。予欲左右有民。是言教宣力四方。是言政觀。象作服。是制禮。審音以出納。五言是作樂。四者為治之大要也。帝欲觀古人象日月星辰之類。以制衣。象宗彝之類。以作服。是象乃做像之象。非物象之象也。蓋象字不可為句斷。若云物象則何得云古人之象。六律五聲八音皆作樂之具。不可便以為樂。律有長短。聲有清濁。音有哀樂。作樂者必先審較乎此。以觀其果治世之音。與抑亂世之音歟。然後以之出納。五言則奏曲諧而成樂矣。

猶今人彈琴瑟者必先調弦故其所謂在治忽者乃審音之治忽而非審政之治忽也。若云察政治之得失如何把去出納五言王充耘主意臣作朕股肱耳目王汝聽君臣以一體而相須凡君心之所欲為者皆臣職之所當為者也。故奔資焉而寄以股肱耳目之任焉。于欲左右有民以成教化則資汝以補助于欲宣力四方以施政治則資汝以有為觀象作服則汝當任其明審聲律以作樂則汝當司其聽君以心運之臣以身體之而天下之事畢矣。首一句提其綱下面汝翼汝為是作股肱汝明汝聽是作耳目。蓋人君能以一心總萬幾不能以一身兼衆職任之大臣而已。君逸於上管猶腹心臣勞於下則其耳目手足也視聽來履皆為心之所使庶幾身得安焉否則塊然而已何以成天下之務。于欲聞六律五聲八音王汝聽人君欲明乎作樂之由大臣當任夫審樂之責矣。樂豈易而作哉。六律五聲八音所以攷政治之得失者審其節奏之高下以出納詩歌而作樂此予之所欲也。必資汝以司其聽焉。凡考得失以協詩歌皆汝之責也。先言六律五聲八音皆樂中之具未便說樂。至以出納五言是將此音律去弦誦聲詩方始是作樂故此所謂以出納五言與上文以五彩彰施于五色作服一類方是如此所以資臣代為之聽審也。卽悅道斷

故齊之命也。謂予欲觀古人之象日月星辰山川龍華蟲六者會之於衣。宗彝藻火粉米黼黻六者繡之於裳。此聖人所以備大製服之儀也。然其服也。華平必有等。隆殺必有數。予雖欲觀之。而非兩目之明。孰能得其制而有辨哉。此製服之等法之所當明也。齊則欲觀象以備其文。禹則欲定制以昭其別。此有虞之期。所以制度明而民制定。故書曰。云云。如此。易曰。黃帝先齊衣衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。則上承下裳之制。蓋始於黃帝而或於堯舜也。古聖人直以是為觀。不或。蓋所以尊嚴等威。辨別貴賤。備衆禮而昭儀物。彼有取焉也。蓋天地之數成於十二。故觀象之服亦以十二為目。月星辰取其照臨也。山川取其鎮也。龍取其變也。華蟲取其文也。則以五采彰施於五色。而畫六者於上。衣而衣之取義者如此。宗彝虎雄取其孝也。藻水草取其潔也。火取其明也。粉米取其養也。黼為斧形取其斷也。黻為兩己相背取其辨也。則以五采彰施於五色。而繡六者於下裳。而裳之取義者如此。上承下裳其象既定。則齊之欲觀考於古人之制作者。存是矣。雖然。欲觀之者。齊也。能明之者。禹也。所謂明者。非徒以文采昭著於儀表之間而已也。自上達下。降殺以兩。尊而天子。次而公侯伯子男。公卿大夫士。與夫天命有德。五服五章者。各有其數。一殊其等。一毫不

可備差。一制不容紊亂。夫然後等威辨而尊卑不得以相踰。禮制定而貴賤不得以相亂。此所謂明也。有虞之制。雖不可得而畫考。而其義固可得而知矣。齊之有資於禹也如此。禹其可以不任其責哉。嗟夫。風氣日開。行尊不可以易。禮之器。禮文日著。雖輪不可以更。大格之車。使上下之間。井然無復禮儀之修飾。吾恐慢易廢弛。民心無復隄防之設。而天下不可得而治矣。此齊於作服之制。不得不命禹以明之也。雖然。周禮冕服九章。登龍於山。登火於宗彝。視有虞之制。又不同何也。蓋聖人制禮。因時損益。故一代之典。必有一代之制。無非所以昭儀文之著耳。要必有齊焉。若且作於千載之下。以明之陳。復陽深義。予欲聞六律五聲。五法聽。聲樂之道。與政通。察音樂以備人聲。則政治之得失可見矣。夫審音以知樂。審樂以知政。而人言之備於五聲者。又制樂之本也。是故察音樂之和。以備人聲之和。備之樂章。自上而下。出之下。采之民風。自下而納之上。夫人聲既和。則音樂必和。政治之得於斯。可見。苟惟不然。治失其道。聲樂獨安得而和哉。國臣不可不聽於聽而精審之也。昔者帝舜命其臣以審音察治之道。謂夫樂有六律。所以和聲。而五聲乃所以節八音者也。故有律而後有聲。有聲而後八音得以依據。而樂成矣。夫樂之道。乃政治之所由關。故治世

之音。安以樂其政。和。亂世之音。怨以怒其政。平。孟子曰。見其禮而知其政。聞其樂而知其德。夫音樂果安矣。樂矣。其政豈有不和者乎。采怨矣。怒怨其政。豈有不平者乎。是則察治息之道。必以是為驗也。雖然。音樂之起。本乎人聲。故詩所以言志。歌所以永言。聲則依水律則和聲。所謂五音者。詩歌之備於五聲者也。詩出乎志。樂本乎詩。詩者其本。而樂者其末也。大抵詩之美刺。因風俗之盛衰。政治之得失。夫政治成則頌聲溢。非過美也。人情也。治功廢則怨刺興。非過毀也。亦人情也。是以古者審音樂以察治息。尤必在於出納五言也。若夫出之云者。出詩而指之樂章。是猶關雎用之卿人。用之邦國。與夫時而禮之者。是也。納之云者。采詩而納之於上。是猶命太師陳詩以觀民風。與工以納言者。是也。自上達下。人君之政教無不傳。自下達上。民俗之治亂無不聞。如是則人聲和而樂聲和。治功可見。其若矣。否則人聲不和而樂聲亦從而和。則治功可見。其若矣。是知帝舜采於今。兩臣審音。知政。必欲其聽以聽之。所以盡其精察之意也。然則齊之樂則盡善盡美。齊之治則盡拱無為。九功叙而九叙歌。尚矣。有治息之可察哉。然而聖人未嘗自謂吾治已足。而其實極聲樂之要。所以垂後世察治之法也。嗚呼。於此可見聖人圖治無窮之盛心也。歟。

永樂大典卷之二萬四百二十八

張光華記

東坡好高氏主

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

思宗穆宗

九

水樂居士詩集序

水樂居士詩集序

痊後見宮省本位使臣祇應人等。乞賜推恩。從之。上語密院曰。此真宗皇帝子周王乳母也。百歲而耳目聰明。宮中無先之者。可特聽許。宮人有疾。甚者出之。比丘尼寺。十七八九。上聞其然。著為條約。使太醫治病。歲終計其全失而誅賞之。是所全活者多矣。宋氏乃其一也。七年四月三日。詔婕妤宋氏遇天節賜親屬霞帔三道。自今為例。八年四月二十九日。詔妃嬪每三歲許奏乞同宗或異姓有服親合入差遣一次。先是妃嬪陳乞無定法。故立此制。九年九月十六日。詔喬氏特封掌線劉氏特封掌設。以給侍太皇太后四十餘年。最為勤舊。故有是詔。十年六月一日。詔典言李氏追封華原郡夫人。以李氏入宮七十餘年。給事章懿太后。洎仁宗誕生。而供奉之勤。著聞宮掖。故也。十月十二日。詔平昌郡夫人周氏先朝選置東宮。保親朕躬。九十餘年。勤謹小心。久而不懈。今以壽終。贈楚國夫人。元豐元年五月十五日。詔賜婕妤賢妃親屬霞帔各五道。美人二道。仍著為例。先是得妃苗氏。賢妃周氏。美人張氏。乞遇天節。乞類婕妤等親屬霞帔。故有是詔。四年五月十七日。詔洞真宮女道士楊易行特補充本宮法正。仍賜號志靜大師。以元德仁宗皇帝嬪御故也。十二月二十五日。詔司設吳氏特授尚宮。以景祐初承事章惠皇太后。繼

事太皇太后。垂五十年。故有是命。五年正月九日。詔典贊吳氏典記李氏典線張氏各特進位一等。以給事太皇太后歲久故也。十一月十一日。詔故淑妃董氏與恩澤四人合本家具名。以聞。以建事仁宗生莊美大長公主故也。八年四月十二日。詔咸寧郡夫人任氏特授京兆郡夫人。典贊李氏特授司記任氏以神宗皇帝隨龍李氏嘗在藩邸。日侍從太皇太后。故也。哲宗元祐元年五月九日。詔典贊夫人龐氏特授司贊夫人。龐氏以英宗皇帝隨龍保養。王有勞。故有是命。八月十七日。詔內人張氏特授典贊夫人。以伴哲宗讀書于藩邸。勤謹不懈。故也。三年九月十一日。詔聽宣胡氏董氏並特授掌簿夫人。管幹尚書內省公事。以宣華累年謹密無闕。故也。七年五月二十三日。詔聽宣夫人李氏特授掌簿夫人。以管幹內庫有勞。故也。詔聖元平九月十四日。詔東陽郡夫人柳氏特追贈崇國夫人。以入侍宮掖。服勤勞累朝。故也。十月十二日。詔皇太后殿典贊宋氏為司贊掌閤董氏為司正掌籍。閤氏為典言掌設。丁氏為典贊。聽宣李氏為掌簿。宮人薛氏為掌珍。李氏為掌膳。吳氏為掌醢。皇太妃殿宮人平氏為掌賓。張氏為掌製。以御批兩殿宮人。久在左右。可特與遷補。故也。二年四月十九日。詔今後諸妃嬪陳乞本位使臣申入內

侍省契勘保明。申尚書省。先是吏部請妃嬪陳乞有服親差遣者。委本位使臣申朝廷。下內侍省。再行保明。方得施行。故有是詔。三年四月三日。詔美人武氏追封婕妤。充儀陳氏追贈貴儀。以大寧郡王及上出閣。故也。五年三月二日。詔才人引用妃嬪條陳。已有服親差遣。今後依條施行。先是三省言諸妃嬪三年許陳乞有服親差遣一次。吏部已用近例施行。天聖內命婦品職。令才人不在妃嬪品內。合行改正。故有是詔。元符二年五月二日。詔宮人景氏等特與遷補。景氏掌書。裴氏掌贊。張氏掌設。勾氏籍。吳氏掌線。蕭氏掌樂。劉氏掌典。皆以久侍皇太后。故特命之。二十九日。詔華王侯。睦王德。均長所生母。才人馮氏。乃王之所養。母實自強。祿悉心撫養。適以並建王爵。出奉外朝。例令改封。少報勤誠。可特進封婕妤。三年正月二十四日。降哲宗皇帝乳母魏國福康惠祐夫人實氏為扶風郡夫人。樂安郡夫人李氏為麗西郡君。永嘉郡夫人陳氏為潁川郡君。司閤馬氏為掌閤。司正白氏為典正。司贊王氏為典贊。才人韓氏為紅霞。陳氏以哲宗皇帝備留侍疾。無缺及歲。屢不以聞。故也。四月一日。贈仁宗為咸國夫人。十二月二十七日。詔內命婦降生皇子。許依大禮。奉有服

親三品以上三人著為令。徽宗建中靖國元年四月八日。詔宮人孫氏特授掌閤王氏特授掌賓。六月八日。詔尚儀楊氏特授安康郡夫人。掌設張氏特授典贊。任氏特授掌記。郭氏特授掌書。並以隨龍推恩。十二月二日。詔咸安郡夫人李氏特授溫國夫人。仁壽郡夫人王氏特授咸國夫人。典贊夏氏特授安寧郡君。掌賓王氏特授典言。掌閤孫氏特授典記。宮人王氏特授掌賓。崔氏特授掌贊。並以隨龍初遇大禮。推恩。崇寧元年五月十三日。詔以尚儀張氏為景國夫人。司正白氏為尚儀。司記孟氏為尚儀。典贊馬氏為尚功。隨龍曹氏為掌設。花氏為掌珍。王氏為掌線。張氏為文安郡君。魏氏為安寧郡君。高氏為信安郡君。劉氏為普安郡君。紅霞陳氏為永嘉郡君。張氏為仁壽郡君。以昔在哲宗朝。翊贊保護。侍御服勤。今微凡廷。故加恩。二年正月十四日。詔魏國夫人步氏特授吳國榮壽夫人。安定郡夫人董氏特授儀國夫人。司閤氏特授司官。典贊李氏特授司贊。典言景氏特授司記。並以欽聖憲肅太后宮人執事。服勤因大祥。推恩。三年三月十七日。詔宮人王氏特授掌籍。九月五日。詔宮人孫氏特授仁壽郡君。二十三日。詔掌賓王氏特授永嘉郡夫人。郭氏特授掌書。二十四日。詔聽宣劉氏特授典記。十一月十八日。詔典

記劉氏特授尚儀並以隨龍推恩 四年八月詔楊氏追贈賢妃以及事
禧陵潛藩故也 玖和元年二月十六日詔以司言張氏為尚儀典記徐
氏為尚儀典記王氏為司簿典賓王氏為司飾宮人劉氏為掌闈喬氏為
掌製李氏為掌言張氏為掌贊楊氏為掌賓王氏為掌記陳氏為掌樂郭
氏為掌輿任氏為掌鑄皆以皇后受冊禮畢推恩本閭宮人故也 四月
二十五日詔才人喬氏進封合得親屬恩澤可特與親兄白身進士昇補
三班借職 五月二十詔宮人魯國安人惠和夫人李氏昨遇冬祀大禮
特與依魏國惠和康祐夫人薛氏例封贈三代 十五日詔隨龍宮人故
濟陽郡夫人王氏可特贈國夫人 六月二十四日詔安定郡君夏氏封
才人同安郡君張氏封安康郡夫人皆隨龍人以正婦官換封故也 七
月十六日詔美人楊氏以降誕皇子特進封修容 十一月十日詔婕妤
韓氏以誕育帝姬可封修容其親屬及本位使臣諸色人推恩有差 二
十六日詔婕妤勾氏美人魏氏昨遇冬祀大禮合得親屬恩澤並回授逐
位使臣 二年二月十九日詔婉容崔氏降誕皇子其親屬並祗應使臣
等推恩有差 四月五日詔修容楊氏昨遇冬祀大禮合得親屬恩澤依
所乞回授與本位使臣 十月二十八日詔壽昌郡君韓氏以降誕皇子

可遣封爲美人。三年四月三日詔宮人典贊劉氏爲司言以哲宗隨龍
宮人故也。五月二十八日手詔曰先王之政自家刑國自內及外惟我
祖考董正治官分建百職總核萬事然衆五代之亂循襲舊制名不稱實
惟我神考外設六聯分職三省各有常守而宮闈內官尚或沿襲有所未
暇朝夕惟念內外家國理當一體則有條而不紊機政之暇因考古釐改
俾各遵承永爲定制尚書內省內宰二人副宰四人以總內治事外省六曹所上之事都事六人主事六人錄事十二人今史
十二人書令史二十四人書史二十四人內省六司司治治史部職事官
內史一人治中一人史令史二人書令史四人書史六人司教治史部職事官
事官內史一人治中一人史令史二人書令史四人書史六人司儀治史部職事官
都職事官內史一人治中一人史令史二人書令史四人書史六人司政治史部職事官
規兵部職事官內史一人治中一人史令史二人書令史四人書史六人
司憲規刑部職事官內史一人治中一人史令史二人書令史四人書史
六人司膳規工部職事官內史一人治中一人史令史二人書令史四人書
史六人四年正月四日詔依禮制局擬定諸妃告身綾綾四地用雲
龍青儀至婉容用葛葛昭儀至克嫔用蘭燕媛好至美人用荷魚內命

婦告身綾絳內率副率用通地雲鳳宮正尚宮內史郡夫人治中用雲采鳳團夫人用通地雲鶴寶林至掌樂管幹仙詔公事用采 七月四日詔於宮城西北隅創建館宇專充掖庭宮人養疾之所以保壽粹和為名仍差周知入內內侍省事李穀提舉所有羗置官屬胥徒選醫治療典掌湯劑立考覈殿最之格檢存亡勸沮之法並抑提舉所條具聞奏先是宮人疾患例於妙法廣福之寺醫治見至祥有生者蓋尼徒上下幸其物故喪葬賄贈及其私財上知其弊故有是詔 九月二十六日手詔創建保壽粹和館已設官置吏肇新條式可自今年十月一日奉行新法更不往廣福妙法等院其是在逐院者仰一面結絕不候慶泰十一月七日手詔此者創修保壽粹和館充掖庭宮人養疾之所建官設屬一新條法革去尼寺宿弊又選擇良醫治其沉痾仍置典掌劑療人以供藥餌庶無天枉之患尚以管幹養病使臣未能革心利於必死既有厚利未副仁政之本意可自今第六等已下差養病使臣若病人亡歿即時申入內內侍省并提舉保壽粹和館所別差官管幹廣養 五年五月一日詔修容韓氏父武節郎中立持休初遇大禮例贈右武衛將軍 六月十三日媿妣劉氏以降誕皇子其父及親屬推恩有差 六年三月十六日詔宮人魯國安仁

惠和夫人李氏乞歸道宇修養可依所請。特賜賜其沖道先王法名是重。八月四日，姚好勾氏特贈昭儀，以熙堂嬪御故也。七年三月四日，詔隨龍宮人楚國仁壽夫人王氏加號仁壽惠和夫人。八年六月二十八日，內出手詔曰：神考嬪御貴妃宋氏，自熙寧初，誕育皇嗣，年德稱邵，參臨掖庭，遽屬淪謝，殊用傷側，可依例賜二字，謚并依貴妃。苗氏合得恩澤七人，外更添三人，以稱朕思親眷舊之意。宣和五年十二月二十九日，以岳陽軍節度使王舜臣乞致仕，手詔獎諭王貴妃。七年八月四日，詔姚好王氏降誕，親屬可依下項推恩。親叔復朝散大夫試殿中監王義叔親弟之夫武節郎開德府兵馬鈐轄士清承節郎鄆陵縣巡檢郝誦各與轉行一官。親叔迪功郎新授守大理司直王義叟迪功郎新授清州司儀曹事義佐親兄從事郎監登聞檢院瑄迪功郎沂州司刑曹事璘親弟從事郎汝州司刑曹事球並與改合入官。親弟白身璦瑤瑤並與補迪功郎。十二月二十一日，保壽粹和館官吏並罷。宮人依舊法往尼寺養病。地賜軍器所。欽宗靖康元年六月一日，詔道君皇帝妃嬪並以龍德宮妃嬪為稱。高宗建炎元年六月，詔潘氏可進封賢妃。九月四日，詔榮國李惠夫人郭氏永嘉郡夫人王氏宜春郡夫人孫氏位祇候使臣諸色祇應。

耿氏特封郡夫人。周曰：詔才人吳氏母裴氏特封齊安國夫人。二十三年九月四日，詔婉容劉氏母故永嘉郡夫人李氏特贈榮國夫人。二十四年正月二十四日，制婉容劉氏進封貴妃，仍令所司擇日備禮冊命。辭不受冊。十年九月二十七日，為紅霞帳。十三年六月九日，轉司記。十六年五月十日，封才人。十七年二月十五日，進封婕妤。二十二年五月十八日，進封親屬。二十四年二月二十四日，詔進封親屬，并本位官吏依例合行推恩。敕保義郎閤門祗候趙興轉兩官，忠顯郎願持除閤門祗候僧悟正，與補左街僧錄。第九升，特於進郡上轉行兩官，侯服闋日，扶使。堂弟承節郎允中，承信郎允恭，各與轉兩官。允迪與補承信郎。堂妹夫張文中與補承信郎。本位官吏等兩姓進封。各特與轉兩官，資合寄資者依擬止法。人特與轉行。二十五年十二月十二日，詔該遇大禮，依格合得陞補恩澤二人。自紹興二十五年為始，特與放行。六月二十日，詔自今後宮人陞轉字至宮正，更不命詞給告，止降宣命。二十七年二月六日，詔才人劉氏弟奔卿、音卿、堂叔伋偕俱，並特與補承信郎。二十八年九月二十三日，詔宮正張氏與轉郡夫人。依祿式支破，諸般請給。十二月二十一日，詔才人劉氏進封婕妤。十七年二月十八日，轉紅霞帳。十九年十

二月二十日轉宜春郡夫人二十二年五月十八日封才人三十一年八月詔可令歸家逐便二十九年二月六日詔慈寧殿夫人尚儀王氏與轉郡夫人依祿式支破諸般請給十二月二十日詔宜春郡夫人王從謹知尚書內省事與轉郡夫人賜名從謹依祿式支破諸般請給二十二年五月十八日詔吳氏可封才人六月十五日詔主書大內公事知尚書內省事兼提舉十閤分事崇國柔明淑美元妃御名改作美字和懿夫人王從恭知尚書內省事永嘉郡夫人李從信元封宜春郡夫人賜名從美二十七日詔張氏封平樂郡夫人依祿式支破諸般請給十一月二十八日詔和國夫人郭氏加封和國淑懿靖順夫人乾道元年七月九日詔壽聖太上皇后殿永嘉郡夫人張氏加封和國夫人典字馮氏封信安郡夫人並各依祿式支破諸般請給十月十二日詔隨龍平樂郡夫人張氏加封信國夫人二年五月十二日詔紅霞懷夫人韓氏封宜春郡夫人九月九日詔知尚書內省事和義郡夫人王從謹加封和國夫人兼主書大內公事司字直筆王氏宜春郡夫人知尚書內

省事賜名從義各依祿式支破諸般請給。三年十一月十七日。詔紅霞
被陳氏封信安郡夫人。蔡氏封和義郡夫人。鄭氏與韓宮字。六年正月
八日。詔崇國柔明淑美和懿夫人王從恭。加封崇國柔明淑美和懿順穆
夫人。儀國柔惠夫人朱從仁。加封儀國柔惠嘉淑靜懿夫人。並依祿式支
破諸般請給。王從恭年八十七歲。朱從仁年八十九歲。並掌文字有勞
故有是詔。閏五月十一日。詔主管大內公事知尚書內省事崇國夫人
王從敏。加封崇國惠和夫人。兼提舉十閤分事。知尚書內省事永嘉郡夫
人李從信。加封慶國夫人。主管大內公事。直軍尚字張氏。知尚書內省事
封齊安郡夫人。賜名從善。八月四日。詔宮字鄭氏。封新定郡夫人。依祿
式支破諸般請給。二十八日。詔永嘉郡夫人張氏侍奉太上皇帝日。雙持
封婉儀。九月八日。詔本位官吏等。各持與轉一官。擬止法人持與轉
行合寄資人依舊寄資。願回授者聽。白身人持與補進。武副尉諸色供御
軍官厨子翰林司供內儀駕入內院子。各持與轉一資。擬止法人持與轉
行。三十日。詔德壽宮和國夫人張氏。加封和國柔嘉夫人。御前隨從信
國夫人張氏。加封信國明順夫人。並各依祿式支破諸般請給。七年十
一月九日。詔德壽宮典字趙氏。封信安郡夫人。並依祿式支破諸般請給。

八年七月二十七日詔主管大内公事知尚書内省事和國夫人王從義加封和國恭順夫人提舉十閣分事知尚書内省事宜春郡夫人王從義加封惠國夫人主管大内公事直筆尚字王氏封永嘉郡夫人知尚書内省事賜名從誠並各依祿式支破諸般請給 十二月十四日詔隨龍尚字于氏封新興郡夫人隨龍尚字張氏封順政郡夫人 九年六月三十日詔主管大内公事知尚書内省事慶國夫人李從信兼提舉十閣分事知尚書内省事齊安郡夫人張從善主管大内公事加封惠國夫人尚字直筆劉氏知尚書内省事封安城郡夫人賜名從惠並依祿式支破諸般請給内李從信止係遷職兼領合授宣命十月一日詔紅霞懷魏氏知内庫持與封新安郡夫人賜名從正依祿式支破諸般請給以上乾道十年壬淳熙元年正月十二日詔隨龍信國明順夫人張氏持與轉信國明順柔靚淑貞夫人 四月二日詔和國柔嘉夫人張氏轉和國柔嘉肅懿夫人 四年十一月二十八日持加贈和國柔嘉肅懿夫人 二年二月二十四日詔主管大内公事知尚書内省事兼提舉十閣分事慶國夫人李從信持加封淑懿夫人 三年正月四日以夫監檢加恩頒院降授 吏國夫人是年五月便受國淑懿夫人依前主管大内公事知尚書内省事

封咸寧郡夫人。三年正月四日詔直筆司字吳氏差誤加恩錄院降紫霞帔。十一月十九日詔和義郡夫人蔡氏可進封婉容。十年十月八日進封貴妃。親屬王官吏惟恩有差。十二月四日詔內人李氏封周安郡夫人。劉氏封永寧郡夫人。與字李氏封通義郡夫人。四年四月七日詔故宮字徐氏特贈新安郡夫人。以上太子乳母。故七十一月二十八日詔故信安郡夫人馮氏特贈嘉國夫人。五年正月二十三日詔德壽宮內人王氏特封平樂郡夫人。郭氏特封咸寧郡夫人。五月二十一日詔知尚書內省事新興郡夫人房從柔除主官大內公事。知尚書內省事轉崇國夫人。同日詔直筆司字梁氏除知尚書內省事。轉永嘉郡夫人。賜名從溫。十年閏十一月十五日轉昭國夫人。主官大內公事。知尚書內省事。六年六月二十九日詔內人吳從善除主官大內公事。轉信國夫人。直筆司字王氏除知尚書內省事。轉咸安郡夫人。賜名從順。十月二十四日詔

德壽宮內人陳氏。特封新興郡夫人。張氏。特封高平郡夫人。李氏。特封齊安郡夫人。黃氏。特封和義郡夫人。二十五日。詔內人黃氏。特封新平郡夫人。七年十二月二日。詔通義郡夫人李氏。同安郡夫人張氏。並遣封嬖好。本位。親屬官吏推恩有差。九年二月二十七日。詔主管大內公事。知尚書內省事。兼提舉十閤分事嘉國夫人王從誠。特授嘉國惠淑夫人。主管大內公事。知尚書內省事。兼提舉十閤分事成國夫人劉從惠。特授成國柔穆夫人。四月十六日。詔壽聖齊明廣慈太上皇后殿內人姜氏。特轉咸寧郡夫人。七月三日。詔隨龍奉國夫人張氏。特轉榮國婉觀夫人。十年八月二日。詔嬖好李氏。贈貴妃。八日上達未已。親屬主官吏依故。恭皇夫人周氏。遣未例。從之。九月十五日。詔恭奉太上皇后聖旨。齊安郡夫人李氏。侍奉太上皇帝日。又有勞。特封才人。親屬推恩有差。十月八日。詔嬖好張氏。進封婉容。親屬并本位官吏推恩有差。閏十一月十五日。詔直筆司字朱氏。轉宜春郡夫人。賜名從謙。知尚書內省事。十二月二十六日。詔壽聖齊明廣慈太上皇后殿內人平樂郡夫人王氏。封成國夫人。咸安郡夫人郭氏。封榮國夫人。徐氏。封信安郡夫人。黃氏。封咸寧郡夫人。鞏氏。封和義郡夫人。十一年正月八日。詔德壽宮內人孫氏。封高平郡

夫人。蔡氏封縉雲郡夫人。王氏封順政郡夫人。張氏封南平郡夫人。張氏封齊安郡夫人。二月三日詔隨龍榮國婉兒夫人張氏特轉榮國婉兒柔惠夫人。二十四日詔主管大內公事知尚書內省事兼提舉十閤分事崇國夫人房從柔特轉崇國和惠夫人。十五年十一月十七日轉崇國永陽郡夫人。十二年十月二十二日詔新平郡夫人陳氏特與封美夫人。十四年三月一日遷封婉容親貴升宣文准恩有差。十二月二十二日詔主管大內公事信國夫人吳從善除兼提舉十閤分事知尚書內省事。十四年六月六日轉信國順懿夫人。十五年十一月十七日轉信國順懿夫人。同日詔咸安郡夫人王從順除主管大內公事知尚書內省事。轉寧國夫人直筆司字朱氏除知尚書內省事轉永嘉郡夫人賜名從禮。十三年正月十九日詔德壽宮內人紅霞帳李氏轉安定郡夫人。三月二日詔內人盛氏特封南陽郡夫人。黃氏封平原郡夫人。十四年正月二十日詔嘉國夫人謝氏轉嘉國淑惠夫人。永嘉郡夫人劉氏轉崇國夫人。八日詔知尚書內省事宜春郡夫人朱從謙除主管大內公事知尚書內省事轉潤國夫人。直筆司字陳氏除知尚書內省事轉順政郡夫人。

人。賜名從信。五月二十二日。詔德壽宮順政郡夫人王氏。特封才人。屬推恩有差。十五年八月一日。詔皇太后殿內人成國夫人王氏。轉成國
觀穆夫人。十六年二月一日。詔司字吳氏。轉縉雲郡夫人。以上奉示。去。淳熙十六年五月十八日。詔紅霞被張氏。進封婉儀。六月十七日。詔
知尚書內省事永嘉郡夫人朱從禮。除主管大內公事。轉和國夫人。與字
直筆馮巧。巧除知尚書內省事。轉齊安郡夫人。賜名從順。十一月二十
一日。臣僚言淳熙十四年九月十九日。指揮國郡夫人各減代手分充主
管文字一名。合省減人數。且令依舊候離司。或事故更不作闕。近鄭夫人
馮夫人位各差。主管文字并代手。分充主管文字及手分三人。緣逐位各
已承降指揮。蒙朝廷給降付身了。當不敢申請裁損。竊慮日後更有國郡
夫人。指例從舊。差破三人難以阻遏。乞檢會已降裁減代手分充主管文
字一名施行。詔令照應已降裁減指揮將增置人並罷。紹熙元年二月
十五日。詔成國觀穆夫人王氏。特授成國觀穆柔正夫人。信安郡夫人徐
氏。特授信國夫人鄭氏。特授清河郡夫人方氏。特授安化郡夫人高氏。特
授彭原郡夫人。三十日。詔重華宮內人梁氏。封新安郡夫人。三月十
日。詔壽成殿內人崇國夫人劉氏。封崇國柔惠夫人。劉氏。特封感義郡夫

人並依樣式支破諸般請給 十二月詔宮人潘氏封新興郡夫人朱氏
趙氏並與破宮字請給 五月二十三日詔重華宮內人宋氏特與封高
平郡夫人 八月十二日詔壽成殿內人張氏特與轉永嘉郡夫人 九
月二十三日詔重華宮內人傅氏特封信安郡夫人 吳氏特封新安郡夫
人 韓氏特封齊安郡夫人 吳氏特封咸安郡夫人 同日詔至壽聖聖
帝隨龍人吳氏郭氏並封淑人 十二月十五日詔壽聖聖帝隨龍人信
安郡夫人胡氏特與依宮人祿格支破諸般請給 二年正月十二日詔
重華宮內人朱氏特與封信安郡夫人 四月二十八日詔隨龍內人張
氏封高平郡夫人依祿格支破諸般請給 五月二十一日詔
重華宮內人張氏特與破典字依祿式則例支破諸般請給 三年九月
二十二日詔張氏可特封郡夫人 請給特與依宮人祿式支破 十二月
二十五日詔大內女道吳仲修特與補左街鑒義 四年十二月十五日
詔宮人符氏與轉永寧郡夫人 李氏與轉通義郡夫人 五年二月二十
一日詔同安郡夫人武氏進封才人 三月十二日詔宮人張氏與封同
安郡夫人 以上元帝元元年正月七日詔宮人劉氏特封國夫人
朱氏錢氏特封郡夫人並依樣式支破諸般請給 二年二月十四日詔

壽康宮內人鍾氏朱氏並特封郡夫人依樣式支破諸般請給 三月十
五日詔宮人王氏特封郡夫人依樣式支破諸般請給 七月二十一日
詔隨龍信國淑明慈懿夫人索氏特轉信國淑明慈懿端靖夫人溫國柔
惠莊順夫人成氏特轉溫國柔惠莊順雅穆夫人並依樣式支破諸般請
給 三年四月朱氏加封信國淑明慈懿端靖夫人成氏加封溫
國柔惠莊順雅穆夫人 八月十三日詔知尚書內省事平樂郡
夫人楊氏從是除主管大內公事知尚書內省事轉崇國夫人直筆尚字衛
氏除知尚書內省事轉感義郡夫人賜名從正 三年二月十二日詔宮
人劉氏特封郡夫人新安郡夫人張氏特轉國夫人 三月二十八日詔
主管大內公事知尚書內省事兼提舉十閣分事劉國和順夫人朱氏從
轉國和順端肅夫人主管大內公事知尚書內省事兼提舉十閣分
事和國夫人朱氏從轉和國順懿夫人並依樣式支破諸般請給 九
月六日詔壽康宮宜春郡夫人宋氏新興郡夫人潘氏並特轉國夫人宮
字陶氏特轉郡夫人並依樣式支破諸般請給 四年二月二十七日詔
壽康宮小殿直孫氏特轉齊安郡夫人于氏特轉新定郡夫人吳氏特轉
感義郡夫人請給等並依樣式支破 十二月十二日詔壽康宮隨龍信

安郡夫人陶氏特轉和國夫人宮字趙氏特封寧國夫人依祿格支破諸
般請給 十三日詔壽慈皇太后殿內人崇國柔惠夫人劉氏特轉崇國
柔惠端肅夫人感義郡夫人劉氏特轉信國夫人宮字俞氏特封新安郡
夫人朱氏特封齊安郡夫人並依樣式支破諸般請給 五年四月二十
九日詔恭奉聖安壽仁太上皇帝聖旨壽康宮內人劉氏特封榮陽郡夫
人依樣式支破諸般請給 五月十三日詔婕妤楊氏進封婕妤 同日
詔宮人李氏特封新安郡夫人 六月二十日詔封新定郡夫人 六年二月
詔大內八月二十六日詔壽康宮內人安國夫人鍾氏特轉安國柔惠恭
懿夫人再氏特封新安郡夫人並依樣式支破諸般請給 九月二十一
日詔壽康宮內人尚字張氏特封清河郡夫人尚字周氏特封高平郡夫
人尚字馬氏特封安化郡夫人並依樣式支破諸般請給 十二月二日
詔壽康宮內人紅霞懷孫氏特轉郡夫人依祿式支破諸般請給 六年
二月十三日詔恭奉聖安壽仁太上皇帝聖旨壽康宮內人永寧郡夫人
符氏進封婕妤 二十日詔宮人齊安郡夫人王氏特封吉國夫人通義
郡夫人曹氏特封榮國夫人司字李氏特封通義郡夫人吳字潘氏特封
通化郡夫人曹氏特封永嘉郡夫人黃氏特封順政郡夫人紅霞懷周氏

特封新興郡夫人宮人駱氏特封宜春郡夫人周氏特封和義郡夫人童
氏特封信安郡夫人 四月一日詔恭奉聖安壽仁太上皇帝聖旨壽康
宮內人感義郡夫人吳氏特封美人 五月二十三日詔恭奉聖安壽仁
太上皇帝聖旨壽康宮內人武氏進封婕妤 七月七日詔宮人曹氏特
封和政郡夫人紅霞懷俞氏特轉咸寧郡夫人並依樣式支破諸般請給
九月二十七日詔宮人掌字賈氏紅霞懷李氏並轉郡夫人依祿式支
破諸般請給 嘉泰元年三月九日詔宮人通義郡夫人李氏特轉咸國
夫人紅霞懷王氏特封新定郡夫人並依樣式支破諸般請給 二年六
月十三日詔知內庫新安郡夫人魏從正特與轉和國夫人請給等並依
祿式則例支破 三年三月三日詔美人曹氏進封婕妤高平郡夫人閻
氏封美人 四月二十七日詔皇后閣崇國夫人曹氏與陞兩字國夫人
咸寧郡夫人俞氏新興郡夫人周氏宜春郡夫人駱氏和義郡夫人周氏
司字李氏與字蔡氏各特與陞轉國夫人與字徐氏紅霞懷鄧氏董氏張
氏各特與陞轉郡夫人並依樣式支破請給 同日詔崇國夫人韓氏可
陞兩國夫人 嘉定元年正月十四日詔主管大內公事知尚書內省事
兼提舉十閣分事惠國莊順夫人馮從順與轉四字主管大內公事知尚

大衆の心をつかむ



六、牙力學第二卷第二十二、二十三

1985

郎易二閣副使而閣門事乃命橫行知馬則同知之職乃昔時之所謂副使也。閣門宣贊舍人。故事閣門無通事舍人而通事舍人必唐制自隸中書省如抽赴閣門並稱閣門祇候其後直授閣門通事舍人非舊制也。天禧中閣門二字政和六年改為宣贊舍人政和六年御筆閣門通事舍人名稱都俗可改為宣贊舍人詔旨。閣門祇候。國朝舊以閣門通事舍人閣門祇候二等此館職清流為進取之基非熟於朝儀不在此選又有看班祇候以命世家新進及擇閣門祇候使臣為之而照檢官乃知班使之長者二年無過遂改看班政和間改通事作宣贊且不復選人而盡處不知其數人不以為貴也。官制。天禧初上與輔臣語及減吏員而教中曰太祖太宗朝閣門祇候不過三五員宣導贊謁而已今踰數百而除授未已上曰此蓋相承為例當漸省之熙寧四年閣門諸擇武臣子弟六人前後殿日祇候以閣門看班祇候為祇候五年熟識儀數乃除閣門祇候。閣門舍人。乾道中孝宗初置慶元告詞云我朝重閣門之職乾道置舍人之員。帶御器械。帶御器械宋初以來嘗選三班以上武幹親信者佩案鞶御劍或以內臣為之。今初是職止名御

帶咸平元年改為帶御器械景祐二年詔自今無得過六人慶曆元年詔遇闕員以歷選任有功者補之舊制外任帶御器械過闕朝見不宿衛熙寧六年向寶移真定府路總管過京師特命宿直五會中興因乃四廂。奉日天武四廂都指揮使。龍神衛四廂都指揮使四廂都指揮使日騎天武舊曰控鶴。宋朝太平興國二年詔改控鶴曰天武雍熙四年改殿前司日騎曰集日龍衛舊曰龍捷神衛舊曰虎捷太平興國二年詔改龍捷曰龍衛虎捷曰神衛皆以美名易禁軍之舊號也上四軍。殿前司捧日天武馬軍司龍衛步虎司神衛謂之上四軍各有左右廂廂各三軍。貼職。石林燕語國朝以史館昭文館集賢院為三館皆寓崇文院謂職之館以他官兼者謂之貼職宋編年備要徽宗政和六年增貼職詔舊貼職惟直秘閣直龍圖閣右文殿修撰不足以待多士可增置直徽猷閣直寶文堂閣閣修撰英殿修撰并舊為九等清波雜志貼職初止有集賢殿修撰直龍圖閣閣修撰三等耳政和間詔謂天下人才富盛赴功趨事者衆官職寡少不足從延多士乃增置集賢右文秘閣修撰三等龍圖至秘閣凡六等仍入雜班自昔直秘閣例過稱龍圖蓋直閣之名舊號

有二集英閣集賢也。工部。宣和二年正月七日錄寺丞盛中甫為直學士詔請書自陳表人請以貼職仁宗曰需館之職豈可求耶止令大官給食俟三年與館因詔館將閣讀書古里家王伯虎炳之自編修官得貼職宣和二年與館中諸人云誰主張呂正獻曰伯虎於明得實上恩也。宣和二年。

永樂大典卷之二萬四百七十八

永樂大典卷之二萬四百七十九

二質

職

牙職

宋會要太祖開寶四年十月知州范旻言嶺外十州風土甚惡縣鎮津口稅賦失額州主令佐皆是衙前職名及土人補置因無廉祿非此色人不為久任慮言事者或請通除職官廣屯兵士未知嶺外所入則少朝廷所費則多制置之時別有宜便詔依舊例差衙前勾當太宗太平興國二年三月二十二日以諸州所籍送嘗隸牙校者凡百人具九十五人補殿前承旨五人老病遣還先是方鎮侯伯得自補子弟為軍中校既死其子弟因父兄財力率豪橫縱民間患之太宗在晉邸悉知其事故即位之始盡命諸州籍其名都送至闕下以職職職廉之八年五月詔諸州府軍監衙前使院客司通引官多是知州通判臨替徇情額外添人越過補自今並須依次轉補及不得額外別置名目添人如日前已有此類並須改正如違許諸色人論正犯人當行配決告事人支實錢二百千犯事人家財充實其干繫官吏等並當除名新官到任

後不舉覺亦連坐之真宗景德四年三月詔開封府職員孔目官勾押官至前復行自來元不定連轉年限今後並五年一連逐度其功過以聞六月詔諸州軍解奏牙校守職年深已班行者自來例補借職若係藩方者即人員數多計其歷職久而方連今後可持補奉職大中祥符四年十一月詔開封府使院職員前後行等特因轉補職名如有見闕更不轉補候逐司却及舊管職名人數內有員闕即依舊例施行八年正月詔三京及諸道州府軍監衙前使院職員等有受入已班依法不至徒刑勒停見充散押衙者今後經恩特與降等收條或定額已足即令守闕如有闕亦依例連轉內有元犯法班並勒充衙前散職後再犯入已班並依舊名目收管經恩不得收條應三司開封府過犯公人自來赦文該叙理者除犯入已班及徒刑外餘並許於刑部投狀送所屬處勘會元犯因依以聞當與量所犯等第收叙八月詔開封府應管牙職將佐都押衙左知客押衙左番通引官行首並臺處連補仍具新定資級以聞舊例叙連至牙職之首即府以開補充班行至是本府以押衙知客權行首各奏歲滿出職故有是命九年九月開封府言定衙吏為三等左右都押衙為第一等以五年出職客司左右知客押衙為第二等六年通引同左右番

行首為第三等七年並出職其職員不立等第有闕即本司次補從之天禧二年十月詔逐路轉運司奏諸州軍都知兵馬使供職年限者詳有一二年或二年一替之處例各不同自今並二年一替三年十二月詔諸路府州軍監自今都知兵馬使年滿並先申本路轉運司委使副看驗人材書堪任班行差使即得發遣赴闕如選儒不習書劃及老疾不任差使者却送逐處典攝長史司馬五年七月詔廣南州軍都知兵馬使除廣南桂州每及三年無過即試驗送闕下自餘滿日並試驗具入仕件折奏裁仁宗天聖元年十一月詔宜州最處邊陲接西南蕃南丹州控帶蠻洞其衙前職員累經差使甚有勤績自今都知兵馬使三年滿依例赴闕與班行諸處不得援例四年正月詔應諸州軍州院勾押官已下係節級名目者如犯入已班依法不至徒刑勒停該叙理者此類使院勾押官已下體例與衙前散押衙名目不得隨例連轉七月三省言夔州路轉運司運轄下十二州軍使院都孔目官勾押官職滿安排勾當名目內十一州軍已有舊例難議改更外有俞州使院都孔目官年滿取便歸農自今於本州守闕教練使安排更不歸農從之十月樞密直學士薛田言益州是管職員文帳內有歸明軍將後行四十餘人即今只有十餘

人乞與除落歸明二字從之六年七月開封府言在府使院十一案每日行遣錢穀稅賦及刑獄諸般文書不少欲乞添置守闕勾押官壹名已後為額與都孔目官同共繫書點檢諸司公事從之十月臣僚上言伏覩家民於防團刺史以上武臣門館希求牒帖補充教練使衙內指揮使或內知客子城使以至押衙迴軍將者竊緣並是元隨之人止可供身驅使而外道家民求此名目凌駕州郡兼并縱肆官吏至有陪接者欲乞自今武臣品秩合說補置牙校者止得於隨行人內收補更不得以家民充從之八年二月南京言當京自來並無長入衙前轉運體例作自建京後宋徽宗西京會同留府兩衙分折到衙前所管職員都知兵馬使一人左右都押衙二人都教練使一人左右教練使各一人守闕教練使一人押衙二人並三年一轉至都知兵馬使三年滿出職如願在班行即押赴闕如不願者與攝長史司馬連轉之時如該職名人數將舊管長入軍將從二名排連資序轉充押衙守闕都教練使左右教練使都教練使左右都押衙都知兵馬使乞依此體例從之四月知濱州崔有方言欲乞應諸州軍年滿得替理正押司錄事如差充衙前年滿願承充衙前者並依見在職承引客司等例據入仕年月次第相對連轉所貴願充衙前人見此

連轉職名體例新次別為招誘從之。景祐元年二月十五日據三司使
范諷等言准敕詳定衙前人乞除川陝廣南福建兩浙等路且依舊外餘
路招召不曾犯徒刑有戶貫人充候及三周年不犯徒罪無官物館繫願
上京充三司軍將令本州中三司抽填差使詔三司軍將如不至願人且
仰住招候招到入額內數足即更不得抽差鄉縣人充餘從之十月九日
詔州府都知兵馬使今後年滿合得奉職者與借職借職者與三班差使
殿侍並三年滿無職罪轉一資。五年二月十七日詔衙前軍將身死並
依客司承引官名嗣許本家骨肉承填。寶元二年八月十二日以府州
都孔目官勾當府谷縣折讓為借職是州境皆完項部落墾人戶稀少朝
廷但以孔目吏掌縣事教練使為獄官時知州折讓宣撫事不法罷去諫
常依倚為姦轉運使秦罷縣事授借職職廢之司理院許選牙職不犯徒
者充。皇祐四年十二月詔諸州衙前在緣邊役者止令主管官物毋
使管勾公厨茶酒帳設司運者以連制坐之。嘉祐三年十一月詔諸路
轉運司開封府界及府界提點司體量衙前差配主持買納官物及押綱
之類有害民者條奏之。五年二月知雄州曹偕言幽州人杜清自來與
雄州探刺事宜今事覺舉家來歸請補外州一教練使給良田數頃仍給

月俸從之以上國朝會要。神宗熙寧三年十一月二十二日定州言使
院都孔目官乞依太原府都孔目官例年滿赴闕與下班殿侍本州指使
一年轉三班差使詔太原府年滿推恩指揮今後更不施行。哲宗元符
三年六月十七日試尚書兵部侍郎兼權吏部侍郎黃裳等言契勘諸路
都知兵馬使年滿轉補三班差使借差在元豐條到部應副短使足日狀
入住程指射差遣元祐立法乃許歸本州或本路管押綱運仍依召募得
督官員支給路費條短使者即理短使條住程者即理在職月日今看詳
在部人合應副短使一年以上無闕方許收入住程若獨許衙前出身之
人就便出外管押綱運理當短使願棄條律今欲乞依元豐條施行者
差從之其元祐指揮更不施行。徽宗政和三年二月八日中書省言契
勘今天下諸州軍因仍五代藩鎮之弊皆使府吏有子城使教練使都教
練使左右押衙左右都押衙中軍使兵馬使都知兵馬使名稱都俗今重
正治官軍去因襲擬釐改作都史副史介史公史衛史散史上諱中諱下
諱從之其請給連補出職之類並依逐州軍見行條法施行以上續國朝
會要。高宗建炎三年四月八日詔應殘破去處監司州縣人吏並減半
不經殘破去處減三分之一自今移文務從簡者。十月一日臣僚言諸

縣吏人自有定額元年以軍興為名多自添置百姓因事到官則群肆已
竟少不如意則舞文巧詆無所不至欲望行下逐路轉運司諸縣額外人
數並限日下罷免要作名目占留者許諸色人越訴詔行下諸路依近降
裁定人數施行。四年七月二十七日詔應換授班直親從官差充諸州
軍縣指使依已降指揮於今之任候任滿日更不差人。十月二十四日
樞密院言諸班直親從親事官已降指揮保義郎已下差諸州軍指使未
曾立定人額詔每州各以五員為額內已過數人任滿日更不差人仍以
先到任為額。紹興元年八月六日戶部言吉州中昨未衙前舊法係稱
都知兵馬使等名目及本州人吏係稱都孔目官等名目後准指揮衙前
改都吏人吏改典史等契勘建炎元年六月十六日初開封府官並依舊
制諸州軍府准此竊恐都孔目官等并衙前等名稱亦合依舊詔諸路監
司州縣衙前人吏並依舊制稱呼。三年十二月十五日淮南轉運司言
建炎三年四月八日敕應殘破去處人吏並減半不經殘破去處裁減三
分之一今未文移減少民訟未多致已准西州縣已減上更減三分之一
如將來民戶歸業事務繁冗許從州縣申請乞行添置其州縣如有更額
減者聽其減併從之。八年三月六日詔監司州縣等處吏人犯罪但已

曾編配或於法本不合編配而情重法輕有司酌情特行編配之人雖會
恩或依條放逐或改正過名並不許收叙亦不得授充他處名役從之
五月二十三日臣僚言州縣吏人各有定額中昨三分減一而官吏循習
務為容庇往往過數存留望申嚴法禁今後專委提舉常平司覺察從之
九月二十一日詔諸路監司州軍人吏見帶校尉以上名目之人不自
陳解罷依舊充役者徒一年官司容庇杖一百。以臣僚言州郡舊制人
吏每遇考課推其年額最高無罪犯者補攝參軍號為出職未有得為品
官者唯節鎮衙前每歲解發一名補承信郎近歲以來廢失舊制監司州
郡執役人吏實緣軍興之際奏功推賞寵名其間例蒙授以品官一州不
下數人高者至保義郎下者進武校尉且以近地數州論之平江府尤甚
為役吏而帶行階官固非舊制而又仍舊掌行文案未嘗罷役參選故有
是命。十二年九月八日臣僚言州縣往往擅自增添人數額外收補充
手分貼司押書手并存者私名貼馬之類及收叙犯罪勒罷吏人入役并
有斷配他州者輒敢不往配所依前家居或存留在案充私名貼司恣其
作過伏望令戶部檢坐數條行下諸路專責通判先自本州軍及通計管
下點檢將額外增置及斷罷不應充役之人并存者私名貼馬之類並日

下放罷所有斷配之人如尚留本家即收捕依法施行記嚴切押往配所
交管其州縣違戾之罪乞權貸免自後有犯論如常法仍令部使者常切
覺察詔令戶部檢坐見行條法行下仰諸路監司按察如夫舉劾令御史
臺彈奏 十三日放勅會監司州縣公吏自有裁定人額後因泛濫收條
及令負犯人員名充役盡害百姓累加約束近臣僚奏陳又降指揮令戶
部檢坐條令申嚴仍委監司按察尚應上下容庇奉行威製限敕到應負
犯及額外收條如私名貼書家人之類並放罷鎮寨場務依此當職官失
覺察並行竄責 二十六年八月十一日御史中丞湯鵬舉言欲固邦本
在寬民力在省人吏今之州縣胥徒最冗為民之害最甚且如既有正額
又添守關既有習學又收私名創立事端則謂之專行分受侵軋則謂之
兼索率置一局則三四人之貼司又不可勝計比年以來朝廷屢行告
戒赦文累有約束或減省吏額或禁止冒役丁寧備至率皆巧作名目或
云見行理雪而所屬公文未下已先次權索或云已經赦宥而叙復合得
元名已先次收補於案牘公移則避罪而不禁書於監司巡案則隱匿而
暫逃避凡此之類未易舉舉緣此州縣本無事之人吏衆多紛張而生
事居民本無訟之以人吏姦猾教唆而與訟違呼逮捕文移騷擾第見吏

日益富民日益貧此年守令監司恬不加卹朝廷豈可不為之立法乎伏
覲建炎三年赦文內一項具載減罷人吏最詳而一時奉行不度至今徒
為空文已下戶部委逐路常平官躬親出巡量立期限參照見行條令視
州縣繁簡分為上中下三等立定合置吏額如逐處已是足用則不須增
置如或過額則自當裁減內有曾經編配放停之人並不許收叙稍有違
戾於額外收補委監司守令常切覺察如不遵守以違制論詔依令逐路
常平官參照吏額立定申尚書省 十二月十二日宰執進呈兩浙東路
提舉常平趙公稱奏一路人吏共四千二百六十一人減罷二千一百九
十三人上曰一路人吏乃有許多減得極是雖容此輩在官役錢固不足
惜唯是姦猾侵欺大為民害二十餘人衣食皆取於民便是供養二千餘
家民力極不易沈該曰兼此輩蓋是點胥教唆詞訴尤為民患上曰若諸
路依此措置減罷不唯州縣省事百姓亦受賜無窮也 三十年八月二
十五日大理評事蔡光言伏觀紹興二十八年郊祀大禮勅契勘昨緣州
縣監司公吏猥冗已降指揮裁減及犯罪停罷之人訪聞往往徇習積弊
別作名目收條既無吏祿則取給百姓至於教唆詞訟變亂曲直擾害公
私並日下罷逐與免科罪仍仰提刑司常切覺察如有違戾去處接勅以

聞切見近日諸州縣監司吏額之外略已去矣獨有諸縣未能恪意奉行
頻奉此弊除吏人定額之外依前潛置私名號為貼書致司其徒尚繁每
一劇邑有至一二百人少亦不下數十人縣官利其便於使令一切不問
朝入縣門百十為群散之吏舍行違公事操切百姓已取無厭抵暮無有
垂手而歸者使鄉民日瞻一二百人自然膏血盡矣何為而不困耶且有
老姦巨蠹累犯斷停置身無所專務剽掠縣道持其短長苟或不容則毀
托姓名妄與詞訟官吏畏之無敢不留公事一入其手則舞文弄法擾害
公私正如詔旨之所謂者可不逐乎伏望申嚴行下提刑司常切覺察如
有違戾去處即依敕勅指揮按劾施行私名冒役之人一例依條斷罪詔
令戶部申嚴行下其昨降指揮令諸路監司參照裁定吏額至今未見申
到去處仰本部限一月催督如依前違戾具監司職位姓名申尚書省取
旨十二月七日臣僚言州縣公吏每月請受從長官給奉按月以支不許
借請不許以次官書判乞備坐見行條法及節次承降指揮下諸路監司
并所部州縣常切遵守令後公吏借請一歲通不得過兩月如過數借請
其借請之人及判狀替書官吏並計贓斷罪及已從戶部不時取索舉廢
將違戾去處接勅施行從之 以上中興會要 孝宗乾道二年五月

十七日戶部言提舉江南東路常平茶鹽公事李度奏今後吏人陳理身
役雖有叙法更令本州縣保明申常平司具錄元犯重行復實本部契勘
緣已有見行條法指揮該處州縣奉行不度欲行下諸路常平司鈐束
所部州縣常切遵守毋致違戾從之 五年三月二十七日臣僚言已嚴
行禁戢監司州縣公吏非因差出不許借請令諸路監司互察從之 六
年八月二日試宗正少卿兼戶部侍郎王佐言乞令提舉常平司委州之
主官官限兩月取索屬縣額內公吏看詳如委有違條冒役人即行勒罷
如收叙應法聽令在役仍將各縣公吏姓名揭於棧榜其稱再入役者略
其所叙之因得民通知歲終一易詢詳冒役者必須指其元犯刑名與收
叙不當因依如根究得實監司守令當職官依紹興二十六年八月指揮
坐違制之罪或姦民挾私妄訴亦科及坐從之 九年閏正月七日詳定
一司勅令所言契勘諸州衙職解發補官乾道令稱孔目官每州補一名
年滿解發赴闕補官緣此和二年二月九日指揮都知兵馬使改為都史
昨修書日照都史二字作都吏字改移為孔目官今看詳合將上條內孔
目官三字依舊作都知兵馬使為文從之 七月十七日兩浙西路安撫
司言本司人吏年勞補遣義對尉存留充主管文字三年滿緣本司係掌

行一路事務其主管文字實歷三年應辦委是繁重已欲將人吏補充充
主管文字三年為任年滿無遺關許轉一官離司從之以上乾道會要
淳熙元年十一月七日詔將吏職制尉職名依舊法隸都官 二年二
月十日福建提刑葉南仲言郡縣獄吏推行重祿今職級押錄之下有推
司疑司之下有代書貼司自推款司以上行重祿代書貼司無祿也是以
每有獄事則推款司主行之而賂賂公行則在手代書貼司也獄成而無
詞訴則衆分其賂有詞訴則貼司當之又相與營救止抵微罪乞詔有司
立定郡縣獄吏額數應在獄者並行重祿如敢額外增置無祿人吏並以
違制論令監司按察以聞從之 四年九月二十八日臣僚言乾道七年
太府寺丞王全福申請乞將州縣吏人就提刑司試中 方許補充近來州
軍備習久例皆不試補乞令諸州軍法司習學并知曉法律不係習學人
解赴提刑司令檢法官依條收試逐州不限所取人數將試中人籍記姓
名行下本州元習學人外其餘人數如諸州無合格人及日後闕少諸司
許指名申提刑司選差諸州軍學歲專委通判試補將試中人籍記
以備差補 五年四月八日詔諸路提刑司行下所屬州縣承勸人吏
並從上名選差諸路鞠獄人從大理評事周邦請也紹熙三年五月二十

九日臣僚言伏觀法文應州縣分為等降許置吏額皆有定數近者所至
多於額外巧作各色添置已行下監司守令照應見行條制額外一人不
許存留揭示姓名使民通知拾是許人越訴庶幾民不被其侵蝕之害從
之 慶元六年六月二十四日臣僚言州府吏人資級自正額手分遞遷
都孔目官及點檢文字其衙前職員資級自客司客將遞遷押衙等昨來
臨安府陳乙本府係車駕駐驛之地事務不一委是勤勞竊見兩浙轉運
司人吏年滿已降指彈補承信郎緣本府與外部不同比諸司尤重已比
附開封府格法上降二等補承信郎欲乞除兩浙轉運司臨安府自依見
行條法指彈外今後諸路監司州軍人吏并衙前等並不許解發所有已
保明在部之人亦不許補授庶免攀援僥倖之弊仍乞令執令所備立成
法從 館職 祖宗言制舊制館職有三等所謂直昭文館直史館直集
賢院直秘閣號正館職其次集賢校理秘閣校理為初除
職名若選人入館則除秘閣校理又有校勘黃本之名為館職之基也國
朝選除館職若三人及第并制科或經筵講官方得之自餘須奉執被
詔各兼所知方召試賦論各一篇但文理粗造無犯者皆不落或上知名
而付召試者亦然乃為仕途之榮遇故號登瀛而卿相之貴鮮有不出此

途者選應舉中王安石當國喜用新進少年主行新法遂不由召試而直
除館職由是闡華輕薄之士得以濫剽儒館時已不知責究崇寧而後乃
增為九等職以為賞功之格自是俗冗不學之徒及嬰兒孺子或胥吏之
後叨竊館閣之名執為貴執至元豐更官制以著作秘書郎為 等其次
佐郎校書郎又其次以正字待未 朝官及選人皆取時學名士無後召
試矣至于崇寧後多處恩倖至於伎術之子戎狄四裔皆預此除豈止開
茸不學之徒耶由是儒館養賢之名掃地矣 詳見以子黃氏日抄館職三
路進士高科大臣薦舉歲月時等石林燕語某公初入相王沂公時登
第後為濟州通判滿再歲當召試館職某公猶未識之以問楊文公曰王
君何如人文公曰與之亦無素但見其兩賦志業實宏遠因為某公誦之
不遺一字某公大驚曰有此人手即召之故事館職皆試於學士院或舍
人院是歲沂公持試於中書續通鑑長編仁宗慶曆五年翰林學士王先
臣等言奉詔詳定選任館閣官請自今過館閣人許帶職大兩省以上
舉官有文學行實者二人在外舉一人更從中書奏擇召試其進士及第
三人以上自如舊例詔凡有臣僚奏舉並臨時取旨麟臺故事宋明道年
間武寧軍節度使兼傳中夏陳武勝軍節度使同中書門下平章事程琳

薦尚書屯田員外郎張頌秘書丞蔡抗太子中舍李仲昌節度掌書記李
師錫等試館職仁宗以謂館職當用文學之士名實相稱者居之時大臣
所舉多浮薄之人蓋欲以立私恩屬朕甚不取也於是頃等送審官院與
記姓名而已然士進之子友直竟為秘閣校理與或度之子申甫皆賜同
進士出身後陳升之為諫官言此來館閣選任益輕非所以聚天下賢才
長育成就之意也請約自今在職者之數著為定員有論薦者中書籍其
名若有闕即取其文學行義傑然為眾所推者召試仍不許大臣錄恩別
求試補親屬上曰自今大臣舉館職中書籍其名即員闕選其文行卓然
者取旨召試學士院考校母得假借等第自是近臣無復以恩求試職者
至至和元年十月宰臣劉沆子太常寺太祝堽全學士院召試館職先是
沆以監護溫成皇后園陵畢固辭恩資而為其子請之嘉祐二年遂除館
閣校勘景祐三年四月宰臣文孝傳言直史館張環十餘年不磨勳朝廷
獎其退靜嘗持違兩官今日兩浙轉運使代還差知穎州亦未嘗以資序
自言殿中丞王安石進士第四人及第舊制一任還差所業求試館職安
石凡數任並無所陳朝廷特令召試而亦辭以家貧親老且文館之職士
人所欲而安石恬然自守未易多明大理評事韓維嘗預南省高薦自後

五六歲不出仕宦好古嗜學安於退靜並乞特賜號賜張環三品服召王安石起閣侯試畢別取旨韓維下學士院與試然二人者卒不就試至和二年始以維為史館檢討嘉祐元年環同修起居注四年安石直集賢院英宗嘗謂輔臣曰館閣所以育俊才此欲選人出使無可者豈之才邪參知政事歐陽脩曰取才路狹館閣止用編校書籍選人進用稍違當廣任才之路漸入此職度幾可以得人趙鼎曰養育人材當試其所長而用之上曰公等為朕各舉才行兼善者數人雖親戚世家勿避朕當親閱可否宰相曾公亮曰使臣等自薦而用之未免於嫌也韓琦曰臣等所患人才難於中選果得其人議論能否固何嫌也上固使為之於是琦公亮等舉所舉者凡十餘人上皆令召試琦等又以人多難之上曰既委公等舉苟賢宜多也乃先召尚書度支員外郎蔡延慶尚書屯田員外郎葉均大常博士劉攽王汾夏竦太子中允張公裕大理寺丞李常光祿寺丞胡宗愈雖武軍節度推官章惇前密州觀察推官王存等十人餘須後試已而召試學士院夏竦章惇雖入等以御史有言倚得江西轉運判官惇改著作佐郎而已劉邵王存為館閣校勘張公裕李常為秘閣校理胡宗愈為集賢校理治平四年御史吳申言先召十人試館職漸至冗濫兼

所試止於詩賦非經國治民之急欲乞兼用兩制為舉仍罷詩賦試論策三道問經史時務每道問十事以通下定高下去留其先召試人亦已通新法考試詔兩制詳定以聞其後翰林學士承旨王珪等言宜罷試詩賦如申言於是詔自今館職試論一首策一道至元祐中復舉試館職則試策一道而已故刑部胡尚書嘗云祖宗時館職暑月許開角門於大慶殿廊納涼因石曼卿被酒扣殿求對尋有約束自後不復開矣詩書實典故事館職每洛陽貢花到例賜百朵并賜南庫法酒此二者麟臺故事不載因誌之想秦東軒筆錄宋朝亦錄庫儲差館職人故錢易知開封縣孫僅知汝陰縣韓魏公琦監左藏庫皆館職也經慶中為館職一日飲於相國寺僧祇院演房語笑方洽有一人箕踞於旁睥睨曰禍作矣僅在頃刻能復飲乎陸大恕欲捕之為祕演勸勉而止薄暮飲罷上馬而追蹕已俟於門陸惶懼不知所為後見箕踞者行且笑曰無苦終後故物既而陸得罪斥廢累年嘉祐初乃復館職本朝狀元及第不五六年即為兩制亦有十年至宰相者章衡滯於館職甚久熙寧初冬月聖駕出館職例當迎駕方序立次衡顧同列而歎曰項年迎駕于此眼者凍倒掌為錫嘆忽已十年矣執政聞而憐之遂得同修起居注苗振以第四人及第既而召試

館職一日謂晏丞相晏語之曰君久從吏事必疎筆硯今將就試宜稍溫習也振率然答曰豈有三十為老娘而倒棚孩兒者乎晏公悅而哂之既而試澤官選士賦韻押有王字振得之曰率土之濱莫非王由是不中選晏公聞而笑曰苗君竟倒棚孩兒矣卻掃編舊制召試館職詩賦各一篇治平中東坡被召自言久去場屋不能為詩賦乃持詔試論二篇宋王安石權進士食書淮南判官舊制秩滿許獻文試館職安石獨不獻文遂再調知鄆縣列傳王居安選拔書郎居安乞召試言祖宗時惟進士第一不試蘇軾以高糾負重名英宗欲授館職韓琦猶執不從執政謂居安曰朝廷於節度尚不較况館職乎居安因言節制之重文非位極武非熟高胡可妄得丞相言不較過矣時蘇師旦命且下故居安言及之容齋五筆建炎南渡稍置館職紹興初始定制除監少丞外以著作郎佐郎秘書郎二員校書正字通十二員為額做唐瀛州十八學士之數其選出它司非郎官郎御史唯林之奇以疾王十朋以論事皆從越府太宗正丞自乾道以後有旨須曾任知縣始得除臺察曾任郡守始得為郎三館之士固無有歷此者於是朝廷欲越次擢用者乃以為將作軍器少監旋進為監既班在郎上則無所不可為欲經濟清要者則由著廷祕郎而拜左右二史

不然不過兼權省郎年歲間求一郡而去而御史之除皆歸六院矣爾後頗新其選再選寺監丞簿然後命之向時郡守召用雖自單臺丞除郎今資淺望輕者但得丞及司直或又再命始入省云馮太師某代范憲子功謝館職表恩光至厚盡出於天心職任兼優實形於望表俯俯使昌重集統懷中謝文匪出於天資學不通於世務早預三雍之盛會遠塵群俊之名科退應迂疎思見原本聖經堂奧之所在治道川途之可行見彈過求輒輕於衡衡不處非望誤置於等差人言劇而靡當天禍生於非據念自頃歲期期奮興久之試効於天藝尋亦召臨於帝宸親奉堯言之溫厚與聞漢法之更張特分使權凡在宸斷俾接刑於江水永尋易地於漢中茂著事功仰酬覆載力中途而不足迹故步以思還私誠未通倭命先及况三館清華之地皆一朝英俊之游文章三代之餘風禮樂百王之舊貫首此園治要先得人獨聖神最重於東求雖輔相不參於擬議豈茲盛選猥及微臣且人情樂近於鄉粉而地望素稱於東梓渙然華劇被此荒愚此蓋伏遇皇帝陛下造化獨運於天生成無私於物念臣以一日顧問之舊察臣以四方奔走之勞患然早於全以終始期有收於末効俾漸致於榮途敢不奉承寬條安慰達俗盡斷斷之一節少區區於萬分筆硯家傳

固不忘於舊學江湖身遠思有補於盛時廣成髮之動上蒼乾坤之施
趙清獻公集奏乞罷職召試館職狀 臣竊聞召周豫試充館職豫素
乏時才無士譽在大名幕府日以阿諛昵狎結人之知故事臣陳執中
因而舉奏夫朝廷待才用之地館閣是清要之局凡預選者號為登瀛苟
非其人則公議不許伏望陛下特賜展斷罷豫恩命以破邪倖之黨廣知
耻之風宋劉元城盡言策論館職乞依舊召試狀 右臣伏見祖宗初定
天下首開儒館以育人材累聖遺業益加崇獎處於英俊之地而厲其名
節觀以古今之書而開其聰明原食太官不任吏責所以成就德器推擇
豪傑名卿賢相多出此途得人之盛無愧前古然自近歲以來廢經其選
或緣世賞或以軍功或酬聚斂之能或徇權貴之薦未嘗較試遂貼職名
漸開使倖之門恐非祖宗之意伏望陛下明詔執政今後館職無俾輕授
必求文學行誼有關於時審察其才實可養育然後一依近降條制召試
而命庶使名器漸重不容幸得稍致賢能以備官使 再奏狀 右臣近
嘗奏請今後館職欲乞並依元立條制召試而授已奉聖旨施行然臣伏
觀所降指揮尚有未盡擬復論列庶幾小補 臣嘗謂祖宗以來新進入館
之人鮮有不試而命者惟是增補宿望治效顯著或累待使節或移鎮大

宋史卷一百一十五

上

宋史卷一百一十五

上

藩欲示優恩方今貼職今陛下通曉臣言追復舊制雖云大臣奏舉到館
職並依召試方得除授而權云其朝廷特除者不在此限則是不問人才
之如何資歷之深淺但非奏舉皆可直除名為更張弊原尚在臣愚欲乞
持降指揮依故事約自轉運使以上資序特除者方得不用此制庶能
塞使倖之門重館閣之選揚隆無為集賀吳司諫館職 簡審光奉龍書
榮陞秘館伏惟慶慰某官修誠端本造道資深擢自賢科任當諫列盡忠
補闕增帝系之文章執節捍邪望王朝之純墨聰明春注中外樂趨會芸
閣之論才慶蓬山之得路牙籤細軸緝羅唐室之遺經金馬石渠踵漢儒之
故事豈圖謙德先辱珎幽冀屬居憂久稽駢慶感懷之至併集所懷 回
賀王敬甫學士館職狀 竊審光被寵恩連膺華秩自闕成命獨切忤心
伏以圖錄秘藏上帝名之冊府賢能最聚前古謂之蓬山豈徒收較藉之
勳蓋所重育材之地文章翰墨得士為多輔弼公卿由此其選時髦顯擢
輿論食歸恭惟判院學士國器宏深天資茂粹粹珠衣就養業詩禮以趨庭
青雲致身角英雄而入投誠高承譽名重上知方擬秀於相門再假途於
儒館金匱石室雖千載之遺文細軸牙籤傳一家之舊物經綸有素步武
曷量固宜自負以軒昂敢謂不遠於郵賤連城至寶過僻陋以暗投萬里

亨衢知扶搖之遠到銘深肺腑留示子孫張齊民畫像某代賀河州通判
鮮于師中授館職狀 伏審遠秩書林易官河右伏惟慶尉國家優授土
寓遠遷才良惟茲智者之應能克協明王之賜登進中遠俗賢貳於六
條蘭省清游矧趣承於二節寵恩先生集謝除館職狀 蒙恩授前件
職也奉對西清潔天威之咫尺東顧近雲漢之昭回顧影自惟無顏
以寄唯石渠天祿之府祇金匱玉版之藏翰林墨客之文章河圖洛書之
典訓任如齊諧之所志微至拜官之所收極備至於方言其流及於瑣語
煥瑣竹簡發羽陵汲冢之編科斗漆書雖曾壁淹中之蠹蓋古人禮求諸
野而夫官學在四夷僅有典刑推亡古昔仲尼之俾借焉猶及闕文夏商
之尚遺聲以存迄茲自非網羅百氏之學貫穿千載之問約六藝以成章
洞九流之領略則孰能刪繁簡牘訪失舊聞得商頌十二篇考次逸詩之
闕取武成二三策緒正古書之遺至於晚切婦之微文釋血蟲之訓纂討
論竅識辯歧周拘鼎之銘義證古文述東漢顧陵之策唯時遠選益嘆才
難固將廣彙傑之儲消以侍朝廷之用必如前哲增重北名而况切近禁
嚴雅容肅諸建章鳳閣望帝極之太微東府玉山應星躔之東壁欲掄材
於人物卿養望於歲時某意廣才疎心勞志大空懷憂國見謂狂生中指
末路之羞池未分昔人之憂惠言從幸援入通書林汗青簡於表率絕章
編於卒歲初無聞於是正獨能問於何如恭惟司空僕射相公德威阿衡
師惟尚父服衮衣繡裳之命數寵冠上公偉龍章鳳姿之儀刑照映群辟
略春秋責備之法得天下英才之歸雖此安庸不忘教育執云晚出得與
斯文乃瞻蓬山世惟舊物慨流波之未遠愴風木之纏悲再命維新相望
連武惟先人嘗掌斯事獲繼前修幸父業後總群書敢期敦實永言陟岵
之感終廢哀我之扁然而以先儒之熟訓詰而誤爾雅之彭熒大夫之識
具教而名先君之歡武況如淺陋無乃闕疑庶幾農馬之專可與魚蟲之
注述陶唐至于麟趾安所發明頌聖主之得賢臣或能論著韓駒陵陽某
謝館職狀 右某啓召問西垣無裨善政校書東觀有玷明恩上愧訓詞
下慚公議始周置圖籍之史至漢增雖正之官必取長才以參妙選洪惟
治世益重儒生地接昇龍願諸司之編迫榜開鳳生三館之光輝備鑒
輅以親臨寵上公而兼領然而覽昔人之政事詢前輩之遺風授職尚輕
加東海釣客之號禮賢未備有步行學士之稱空存稽古之名豈盡育才
之意簡編朽脫難分寫虎之訛俸祿酸寒不免騎驢之誚自元豐更制之
後及主上崇學以來待遇頗隆美髦相繼未有朝脫身於草野暮投蹟於

蘭臺初下詔除極醜面目何則世皆談道而某獨守於舊聞士貴通經而某粗明於大義為已之學博而不精自好之言華而少實歷觀東華之士罕遇好文之時故磨載之教止聞於前世而離騷之作每出於窮臣方今聖謨協於兩儀取藻窮於六義有若如此士肯分於山林奏謝何功詔俾躋於仕版已銓材於吏部更試藝於中書窮語易工對從臣而思拙野謀則獲超禁省以神驚虛虛淮南之食時終愧江都之條對權公孫於下等錫以殊科取逆旅於新豐處之延閣念素選於青簡必著謬於金根始於皆自於聖知推借實資於公舉某官識高絕俗德厚鎮浮學貫九流最遠通於儒術身兼數器尤擅美於文章黼黻帝猷著龜圖是義先推較韓退之類僧孺之門論可吹生皇甫謐序左思之賦陰憐長物獲賜餘光欲酬國士之知惟屬匹夫之志伏惟某官陳高謨而協贊躬尹德以豐湯四海九州識周公之制作群工庶尹誦夫子之文章謂立功全在於得賢而執國莫先於論士已大分於邪正猶難進於妍媸念某志切彈冠義或難於自街察其器無他用少惟喜於觀書起於徒步之中真諸無競之地夫施而望報固君子之所不為而受則懷恩亦鄙夫之所深耻謹當廣所未見益其不能美俊並游儻少依於日月華研淺義諒莫補於球毫謹啓陸佃

陶山集除館職謝丞相荆公啓 乘槎問漢就安意於英躋入館登瀛遂叩名於仙籍載循養溪瀟切兢慚國家乘有赫之炎圖紹無疆之寶曆馬生睿主登用真儒壯武烈於文護賁唐文於皇質恭以宮使相公先生道承三聖德冠群倫既流青澤以下民更翼詩書而造士至言不出賜也僅聞其文章大豪無形參乎才見其忠恕成功弗處秉義甚高將集聖人之清忽辭天下之任而某由家獎育最號迂愚早聞咳唾之音晚在鑪錡之內回瞻目乎其後每望車塵踴躍臂於其間更蒙康賜此登詞館實出師門緩三年而為儒竊嘗承學焉九寫而成焉張預校文點漆喜功街珠馬報秋陽以暴晒懷滌瀟之清春服既成還想浴沂之樂仕欲行義遠思盡忠庶無負於初心庸少償於主德清江三孔集孔平仲謝試館職啓以奔走道途之餘與某廢筆硯之久致其辭藝固無可觀實在校讎益非構併為使胃徒有兢慙國家教唐漢之遺文修祖宗故事恢復儒館養成人材被詔而舉者皆執政巨公操觚以應者多知名君子奉玉堂之大對參金馬之俊游常患欲專心務學則奪之以衣食之謀欲盡力從事則妨其為文字之習今則坐享大官之膳縱觀廣內之書以甲乙編次為工程以黃墨精謹為職業莫優此局宜得其人某生於卑薄之鄉畏於冗散之吏

時之所汰志亦自灰流落四方侵尋半世視顏且老年已抱孫投杖懷歸官當任子豈期末路亦綴清涂繇章貢之劇邪陟蓬萊之秘府一門兄弟如以次升同時朋儕最為後至蓋自知其無取故不敢以爭先例被甄拔諒由汲引此蓋伏遇某官推至誠樂與之厚廓大廈并容之公援衡寒士推較晚輩采葑菲之賤體垂虹蜺之末光惜泉之棄獎以丹青之價遂令淺鄙亦不棄捐重念勢有屈結之殊時有淹遠之異故士之於欲進也或難於拔山或易於拾芥而人之於所知也或成之於遇幕或達之於須臾方某之為諸生遇執事之為祭酒屢聞教誨常存提獎解褐踰二十年隨牒既六七任聲迹湮沒不復登門光景蹉跎已如隔世邇於今日播在洪鈞雖台輔之柄執事可以必致而無疑而志難之身某實不自意其及此永惟孤臣孽子操心之苦竊慕匹夫賸母致命之忠方衆人之所不收而平時之所無望蒙恩既厚報德云何惟有捐軀以為知己為報仲舟鳴集謝除館職啓 芝檢挺穎猗猗襲遠之寵蘭臺入直獲從英雋之遊退掃冥頑仰慙推擇竊以登延冊府號第一官細繹秘文非具員吏歷觀前日率付可人為名流待用之途不華姓起家之選故凡青錢學士不規亦衣諸賢或由少訖老而手不置書或自甲至丁而卷能談事或聚七千帙而

考練或課五十紙而校求術環奇者旬日而了秘閣典篇自標置者三年而隔同舍共語圖形東觀蔚為經術之宗奏賦南都爵若辭華之美以岑文本之材而始願止此如張伯緒之望而固求不遭則昭代之低儒幸聖皇之崇學顯帝先文章而飾萬物體周王壽考而聚衆材槐市交與蓬山尤重筆新寶字申揭雲章老人出授於神書童子不憂於朋字荀錄虛志擁籤帶之紛紜任筆沈詩萃神機而商略開猶說謬特重校讎言承渡河者三寶寶是正書焉并尾而五更在研窮豈容素餐以累清議伏念某入門具下平位並輕雖問學勉企於前修而聲望不高於時輩親規求志踴躍固窮偶屬竊於詞科因數移於宦牒主青衿之學校久因蓋壘對黃卷之聖賢益勤鉛槧俄嬰艱棘深自屏藏摧傷甫逮於喪除收召俾承於官之預清臺之較屢佐咸邸之司宗坐職餽糧丁微功闕何言此段稍疎獨人秋葉簡編覺香之消盡夜窺墳籍驚夢之分光顧惟久矣多難之安豈圖偶得僅來之幸此蓋伏遇某官朝廷元老學者宗師以獻可曾否贊時雍以激濁揚清昭人望願致掄材之助仰禪序爵之公謂牛鼎烹雞用器固難於通權然議議封試馬歷久始見於非常當求未見之書更輔多聞之友措諸事業庶能酬教養之仁作為文詞或可頌泰平之盛周南

山房集服除再除館職謝啓 街衣去國絕望清時申命起家後塵舊著
痛永事於親養忍再竊於身榮削隕之歸撫心流涕蓋聞好醜之並違寧
無底滯以求通然金為物之至堅改煎猶懼其耗木已拔而再植得地弗
能為良故天不能斷乎材之易成士莫報乎命之難違伏念某雖極人之
艱脫嘗為世所記憐一作廢棄於黨錮之初既收於禁解之後故府縣右
於文部書林接迹於俊躋雖未嘗塗轍之清華已屢費朝廷之拔擢而某
始求外祿席未暖而馬蹄旋迫內艱舟過風而引去蓋無地以承其資澤
非造物不與之流行然父母土之不思稍稍而自見日月逝矣乃欲問閔
以及親仰視爰為子何從報天門浩蕩一布武以何報人樂樂百此身
而莫贖問餘餘變人事侵常禮有盡而易窮泉無涯而難盡方將灌園以
老迺稅於耕使國人曰幸有子哉雖飯蔬食而無恙矣則形平之運暮機
奇迹以如騶執引手於斷續之淵援溢吹於英游之後莫知稱塞但劇凌
統茲蓋某官懸建大中傳建建士執度以成官室慨念才難爪膚而視生
枯尚圖吐獲曲憐孤迹不置它岐但某積困環屋未覩噴素深惟先朝祕
府之重庶幾豐邑數世之仁皆懷耶極之珍援賴蓋田之園於皇得士然
及無獲今情諸麟閣之英已度越瀛州之盛未及最品忽焉厚顏鈐篆者

書生之常為敢忘如勉流落者人情之所聞更冀兼收因益公大全集謝
除館職啓 從國子先生之後六月見月書道集賢小職之間再承天詔未
厭壁池之浴德已容玉海之觀珍茲惟造化之功深夫豈凡庸之夢到藕
以置圖書之府歷代所同號英為之曜明時尤重蓋彼徒誇於典藉而此
兼貯於人材雖預宴詩賦待選幾同於兩葉而連階廢職愛憎或出於一
時跡居官不責其有為知流俗竊疑其無用豈知封植拱把者所以備明
堂之棟寶藏璫璫者所以成清廟之彙但觀累朝傑出之資可見三館養
成之効欽惟上聖懸啓中興臺計十全未嘗責師府模群玉乃獨鼎新隆
樓傑字之于霄隱快典篇之伸架上追淳化大書開秘閣之碑容契皇唐
南向對憲臺之戶譽髦斯士宏遠為群必翰林墨客之俊亦識竹簡漆書
之奇字焉書五尾能辨其非亥有六身默通其數適宜當於清望且不愧
於素餐如某者少日百罹畏耳第一悲泉鍾之弗洎固當屏跡於民屋懷
菊徑之就荒乃復萌心於仕籍試吏未更於州縣入官輒近於都禁何有
聲稱劉滔大夫之深獎居然號召綴百執事之下陳雖展馬之智專曾犬
難之効乏所憂被譴及辱見治別臺家樓古之秋正館殿閣員之日必使
上北門之對乃全窺東壁之光甫下新書封武都之泥紫遽奉舊習忙舉

子之槐黃表章服以宵典抱藥鉛而展入餐錢供張固無露索之持酒思
蕪辭典有倒棚之笑粗彈薄技僅列奏屬疑癡心起其空疎當路面稱其
拙直河東賦就吹噓力致於上天冥北風高吹起遂速於控地以凡骨而
預飛騰之數以塞閑而點是正之曹使倖既多但恨亦甚昔劉晏能讓於
朋比而耀卿善屬於文詞皆以奇重振茲清職慨新表於連璧雖遠繼於
芳風茲蓋伏遇僕射相公鍾治詩頌雲雷濟物來行故事方將據軌於弱
翁刊落陳言每欲網羅於韓愈善類願忠而望賜誠心校短以量長何取
謂涼使參叅艾隔弱水者三萬里示以津涯登瀛州者十八人近其步武
王唯養訥莫叙感藏某敢不稍究六書因推九萬顧李邕之一見肯各近
功友孔子之多聞安希遠器或因涵養之力粗報生成之恩許翰巢陵集
謝館職啓 險阻艱難忽及神明之觀援據倫比未陪英俊之遊弗稱所
蒙更以為堪切以國家作稽於古訓館閣達商於時材絢輝人文精符奎
壁獨輪天造祥發龜龍儲在紫微世為寶祕非揚雄之沉鬱莫扼其奇有
劉向之辯章庶究其傳曾是群於大雅益多出於名臣品流一清士譽遂
定宜得俊賢之望蓋為盛世之華柱史靖深窮四方之所記石經是正平
十兩以來觀如某者學窮淵源文之珍瑋一丘一壑若有天資三沐三薰

殆非世器獨服膺於此道竊妄意於昔人審分願以即安忘歲年之易暮
被明月而佩寶璐思訪躬以自奇飲墜露而餐落英恐脩誠之未潔腰折
彭澤之米目送瀛州之雲悠然一官營在三徑弗圖召節忽至窮城察于
炳階不見庸能之異衆登之文陛又乏智略以輔前夫何就錄之優亦竊
校讎之寄緒象藏於四部究為東於千鈞神氣清明自發帝居之夢圖書
奧衍盡窺王府之珍於聚龍休是謂褒顯此蓋伏遇某官荒邑吟域博洽
群倫亮皇極於五三兼相業於二八等差多士權衡之制石鈞養驥衆材
若巖阿之保草木曾是鴻鈞之造不遺一介之微某敢不益強其所不能
究觀其所未至又回章邦老質館職啓 咸鳳回翔下恩書於禁殿排
越巖巖登仙隱於神仙稽古其榮撫懷惟愧伏念某非才學老矣何施
人逐利於馳驅吾為之範衆爭榮於暇豫獨集于枯志意漂乎猶存歲月
忽其已晚一班一級益無味於少年之間三沐三薰復何能於多士之日
得夫聽塞翁之馬沉浮隨海客之槎孰謂幽人忽膺明詔俾望玉璫之昨
得獲游丹府之高明冠彈半世之塵屐接群英之武遂容漢落慰踳跼此
蓋伏遇某官游夏淵源卿雲黼黻遐不謂矣蓋嘗博我以獨文惟其有之
乃能立人於餘論致茲孤陋竊世寵褒懷有合於明時少神志願期不移

於素守以存友朋。林李仲竹軒雖著謝復職啓。試仙都之守。初姑使令。復延閣之石。更露恩霈。冒寵榮之通。分積就權。以失容。伏念某。樸陋何知。薪孤少與。意淵源之學。壯從章句之儒。寒窓短檠。兄弟自為師友。斷編。盡簡。朝夕竊對聖賢。新志業之內修。皇聲華之外慕。偶歷末第。遂理常途。實不副於師言。石報詒於吏議。咎由已致。恐欲辭歸。希爵賞而媚紳臣。節。康安在。託火災而違原廟。幾幾何傷。於有罪之深仁。從錫職之薄罰。人。得。甘同楚子之弓。一去一來。頗類塞翁之馬。靖思所自。蒙幸何多。此蓋伏。遇某人合四海以為公。閔一夫之不獲。寬其大度。開以自新。知我有親。再。分符於便郡。待人以恕。一洗過於丹書。乃瞻危職。稍還舊物。某敢不恪敦。素履。砥佩良規。不謹於前。方息。而補。思善其後。當刻骨以銘。服。李。大。隱。先生。集。答。龍。騰。明。命。辭。授。秘。文。詔。旨。初。傳。士。倫。胥。屢。竊。以。國。家。舉。久。曠。之。典。所以。明。試。於。人。材。修。已。發。之。官。所以。儲。養。於。英。俊。待。以。歲。時。之。久。須。其。望。實。之。孚。取。而。用。之。有。可。觀。者。惟。茲。首。選。宜。得。異。材。某。官。吏。備。四。科。學。該。九。變。蹈。千。將。而。未。試。懷。良。玉。以。自。珍。落。筆。變。坡。論。治。明。乎。大。體。奏。萬。福。展。稱。善。發。乎。至。言。果。符。及。席。之。求。遂。冠。登。瀛。之。舉。蓬。山。夢。阻。數。夢。寐。於。舊。遊。策。府。載。開。喜。典。刑。之。尚。在。重。項。左。顧。兼。沐。長。成。愧。感。之。私。教。

宣。固。既。黃。公。庭。知。侯。翁。集。謝。館。職。啓。稅。鞅。南。州。初。離。兄。調。離。書。東。觀。誤。玷。清。流。辭。恐。近。名。受。慙。非。據。竊。惟。治。道。之。隆。替。常。繫。人。材。之。盛。衰。苟。養。於。閒。暇。之。時。而。須。其。成。則。至。於。緩。急。之。際。而。收。其。用。故。皇。朝。大。開。儒。館。列。承。明。著。作。之。庭。遴。選。時。髦。典。圖。籍。藝。文。之。事。一。無。吏。責。每。疏。英。游。非。獨。究。問。編。之。斷。殘。抑。將。待。器。業。之。成。就。或。以。淹。該。而。持。從。案。或。以。詞。藻。而。代。王。言。或。經。術。淵。源。而。師。表。諸。生。或。識。度。宏。遠。而。參。陪。大。政。凡。旋。登。於。要。路。率。多。由。於。此。途。則。夫。虛。聖。中。典。典。章。大。備。追。述。祖。宗。養。賢。之。制。式。符。堯。舜。稽。古。之。心。珍。館。一。新。掩。天。祿。石。渠。之。壯。麗。遺。書。盡。復。軼。開。元。正。觀。之。盛。多。自。非。博。物。洽。聞。欲。才。偉。議。苦。心。藏。子。雲。之。奇。字。強。記。誦。安。世。之。亡。書。則。何。以。接。蓬。萊。方。丈。之。游。細。金。匱。石。室。之。秘。如。某。者。越。時。獨。慙。賦。分。最。奇。鈍。遲。無。倚。馬。之才。涉。獵。之。夢。熊。之。對。少。壯。弩。力。初。欲。無。愧。於。古。人。長。大。苦。飢。豈。敢。有。意。乎。當。世。使。以。家。聲。之。墜。地。要。須。儒。術。以。謀。身。不。圖。最。爾。之。才。乃。中。震。然。之。舉。一。行。作。吏。百。不。如。人。自。決。科。雖。閱。於。八。年。而。滌。事。纔。更。於。二。考。汲。汲。千。斗。升。之。祿。區。區。為。口。腹。之。謀。忽。被。優。選。實。踰。素。望。人。皆。散。難。目。曰。登。瀛。之。榮。已。獨。凌。兢。心。懷。臨。谷。之。懼。重。念。寒。門。之。先。世。蓋。嘗。廁。迹。於。英。躋。坐。後。青。槐。慙。無。款。向。父。子。之。學。自。量。素。業。難。居。傳。班。伯。仲。之。間。何。取。孤。蹤。亦。陪。俊。

執。茲。蓋。伏。遇。某。官。股。肱。元。聖。羽。翼。斯。文。雖。龜。鼎。鼎。業。之。無。前。尚。切。切。人。物。之。為。意。提。獎。晚。進。不。遺。下。體。之。菲。葑。收。拾。寸。長。盡。搜。五。門。之。桃李。遂。令。碩。陋。亦。預。甄。陶。某。敢。不。奮。發。遠。圖。溫。尋。舊。習。力。死。而。後。已。之。學。讀。生。而。未。見。之。書。誓。竭。微。軀。仰。酬。洪。造。雖。大。臣。務。得。人。而。報。國。不。容。謝。私。然。志。士。為。知。已。而。殺。身。豈。敢。忘。德。未。松。章。齊。集。謝。館。職。啓。拜。嘉。明。命。叨。給。札。於。禁。林。試。可。中。宸。聯。某。名。於。藏。室。脫。真。煩。之。冗。役。廁。清。切。之。英。游。祗。荷。甄。拔。良。深。震。愧。竊。以。上。聖。御。歷。中。興。撫。期。方。秉。武。節。之。嚴。莫。夷。僭。亂。允。資。文。德。之。助。叶。濟。艱。難。纂。逸。典。以。宣。猷。關。英。璫。而。儲。秀。庶。幾。封。殖。以。俟。選。掄。惟。先。王。大。訓。之。所。藏。繁。歷。世。彌。文。之。成。在。國。書。聚。積。黃。墨。紛。紛。本。原。四。目。之。神。靈。章。稽。於。詰。訓。緒。正。六。書。之。變。章。精。義。於。聲。形。異。因。點。勤。之。勤。益。廣。見。聞。之。富。向。非。多。識。天。祿。之。奇。字。深。探。西。陽。之。秘。文。搜。羅。葉。於。石。山。訂。金。根。於。桂。牒。則。何。以。刊。離。四。庫。訂。正。九。品。如。某。者。名。實。不。揚。人。門。俱。下。抱。孤。經。而。干。澤。始。脫。名。場。連。三。尺。以。在。公。坐。廢。東。役。皇。皇。從。食。再。再。趨。塵。僅。成。取。効。以。不。堪。雖。復。備。耕。而。何。值。值。潢。池。之。方。熾。伏。錦。里。以。深。藏。被。徵。行。臺。算。商。瀕。海。為。親。而。喜。忘。兄。墳。之。早。接。援。上。何。階。固。崇。高。之。絕。致。已。分。甘。於。遠。屏。誤。委。簡。於。旁。招。貝。齒。長。飢。空。羨。公。車。之。衆。塵。蹤。易。隔。阻。趨。宣。室。之。庭。姑。自。信。於。

奇。屯。方。日。須。於。羅。遣。將。政。疎。於。下。澤。遂。掃。軌。於。階。門。俄。被。恩。言。得。程。薄。技。追。暖。殊。之。舊。學。取。笑。大。方。緝。散。破。之。蕪。辭。深。漸。少。作。筆。酬。發。策。東。甬。就。著。篇。大。手。旁。觀。駭。群。公。之。堵。立。皇。明。俯。燭。清。燕。之。衡。程。仰。惟。聖。學。之。高。明。內。省。寡。聞。而。隕。越。敢。期。密。獎。加。錫。俞。音。追。飛。群。王。之。選。獲。肩。於。衆。彥。討。譯。曲。奎。之。畫。傳。致。於。前。言。望。不。素。然。恩。誠。有。自。此。蓋。伏。遇。某。官。材。高。經。濟。望。重。弼。諧。惟。至。公。之。心。整。頓。人。物。收。群。策。之。助。圖。四。事。功。施。及。安。肅。溫。廉。東。振。威。池。在。御。不。遺。曹。鄴。之。詩。華。聚。所。褒。遠。略。春。秋。之。責。某。敢。不。益。堅。難。進。之。節。盡。讀。未。見。之。書。潛。心。聖。門。尚。友。先。哲。辨。曹。魚。之。謬。何。足。報。於。生。成。澤。霽。豹。之。文。尚。少。勤。於。長。育。過。此。以。往。未。知。所。裁。崔。敦。詩。舍。人。集。謝。館。職。啓。給。尚。方。札。誤。臺。清。燕。之。觀。閱。中。秘。書。遠。冒。峻。遊。之。選。目。眩。文。章。之。盛。神。驚。光。景。之。嚴。輪。輪。登。收。天。淵。涵。育。歷。攷。古。人。事。業。之。宏。盛。咸。繫。平。時。問。學。之。淺。深。積。泓。渟。之。素。者。斯。有。光。明。之。功。負。單。膚。之。累。者。必。無。美。大。之。績。究。觀。國家。設。館。閣。之。意。豈。求。士。夫。專。鉅。製。之。工。上。窮。三。墳。五。典。八。索。九。丘。之。初。下。逮。六。藝。九。種。七。略。四。錄。之。別。徹。至。占。相。方。伎。之。學。詳。及。凡。將。急。就。之。書。山。負。海。含。極。羅。絡。包。并。之。富。天。旋。地。縮。震。輝。煌。汗。漫。之。觀。儲。其。才。能。利。澤。斯。世。假。以。歲。月。優。游。其。間。而。况。東。壁。靖。深。西。崑。邃。密。昭。回。在上。連。天。潢。左。界。

之章咫尺不遠近帝極崇宮之坐日費大官之饒時承清問之臨實斯文
在茲手且東觀有人矣如某者遠跡散質荒陋淺聞臨文未解於擇舉識
字周知於雖覽開門致古彈思慮於丹青仰屋著書率期評於南白問關
標養踴躍塵途品凡自合於寵官才短終虞於元役學行失步皆自取之
轉衣為裳未忍為此敢意姓名之公慶遠聞疏冕之深嚴雖刻畫之難工
倍勞於餘論諒薦藉之良厚重違於大臣碩召命以趣前即詞坡而奉對
中堂落筆駭學士之環觀乙夜奏篇愧若王之稱善方期報罷忽玷選除望遠
萊五色雲氣之中常懷溟波之隔聽洞庭九奏鈞天之樂始知帝所之遊
學華閣以朝趨占明廬而夜直既奠埃之地遙淺而尚疑瞻望之居
魂迷而自失永言僥冒實有黃緣茲蓋泰運大丞相運動國鈞翼宣王度
念文物彫零之不振扶持以教其微知人才或就之至難封植以待其長
致茲東擢及此妄庸然而人實難知世常通惠覽昌言論而嘆追古必有
取其淵源之初誦鵲鵲賦而期佐王亦足占於辭氣之際顧念遺遠之異
益難報塞之圖某敢不專取所聞求其未見鉅貴小技願莫稱於明恩精
白一心惟永堅於素履汪藻浮漢集謝館職啓延閣崇威莫先求士寒
鄉曉出何自為郎席寵則優語心而愧嘗謂治非文無以追古人惟學可

以發身故祖宗三館而修之以承明著作之廷分圖書為四部而詳及
於九將急就之學於此聚當世能言之士使之讀平主未見之書豈專求
簡編之斷殘將因致管輅之遠大然自臺閣興於漢逮今千二百餘年今
藝文至於隋無慮三十七萬卷中值九流之素寢更五厄之餘悠悠真寶
之相承憤憤信疑之莫決興起能事屬當聖時方赫然珍館之新宇斷以
淵泉之獨固已上符東璧奎星之象何至下擬蓬萊方丈之山共知身到
以為榮或恨資高而不得如某者早緣承學中幸決科既懸恩與世以相
這仍憂患迫身而不赦十載常奇而辭偶一官數既以稀遠比銜位於江
湖義猶主於清整間關至此不自意全反憂思之有如滿堂奇以閨門之
百指托於謀祿之孤蹤無尺寸之膏不愛焉得升斗之水斯活矣敢圖過
聽坐獲優遠起慈居僻處之中綴顯秩清資之未期昔陪修於盛典蓋嘗
寓直於英躋劉郎何止於重來應氏遂榮於三入茲蓋伏遇某官閣下學
傾萬古敷塞兩儀湯用尸以格天蓋成有德揚杜兼房而輔政初不言功
既章章事業以無遺獨汲汲人材之為意故隆孤遠不墮上聞某敢不菟
補闕文討論奇字唯衆鴈去來之何補警靈魚生死之不移不擇地而安
已負事親之志為知己者用敢忘許國之誠又四館職啓某伏審光

奉詔除進登冊府得人之慶有識所同竊惟本朝之興尤高延閣之選學
有獲彈於所見異人皆出於此塗自書厄於五胡忽時更於再閱簡編歸
地鉉無無人遠修久廢之官首得非常之士伏以學士身兼數器少有執
材當思皇多士之時擅傳極群書之譽考聖人之學蓋將接古以証今條
當世之宜無不會文而切理奏篇為上達聖時中須擇處群英之先俾求中
秘之遠未遠馳問首辱膝陳陳源教陳罔既劉行簡若溪集謝館職
啓給札鑒坡初之治安之策濫中大祿尉為蓬幕之榮聞命自疑脩躬
知幸竊以東璧圖書之府上列經緯遺家蓬萊之山內藏秘錄關百王盛
衰之緒為四海風化之原雖復喪亂日尋艱難代有未見中秘之文多闕
不聞外史之職弗修踵事增華於今為盛祖宗分三館以居最傑有為之
士關四庫以儲古今未見之書切近集賢雅容肅諾使其習次揚擢吞太
史氏之九流筆下淵源備國師公之七略故於採用皆本作成兩禁侍臣
步武先於借路一時名筆事契擬於通家氣貫高傳風流可想惟選除之
甚重則名實之加優如某者少有獨學之志長無兼人之器術業荒於不
試精爽耗於多憂流落以來侵尋且老不圖索至獲並俊遊訪簡編於煥
燿之餘繼人物於風塵之後自云無補其思營營茲蓋伏遇某官識洞飛

做氣涵英特謂蕭相收光泰之國籍實佐開基而蒙教款舊楚之典刑有
同存國泰稽故實協贊謀猷要扶文功之顯題見規模之遠肆今元瑄專
在品題某敢不益廣舊聞勉規來効頃五經之雖校雖曰世官補三籙之
散亡終慙前哲莫稍彈於歲月用仰報於主成過此以還未知所指文同
耳淵集謝館職啓伏蒙聖恩授充前件職者程文禁林幸被詔寵列職
秘館課叨恩榮慶表得辱撫已慙懼伏念某出自遠蜀生於窮閭達時之
文從事于學性自樸鄙才非淹長嗟磨簡編力不逮古撰綴辭語強無由
高名聞寂寥跡緒奇蹇退守舊業田園皆荒進于榮途道地遙遠驚踪還
藝閣里偶塵萬書外名殿廷誤中科級是後更佐兩郡行司十年近緣公
章入改朝序尚茲借妄敢爾僥希榮授前人引列著令愚悃上達宸音下
命委之耆儒較以舊學並取者衆獨知取難洎試淵題加多兄思小巫未
進靈氣已銷大匠在前汗顏不止飛景將入燕音僅成機杼不工痕痕固
滿張當春覽常待報聞敢期清流亦用微品竊謂圖書之府英雋所踴亡
似而居有觀其面靜惟之致良有所階此蓋伏遇某官獎育微才推揚介
善言辨藏否人為重輕春茲草平陰所提振是致儒品亦外華賡惟精乃
心以辨厥職庶酬已目無玷恩陶卑情無任感荷激切之至王安石臨川

集論館職劄子。臣伏見今館職一除。乃至十人。此本所以儲公卿之材也。然陛下試求以為講官。則必不知其誰可。試求以為諫官。則必不知其誰可。試求以為監司。則必不知其誰可。此患在於不親考試。以實效之。孟子曰。國人皆曰賢。然後察之。見賢焉。然後用之。今所除館職。特一二大臣以為賢而已。非國人皆曰賢。國人皆曰賢。尚未可信。用。必躬察見其可賢而後用。況於一二大臣以為賢而已。何可遽信而用之。臣願陛下察舉家。人所謂材良而行美。可以為公卿者。召令三館。祇候。雖已帶館職。亦可令兼祇候。事有當論議者。召至中書。或召至禁中。令其條奏。是非利害。及所當施設之方。又當其才。可以備任使者。有四方之事。則令往相視。問察。而或令參覆其所言。是非利害。其所言是非利害。雖不盡中義理。可施用。然其於相視。問察。能詳盡而不為弊蔽欺者。即皆可以備任使之材也。其有經術者。又令講說如此。至於數四。則材否略見。然後罷其否者。而召其材者。更親訪問。以事訪問。以事。非一事而後。可以知其人之實也。必至於期年所訪。一二十事。則其人之賢。不肖。審矣。然後隨其材之所宜。任使之。尤材良行美。可與謀者。雖常令備訪問可也。此與用一二大臣為舉。不考試。以實而加以職。固為不侔。然此說在他時。或唯行。今陛下有堯舜之

明。洞見天下之理。臣度無實之人。不能蔽之。則推行此事甚易。既因考試。可以出材實。又因訪問。可以知事情。所謂教納以言。明試以功。用人惟已。關四門。明四目。達四聰者。莫如此而已。以今在位之人。上下壅隔之時。恐行此不宜。在衆事之後也。然巧言令色。孔士之人。能伺人主意所在。而為傾邪者。此堯舜之所畏。而孔子之所欲遠也。如此人當知而遠之。使不得親近。然如此人亦有數。陛下博訪於忠臣良士。知其人如此。則遠而弗見。誤而見之。以陛下之仁聖。以道接之。以人參之。亦必知其如此。知其如此。則宜有所懲。如此則巧言令色。孔士之徒。消而正論不蔽於上。今欲廣聞見。而使巧言令色。孔士之徒。得志。乃所以自蔽。畏巧言令色。孔士之徒。為害。而一切疏遠。群臣亦所以自蔽。蓋人主之患。在不窮理。不窮理。則不足。以知言。不知言。則不足以知人。不知人。則不能用人。不能用人。則治道何從。而與乎。陛下堯舜之主也。其所明見。秦漢以來。欲治之主。未有能彷彿者。固非群臣所能窺。望然自堯舜文武。皆好問。以窮理。擇人而官之。以自助其意。以為王者之職。在於論道。而不在于任事。在於擇人。而官之。而不在于自用。願陛下以堯舜文武為法。則聖人之功。必見於天下。至於有司。叢脞之務。恐不足以棄。日力勞聖慮也。以方今所急。為在如此。敢不盡愚。

臣愚才薄。然蒙後擢。使豫聞天下之事。聖旨宣諭。當爾等欲於講筵召對。輔臣討論時事。願如臣者。材薄不足以望陛下之清光。然陛下及此言也。實天下幸甚。自備位政府。每得遠見。所論皆有司叢脞之事。至於大體粗有所及。則迫於日晷。已復振退。而方今之事。非博論詳說。今所政更施設。本末先後。大小詳略之方。已熟於聖心。然後以次奉行。則治道終無由興起。然則如臣者。非蒙陛下賜之從容。則所懷何能自竭。蓋自古大有為之君。未有不始於憂勤。而終於逸樂。樂今陛下仁聖之質。秦漢以來。人主未有企及者也。於天下事。又非不憂勤。然所操或非其要。所施或未得其方。則恐未能終於逸樂。無為而治也。則於博論詳說。豈宜緩。然陛下欲賜之從容。使兩府並進。則論議者衆。而不一。有所懷者。或不得自竭。謂宜使中書為可。乞明喻大臣。使各舉所知。無限人數。皆實封以聞。然後陛下推擇召置。以為三館祇候。其不足取者。旋即罷去。則所置雖多。亦無所害也。又臣伏見某入云云。皆衆人所謂材良行美。宜蒙陛下訪問。任使者。凡此九人。臣或熟聞而未識。或熟識而未敢任。或敢任其可以為公卿。臣雖未識。然衆人之所謂賢。臣不敢蔽也。臣雖敢任其可以為公卿。然陛下不親見

其可賢。亦唯遠信而用。若陛下以臣前所論。奏為合於義理。即已志置此九人者。以為三館祇候。親可試其才行。若不可用。旋即罷去。若其可用。然後留備訪問。任使如此。則所置雖多。未有濫得官職者。然此但臣一人所聞所知。恐執政大臣各有所聞所知。陛下若令各舉所聞所知。而如此考試。庶幾人材無所遺逸。經曰。舉逸民。天下之民歸心焉。善人君子者。天下之民心所願舉。欲其延問。視其所任。而從之者也。陛下自即位以來。以在事之人。或乏材能。故所拔用者。多士之有小材。而無行義者。此等人得志。則風俗壞。風俗壞。則朝夕左右者。皆壞利以事陛下。而不足以資朝廷之是非。使於四方者。皆懷利以事陛下。而不可以知天下之利害。其弊已効見於前矣。恐不宜不察也。欲救此弊。唯有親近忠良而已。伏惟陛下仁聖已深察此理。臣愚猶敢及此者。忠臣懷德之義也。洪文安公小隱某館職某問。祖宗以三館育天下之英材。推擇之重視。漢之藏室。唐之瀛洲。為不足道。故必閱試其人。然後命之。則有事於此者。非但若場屋進士。為以取科級而已。今天下之事多矣。而其大者三焉。曰兵。曰食。曰財。兵自地年狃於無事。閱習之不以時。養之不以道。將姑息而不變。則鮮能因循。不足以致一日之用。議者或欲汰羸弱。革冒濫。作而新之。則張皇紛更之

虞在所處吏員與并文武官在選過二十輩率以三人守一官而不足置之而不問則淹滯失職非足以待四方之士議者或欲裁任子泥流品改而張之則少恩變古之機在所恤歲入有限調度日增有司供億之不足民力困匱而無已一意於愛民則養兵贍國不無以為卒歲之計議者或欲謹適嚴征權權以濟之則竭澤無魚之憂在所先此皆今日之急務吾君為之寢而不寐當續而嘆亦學士大夫所宜有獻也願聞至當之說將以復于上衛後樂先生集召試館職某問國家現畫長策思教武功綜核庶政盡革平世具文之習將以恢王略而飭戎備哉問今之急務孰緩孰切夫建事以擇材為本經武以選兵為先調度以裕財為難儲序以足食為重朝廷議論所及皆已次第舉行矣為舉之說首加於將帥之選又及於文武小大之臣不知可以博盡群材否乎或謂介冑之所長指紳之論豈能盡論其優劣下僚之寒滯而上官之薦進未免有所遺遺則將何以闡掄材之路歟中都簡試嚴良家之選諸路招募廣効用之額使隸起戎牧勇敢之士不知可以增徵軍實否乎或謂選汰子弟拘於等則之不齊至反遺其技藝招刺新兵雖可充尺籍之數而倉卒豈容責其練習適成征行動為民擾安能使之循紀律而用命則它何以為整兵之

計數軍項供億支費寢廣常賦不可加矣置國用參計之司以覈天下之財廣需將度牒之數以為權宜之策不知可以佐調度之乏否乎然州郡私其所入未必以出納之實上聞或迫之太急必至並緣為歎恩命優於舊比而應令者殊鮮異時動撙不至寧免歎抑之病則裕民之道本末猶有當講者歟通融常平以濟轉輸之不給分安和糴以為蓄積之先具不知可以實塞下之備否乎然官更苟且目前增補不能以足脫若小數荒政何所倚賴近旬糴數太多商賈輻湊遂利一時雖可辦集民間能無積食之憂則足食之方先復猶有可慮者歟伊欲使時材奮興而有適用之實王師精銳而有必勝之形既計周裕而源流無壅兵食充羨而公私無害子大夫當有深長之思以裨今日濟時之略其詳陳之將以復于上未暇廣大全集答石子重且如自己為學官為館職遇朝廷有利害得失或是舉執臺諫所當理會者它不理會自己也要城然又不忍國家受禍要出來說又有出位謀政之嫌如之何則可曰若任它事却不可若以其理告君故不可若是大事繫國家安危生靈休戚豈容城默館職又與學官不同神宗固嘗許其論事矣但事之小者則亦不必每事數言也胡文恭公集贈梅聖俞試館職得賜進士出身賦就甘泉客為雄獨攀仙桂

向秋風抽毫同列三英座換骨才爭第一功皆看靈籙居水下恍聞仙犬吠雲中嬌娥應有憐才意唯許詩人到月宮出言不辱王十朋梅溪集劉韶美辭試館職學問稱博洽向復無此劉大乙然青藜運君天棹游給札試玉堂故事久不修遠選先實才聞之輒掉頭我適行秘書肯隨鉉繁深三日掃虛室佇想心悠悠張羅君不顧竊食吾懷羞西風吹葉陵倚玉嗟無由趙蕃淳熙崇賀吳仲權召試館職重為胡外別難寄日遺書巨款疎風義欣聞有詔除圖書天祿閣文陳玉堂盧秘記資輝授人材務養儲端如策晁董不此召嚴徐惟我高曾世曾仍位序居永懷元祐始地數建美初表謝今如此凄涼實在予焉幕職為政階範幕官之職衙門大小事務無不干係實六曹之領袖一署之喉襟也一應文案該吏書係之後方赴幕司自下而上圓簽然後堂上呈押苟或稟議未定遽憑下筆不唯不可施行抑且失於專擅凡遇吏者赴幕食書文字必先檢視於理可否然問其堂上曾無稟說定體若已果定又須儘及長官如何纔方下筆庶無差誤其或堂上主議而中間事件有妨碍不可行者必須拉同察詣堂判析利害長官定奪衙門事務有違錯者隨即檢舉施行各房吏有弊者隨即量事究治

此幕官之職也朝野類要金判司理司法司戶錄參節推察推節判察判之類幕者本以主帥出塞從權安營立帳而得此名如衛青幕府是也書林事類王儉以度果之為長史蕭繹與儉書曰盛府元僚實難其選度景行字果之泛綠水依芙蓉何其麗也時人以儉府為蓮花池戴石屏上蕭推節詩歲暮幕職續通鑑長編景祐三年八月甲寅吏部流內銓詳定內外臣僚歲所舉幕職州縣官自今待制觀察使以上舉三人知雜御史閤門使以上二人侍御史諸司使以上一人其轉運使副提點刑獄即不限人數舊當三人者止當一人仍須有本部監司長吏及通判薦舉者始聽磨勘劉牧送張損之赴任定府幕職序我國家以仁義馴有北四十年矣歲時遣使挈詞幣修聘事焉朝廷有大慶及大事亦罔不與足蹈吾境目觀吾民斂手帖帖如家人焉故朔方之民往往老者忘父少之繼而壯者不識戰戰事何以言之是長老常為牧言邊防事云兩河間夷未通好時其民過隣里親舊家必帶刀劍霜降農闕里胥鄭長會民習古戰陣之法居常蓄健馬乾食冠至義狼持劍帶甲上馬不悔戰死以怯為耻通好後中平歲白之叟入武庫指兵器亦尚壯其名物與其使用當時老者今已死矣當時壯者今已老矣子孫生來見聞保障不驚城池不完開門達

迎不見危疑食稻衣錦養移於體雖其風俗耐辛苦尚武勇而無事以來
習熟為然亦少殆矣朝廷既以朔方為安凡沿邊郡縣文武之任循例而
授士之從政選儒不材者貪其飲食賜予十倍內郡不憚其去輕揚急進
者貪其階級知遇其勢易獲亦十倍內郡咸樂其補故今官遣任者粉墨
雜糅矣噫凡人家雖無事時未嘗一日不嚴門庭之限藩籬之固其與
人也雖親戚友善許相死生亦不忘去內外之別川者腰舟具馬山者獸
獲存焉為人牧民者如之何不之思也在易復象曰先王以至日閉關商
旅不行釋者謂四夷為中國之陰王者必却而外之先王閉關而却外所
以擬其要也必至日者乘陽長陰消之際設備務速明不可移時也商旅
不行小人喻於利亦防奸之謂也天之愛民久矣必為生智者以謀之損
之是行豈貪飲食速知遇之徒歟損之居常與人言必慷慨時事今其行
有日同年友弟劉牧取酒酌勸有以言曰今夷人保信誓河北固無恙第
其民之疾苦治之得失物之利害將盡忘之乎而又職事官之任平居時
則投壺雅歌奉樽俎之雅興紀奏之事在軍旅則參謀畫策擁旂而裁
撤書北方多賢諸侯如訪損之以政者則當思所以應之勉樹功名無為
具腰舟設獸獲者笑之歟陽公集送歐陽南陽赴廬陵幕職 弱冠交相

素芳年擬據晉畢比便章府婢盡良吏林深期舊刑僕修去懷南琛四翔
學吏隱跡守官歲十載重沿牒交遊展與參恩親恨悠遙過舊老侵尋
趨被諸風曾輪飛船好音驕弱白鷺翔肅肅青江海雁驚蕞洲渚秋餘卧
秋霖修網頭曉吹搜翻有還心 我思陸義齋堂堂偉男子綉衣所經
行網滂不專美及茲諒非董胡乃又不起傷哉不可識吾道良已矣我思
王東巖為政終年邑剛腸強禦是使儒者立百里港士元公論非所慙
惜哉不可識寒雨短景急書林事類蕭蕭推節詩擬取高科如拾芥愛君才
調望君深莫誇書判居連幕要挾文章入禁林文獻通考宋朝祖宗以來
重之有集賢殿修撰及以石文獻直龍圖閣直秘閣三等政和四年二浙
福建諸路監司郡守往往交通內官多以應奉有勞遷職遂有未嘗朝覲
天子因忽為待制班從官者蔡京不樂六年因增其日置修撰與舊為三
等曰集賢殿修撰右文殿修撰秘閣修撰直閣與舊為六等曰直秘閣
天章寶文閣直學士直學士直學士直學士直學士直學士直學士直學士
置乃定為雜班自此而後紹興十年置直學士直學士直學士直學士直學士
煥章閣學照今自集賢至直秘閣為貼職中興後直
閣為貼職任藩閫監司者貼職各隨高下而等差之 **三班借職**

事物紀原談苑云舊制有借職承旨。太宗雅熙中改曰三班借職。會要
以謂淳化二年正月也。談苑又云自供奉至借職其員無數亦漢三署郎
比也。按今自崇班以上曰大使臣供奉以下至借職為小使臣也。職官分
紀國朝元祐令三班借職從九品。宋類苑石曼卿初登科有人訟科場獲
考落數人。曼卿是其數。時方期集于興國寺。符至這所賜勅賜觀服。數人
皆啜泣而起。曼卿獨解靴袍還使人。露體戴幘頭復坐。談笑終席而去。次
日彼黜者皆授三班借職。曼卿為一絕句曰。無才且作三班借。請律爭如
錄事參。從此罷罷稱卿貢進。直須走馬東西南。半從劉放彭城集。延州藩落
都虞侯俄千男仲政可三班借職制。初某壯士戰死。勇於報國。義莫可
嘉。恩用不遺。由乃父之盡力。得獲孤之蒙祉。古之道也。爾其勉之可。又三
班奉職。孫幹男忠臣可三班借職制。初孫幹男忠臣永樂之戰。父沒于
敵場。狗義忘身。其可嘉也。邱孤置獲。吾何憂一作父馬。是疎茂恩。以勸勇
士可。又某州助教鍾迪可三班借職制。初某官某山澤之利。三三而
有連錫。是地不受實以為邦用。然必因人而發。其勤不可不勸也。實有定
格。汝是庸之。早以新命。是為殊寵。可。又某官某道移厥可三班借職制
初某其在禮部。皆為舊豪。相率效違。足明歸長。重譯而膚。解解而聚

替蒙恩實不啻。圖所為報可。又皇太后殿管勾文字某可三班借職
制。初某執事長樂。效勤官書。廷展推恩。殿有前例。始命受服。是謂寵光
登而大焉之誠。以冀消塵之報可。又李佛郎與右班殿直梁仲文李春
並與三班借職制。初某人等。朝廷惟冠盜強國。恭奉良民。名捕魁首。厚
設爵賞。而佛郎等。用志協力。罪人斯得。賜金既以。差予。慈官亦宜。及各
疏茂恩。以報成效可。又皇太后殿管勾文字某可三班借職制
初某執事官省。效力文墨。歲月之勤。良可省錄。學屬誕辰。殿有前例。賜
初命。苗于仕版。可。鄒道卿先生集黃持補三班借職制。自我祖考以來
所以待曾氏甚厚。故僧之逝也。嘗俾官其諸孫。而訪則以其所當得者。為
屬請焉。寵進屬官。勉思師勸。又李濟補三班借職制。初某官某男某
爾父隕于行陣。朕甚憫之。錄爾以官。是為忠報。又李昌本補三班借職
制。初某官某。朕惟風化之本。肇于中宮。故推異恩。以責其父。其家所欲
授者。朕則審而從之。爾既入官。勿忘祗訪。又孟勝轉三班借職制。初
某官某。爾父以忠濟勇。數有戰功。回厥寵選。用陞爾秩。勉從訓令。相與致
身。尚有官榮。待爾自効。又孫志雄等補借職制。某等。爾父隕于行陣。
朕甚憫之。錄爾以官。以為忠報。往其奮勵。茂對恩靈。又章定男最補借

職制 屬父服在邊陲。隕于虜寇。憫其忠奮。續以官榮。宜思無忝之言。在
勵酬恩之志。屬能自効。尚有褒陞。又胡齊臣補借職制 具官某。朕於
死事之孤。尤所矜恤。而有司言狀。以屬名聞。往續官職。勿忘忠報。慕容彦
達。論文堂集故淑妃張氏姪張琬。張璠。可並補借職制 初具官某等。故
妃遺言。祈恩近屬。錫爾一命。往其欽承可。婕妤張氏姪張永。可借職
制 初具官某。宮闈進射。以恩回授。今屬官使。往其欽承可。故駙馬都
尉曹詩士夫進士時 微可借職制 初具官某。爾為情於兩主之家。獲
備官使。無忘懃恪。以報恩重可。醫官周道隆。往景童楊震厚。天符。啟道
淳。韓中立。書藝局藝學。許成。吳成。翟易。韓栗。曾成。趙永。關陳德之。張友。王
從志。蹇仲。春。韓球。團畫局藝學。元方。卞士。端元。導。尚。從吉。杜宗範。郭惟簡。
可各轉一官。皇城使榮州刺史宋漢。姪男。張皇城使俞隨。男。傅左。廣厚。使
壯。公才。兩。峽。第。劉。澤。已上三人。各回授補借職制。初具官某等。朕即英
祖舊邸。崇建寶坊。爾等或臨奉之勞。或膺回授之典。錫茲寵命。往其懃承。
可。景福殿使明州觀察使楊載。親堂姪茂實。可借職制 初具官某。姪
某。爾之諸父。率職某。有勞當遷。許其回授。用錫爾秩。時乃吳恩。宜懃忘
勤。往國報務可。程。拉。可三班借職制 初具官某。爾以勇敢効用。克有

戰功錫茲官。榮性加厲。魁可。故三班借職紀育弟紀震可。三班借職制勅具官某弟某。圖兄奮武戎行。委身殉國。嘉其忠節。悼念不忘。錫屬以官。性惟祗服可。兩朝佑聖太夫人重姪孫仲康仲弼可。並三班借職制勅具官某等。朕追懷恭懿。褒卹其家。錫汝恩章。列于命秩。性服事任。無忘恪勤可。太后殿掌殿奏耿茂直劉據可。並特授三班借職制勅具官某等。職在殿堦。預茲慶恩。命以官榮。性祗乃事可。勅具官某等。圖父以成書來上。宜有褒陞。乙移恩章。屬于子姪。遣官一等。時維龍嘉。圖稱所蒙。無忘忠孝可。楚州解發到呈試武藝人劉決可。借職制勅具官某。爾試藝殿廷。武勇可獎。錫之命秩。俾服事勞。性克懇承。尚有褒擢可。百姓滑永全可。三班借職制勅具官某。惟爾敏於筆札。祗奉有勞。擢自民端。錫茲命秩。仍加錄。併示勸能。性懋恪勤。以稱恩典可。故右侍葉尚清男均坦可。並特授三班借職制勅具官某等。朕推恩死事之孤。以勸忠義。錫爾命秩。其性欽承可。左知客押衙兼知進奏事崔通可。借職勅具官某。爾以勞能。達於朕聽。錫茲命秩。其性欽承可。故右班殿直馬宣男宜可。三班借職制勅具官某。爾父死於行陣。臣節可嘉。優卹其孤。雖以示勸。授之命秩。仍錫美名。性服恩章。勿忘忠孝可。故內殿承制李

仙長男咬少男咬孫忠履可並與三班借職 初具官某等爾父效職遂
陸死於金華肆推恩典優卹其孤服茲官禁無忘忠孝可 故太中大夫
魏漢津親士夫張清可三班借職制 初具官某漢津之家祈恩于爾錫
茲命挾其往欽承可 左班殿直達壽可右侍禁大將宋諒史叙可並三
班借職制 惟大理寺祗應人初具官某等以爾祗事有勞宜加獎激錫茲
恩典往其欽承可 皇后三從伯王子約可三班借職制 初具官某爾
以戚屬之良預茲慶典官于武列往漁事功圖稱所蒙莫知忠恪可 故
右侍禁張安氏男恩賢恩忠可並三班借職制 初具官某等爾父奮不
顧身死於金華推恩子姓惟以勸忠服茲命書無替厥紹可 蕃官三班
奉職李琰男永誼可三班借職制 初具官某死事之孤寵以官使誰忘
雄孝迺稱所蒙汝往欽哉勿替朕命 故三班借職紀育男荅特與三班
借職制仍賜名紹 初具官某男某爾父奮身疆場效死戎行有司以聞
朕所悼念錄爾命秩并賜美名移孝為忠茲為克紹可 漳州都知兵馬
使張繼隆可三班借職制 初具官某帥臣上言爾有勞効命以官使往
其欽承可 茶酒班殿侍鄭永立可三班借職制 初具官某爾父監督
有勞宜加旌獎以資四授時乃特恩錫爾官榮在恩所稱可 虎翼右第

一軍都指揮使秀州刺史陳興男寶文御龍直長行李謹可並三班借職制 勅具官某等朕推恩死事之家以勸忠義命爾官使往其欽承可

三班差使房從壽可三班借職制 勅具官某爾久服事勞宜有褒叙命以品秩往其欽承可 故右侍禁王卞女夫薛安靖可三班借職制 勅具官某爾之外舅以身徇忠推恩其家爾名來上錫茲命秩往務欽承可 故右侍禁王卞男仲錫可三班借職制 勅具官某惟爾父奮不顧身死於金軍宜推恩典優卹其孤錫爾官榮往國報稱可 睿思殿御前文字外庫書寫文字郭景倩可三班借職制 勅具官某爾以書札之勞宜加甄獎錫茲命秩其往欽承可 大將發運司前行徐楷可三班借職制 勅具官某惟爾久服吏勳克有勞列錫茲命秩其往欽承可 陸佃陶山集宣徽院通引官行首解中立可三班借職制 朕罷不急之官而宣徽院廢以爾祇事以此歲時頗久錫之一命其往慎哉可 司馬元重類聚焉正符借職制 勅某西南夷背德獸心敢闖邊隙爾能宣通兩誼協助軍謀宜進官榮屬之守護勉思奮厲無替前功可 王瑛揚宗立三班借職制 勅某爾等備吏屬治文書勤亦久矣是用從爾之請錫之命秩往惟祗飭以稱朕恩可 齊宗壽三班借職制 勅某有司言爾滿歲當遷而發進

陽集又當職等是用加茲龍運列惟命執性惟祇服以就收可。勤汝職制
陽集故榮州刺史張世矩男天錫可三班借職制。初某知府州折光行
言爾父甚並有力能自奮忠義富良之役身荷戰恥不測之軍用走有功
始終邊陲能效邑者不幸以死公私悼歎已推恩禮以勸師沒夫爵祿焉
才壯者設朕不敢有愛肆命爾官茲非常典爾且長其尚知所報效可
故三班奉職趙進男忠三班借職制。初某朕念爾考克殫身于王事是
用錫汝一命賜汝名忠進汝長其尚知無忘可。故三班奉職李安元簡
三班借職制。初某汝弟安沒于戎事朕靡或忘肆命汝官以勸忠義
三班奉職 事物紀原漢元曰皇朝建國之初承舊制有殿前承
化二年正月改也職官分紀國朝淳化二年改殿前承旨為三班奉職蘇
耆績翰林志國朝舊制有殿前承旨類甚繁雜及公拜翰林承旨上以其
稱乎不別又冠其清貴殿前承旨為三班奉職以避其稱也。舊開張張
實錄淳化二年正月改殿前承旨為三班奉職時宋文安白為承旨又失
九月宋公既蘇文簡始為承旨學士者終矣元祐令三班奉職從九品祖
宗官制舊典三班奉職借職制初無此官太宗朝欲增使臣等級遂置此

名舊開張張實錄太書殿前承旨為三班奉職年增之天子所增乃
差入品假其名而已改和初以承節易奉職以承信易借職云恭容序
連攝文堂集故三班奉職梁漢元可三班奉職制。初某官某惟汝天
倫死於金革宜推恩與優卹厥家用錫官榮汝其祇服可。開封府職板
李端可奉職開封府內守關府典事于士明可借職制。初某官某等
軍器建局屬與有勞錫茲官榮往其祇服可。三班借職孫某可三班奉
職制。初某官某爾請據事推鞠有勞擢進一官以示嘉獎欽于時命
尚加勉勵可。故如京副使石福男堅可三班奉職姓男孫保孫成可
並持授三班借職制。初某官某死事之臣朕所聞聞詳推恩典以卹其
家命爾官榮往思報稱可。劉郭彭城集一班殿侍衛清可持授三班奉職
制。初某入卹孫錄嗣朝有眷令期父層隨龍之通置厥子蒙世祿之榮
粵孫茂恩得從新命可。舊官受移可三班奉職制。初某官某受聲親
弟受移朝廷錄死事之族所以聞忠而勸勉也。受聲果敢有功沒於戰陳
而無子恩可被任用施及周產使庇族屬服我優卹恩者來錄可。舊官
京院結京院脚鐸擢並可三班奉職制。初某某其父為國克賊敵堅力

集格開而死勇壯可嘉錄其孤兒以示悲卹可。殿前東西班弓箭手劉
密可三班借職制。初某以挽強射逐勇力出衆試之集教亦能無過宜
可。使以責來效可。故御前忠佐步軍副都頭成宗男京可三班奉職
制。初某官某男某陳力奉上得親殿陛之嚴哀死卹孤宜有惟蓋之報
詳推往績宜示賞延粵疏渥恩用尤存沒可。李貴男遵可三班奉職制
初某官某男某乃父沒身行陳以死效力雖其微品志可嘉也哀死卹孤
朝有常憲錫爾一命以勸來者可。鄒道卿先生集曹璘妹婿劉德持與三
班奉職制。初某朕以曹璘乃賢懿大長公主之子仁宗帝皇帝之外孫
也憫其不壽特推異恩而璘父詩以爾為請勉自情竊母愧官榮。揚文
翰弟文真補三班奉職制。文翰既沒推厥承襲而老爾等咸曰汝宜遵
史以聞在所褒錄性國報効益勸忠勤彭汝礪鄧陽集散指揮石第一班
長行李清三班奉職制。初某爾父貴服勸積年靡蹈罪愆今其歸矣何
以慰之錫汝一官俾爾祿食尚執廉謹以圖收終可宋繼王震撰故內殿
宗班劉景男可奉職制。有臣不難殺身以報國實其可薄乎顧死者已
矣殆錄其近屬尚為之旌勸永惟乃父之忠勞爾是以有祿不可勉哉梅
聖俞元俊集送王景憲奉職詩。清肅將家子苦節自寒儒四壁我何有

一錢君亦無下灘船自急關馬日將曉行愛青山口人煙事網界李直講
集送杜奉職詩。青紫皆同道歸曾到薛蘿處若非我輩無事每來過此
別當貧病何年共醉歌人
主有後會手牽雙雙婦

永樂大典卷之二萬四百七十九

永樂大典卷之二萬五百七十二

二質

積 大寶積經十

淨居天子會第四之二 復次金剛摧菩薩夢中自見被縛持殺此菩薩殺魔業增盛非業障彼應修無礙定修於慈心以此淨除業障此菩薩是見六地初地若夢見被繫在死屍中是見五地若被縛至親里園遠是六地是魔業不勤修初地羸劣為無上道應修增上進復次金剛摧菩薩若夢中自知在刀中此菩薩是初地五地多惡知識多難應靜無忿怒無障礙心一向勤利他人以此淨除業障前曾在上位惱亂持戒人見人持種種刀自見在中此菩薩初地見若見人持一刀在中是第二地見提杖在中是見三地若見提石在中此見四地見在空手象中住是五地除魔業復次金剛摧菩薩夢中自見在空中此菩薩在信地得無生法忍此菩薩諸天所念應修好威儀應常修精進勤發眾生求無上道不應常住一處如是清淨此菩薩是初地七地見處處地若見虛空中行施此是初地若空中見仙公此見第二地若見沙門此見第三地若見龍第四地若見天第五地若見梵天是第六地若見菩薩如來是第七地除魔業復次金剛摧菩薩若夢中自見提炬應勤修明慧此菩薩是初地五地此菩薩應不顧身命不顧飲食應行憐不生疑悔如是趣向住初地樂修對治住二地樂修憐住三地樂修慈住四地樂修悲住五地樂修捨住初地應修念佛為明見住二地應修放散住三地應修閑住四地應修持住五地應修空如是應得明復次金剛摧菩薩若夢中見菩薩踰宮出此菩薩初地六地處處見增加精進得不退轉在菩薩界疾近無上道若見步出是見初地見乘牛車出是見二地見乘馬車出是見三地見乘象車出是見四地若見乘人車出是見五地若見乘空中車出是見六地除魔業復次金剛摧菩薩若夢中得此菩薩是初地三地處處見此人多諸困難多諸勞毀數數多諸難難應一心修悔過常修精進若夢得世俗典藉聲聞經法此是初地夢得檀相應經是見二地夢得甚深相應是見三地不勤修乃至七地若諸天與若菩薩與如來與法藏復次金剛摧菩薩夢中聞得法功德聲此菩薩是初地六地見處處地見前得佛提持此菩薩少於業障魔業增盛應施於辯才不求人過如是清淨聞出香陀羅尼聲此菩薩是初地聞文字陀羅尼是第二地聞書寫陀羅尼是八地初地見處處地此不

應受著三界勤修獨處彼少於業障少於魔業煩惱增盛應聽種種法應修多觀如是相應有覺觀三昧是初住地無覺少觀是三住地無覺無觀是四住地梵處空處三昧是五住地現一身三昧是六住地大通三昧是七住地出生佛莊嚴三昧是第八住地復次金剛摧菩薩若夢中聞方廣經聲此菩薩是六地初地應修信解法決定忍此菩薩少於障礙趣無上道勤問持戒之相應尊重師長如是趣向菩提聞檀波羅蜜聲是初地聞戒經聲是二地聞忍經聲是三地聞精進經聲是四地聞禪經聲是五地聞般若波羅蜜聲是六地除不勤修人佛所持善心成就者復次金剛摧菩薩若夢中聞說法比丘字聲此菩薩是四地初地此應依止善知識此菩薩多諸難難多諸疑悔少於智慧應修無礙心應方便勸一切眾生修無疑悔心如是清淨若見前所聞法師名此初地若聞不見法師名是第二地若聞他異世界法師名是第三地若聞一生補處菩薩若聞樂上地聲是第四地復次金剛摧菩薩若夢中得信解此菩薩是初地三地此菩薩是辨器若遠離三法疾得明何等三見他得利心生嫉妬為利養故奸詐親近如是三法當遠離然復趣向說少偈頌是初地能說種種偈是二地說甚深偈是三地多說上地偈復次金剛摧菩薩若夢中得經

辨是初地八地見此有多功德因緣當勤依修戒當修勝供養供養淨行人不應修智慢如是夢中當受業障少受苦報彼出初地四辨說方等經是說二地說種種經是三地說前因緣是四地說三世是五地說波羅蜜是六地說甚深經是七地說一切決定是八地復次金剛摧菩薩若夢中夢中聞陀羅尼聲是七地此菩薩受諸煩惱少業障應聞智者修靜然處處解脫如是趣向夢在村中是初地在房中是二地在僧房中是三地處在阿練若處是四地若夢生是五地若圍觀中是六地夢在山頂是七地復次金剛摧菩薩若夢中聞他方世界未曾聞如來名此菩薩是受記初地八地僞慢自在故不趣向道多魔業為供養故修不淨威儀然後趣向修慢是初地夢成慢是二地聞慢是三地方便慢是四地疑慢是五地智慢是六地所說慢是七地受持慢是八地復次金剛摧菩薩若夢中聞某世界某菩薩聲此菩薩是五地初地此菩薩為菩薩所憶念少煩惱應離僞慢勸多人修智如是相應得陀羅尼是聞初地夢出家是聞二地夢苦行是三地夢道場降魔是四地夢覺道是五地聞見上多聞見不定羸劣善心是見初地住於疑心是二地退心放逸是三地增上放逸是四地多定是五地復次金剛摧菩薩夢在海中此菩薩精進是八地見處

補 72—370

處地應修多聞精進慧解若夢中無所依止是初地若在海岸是二地若在船中是三地夢往去是四地夢上船是五地夢水中坐是六地在船中坐是七地夢船中滿寶在上坐欲出海是八地復次金剛摧菩薩若夢中集寶此菩薩是初地三地見處處地此菩薩多逢苦惱應樂修淨業不求人短於說法者知思如是趣向夢極地中得寶初地雖上得寶是見二地難草得寶是見三地是不勤進相是魔業若六地若四地不勤方便魔業業障復次金剛摧菩薩夢中有須彌山頂此人不退轉是見初地五地彼有少功德親近惡友因緣奸詐無信親近善知識今應修不奸詐多修信解如是趣向若夢在須彌山當知上六住須彌山是七地夢四顧望是八地夢坐者是九地夢山動是十地此初地乃至見五地勤進修善心在善知識亦是魔業復次金剛摧菩薩夢中自見上山此菩薩是初地五地害一切煩惱業障於說法人不生恭敬應修不誦曲淨除業障如是趣向菩提初地增長三時勤進二地勤修念佛三地修空四地修大悲五地修慧夢自上山是初地在山中是二地在上是三地夢觀者是四地坐者是五地復次金剛摧菩薩若夢上山此菩薩是見七地初地此菩薩少於業障魔業增盛應捨一切所愛物供養智慧者於智慧人邊應自伏憍

慢若夢度七大山乃至須彌山是七地復次金剛摧菩薩若夢上樹此菩薩是初地四地處處地見應覺業障魔業應親近依止善知識得於慧明時時當決斷法義覺知如是趣向見樹枝葉具足陰涼是初地見香樹是二地見華樹是三地見果樹是四地是勤進相若不勤進是魔業若見高處樹枝葉華果具足除業報復次金剛摧菩薩若夢中見龍象此菩薩是初地六地處處地見此菩薩行施不行慧因乏善根應當修信當修善念如是相應彼初地見不清淨龍象二地見白龍象三地見六牙白龍象四地見莊嚴龍象五地見提嚩蓋龍象六地見歡戲龍象是七地復次金剛摧菩薩自夢上龍象此菩薩是見初地七地一生當得如來應供有八法智多希望應修恭敬勸發菩薩離於幻偽奸詐應處處知足修通意施如是清淨夢上象是初地夢自著白衣上象是二地若夢著冠是六地若夢提莊嚴蓋是七地除魔業不勤進上地相見一切具足復次金剛摧菩薩若夢中上馬此菩薩是初地四地此應修依止戒波羅蜜度彼魔業增盛少於業障當多修空慧勤修生信如是清淨自夢上住馬是初地夢上行馬是二地夢上走馬是三地上莊嚴馬第四地除上地魔業此菩薩

增上慢魔業復次金剛摧菩薩若夢中作成寶蓋此菩薩一切地十地處處地見彼於業障多增盛魔業多諸方衍行善修出生三昧應正修威儀不多積聚如是淨業障作成寶蓋此是初地為解繫縛是二地為解病是三地為城地是四地為王是五地為閻浮提是六地為四天下是七地為千世界是八地為三千世界是九地日出時地遊而天花是十地除魔業初地六地復次金剛摧菩薩若夢薩婆中見藥樹是菩薩是見初地七地滿足成就受記法應修不望報施正直不來人過如是清淨夢見少果樹是初地若見多果樹是二地若見苦果樹是四地見藥樹是五地若見天樹是六地若見甘果樹是七地復次金剛摧菩薩若夢夢中見花樹此菩薩是七地初地魔作種種善根不親近四眾如是趣向見多花樹無香是初地見香花樹是二地夢見多香花樹是三地見雜花果樹是四地見無葉花樹是五地見天花樹是六地若見菩提樹是七地除在惡知識手慢慢不勤精進魔業上地一切成就見復次金剛摧菩薩若夢中見未曾有城此是六地初地此菩薩有業障此無生法忍先修堅固三昧空三昧無礙心極苦行如是清淨夢見初起城是初地見作竟城是二地見城中街市成就是三地見遊戲處處成就是四地見池水成就是六地除在惡

知識手慢慢不精進魔業上地具足見復次金剛摧菩薩若夢夢中見阿耨羅王地此是八地初地少眾煩惱彼疾出生明若無奸詐勤修進行不顧身命一切所須滿適他意如是清淨若見阿耨羅池岸際此是初地若見池中是二地若見一切見是三地若見觸水是四地若洗是五地若岸際坐是六地若見阿耨羅王是七地若入龍宮增與氣力是八地除魔業九地復次金剛摧菩薩若夢薩婆見天子此菩薩上地五地見處處地彼少業障少魔業猶如微滴應三月勤修寂靜除業障得明淨如是八應念十方佛應修不慈憫彼若見四大天王眾是見六地見三十三天是七地見梵天是八地見梵天眾是九地見淨居天是十地初地相應一切見魔業成就善心見一切十地復次金剛摧菩薩若夢見龍此是見八地處處見當成就願忍雖勤精進數數廢殫勤修方便數復故捨彼所有財封當以供給法師乃至所愛之物悉以捨與然後趣向若山上見龍是見初地若曠野見是二地若池岸上見是三地若林中見是四地若人眾中見是五地若王城中見是六地若多人眾圍遶見是七地若空中見是八地除魔業業障初地六地復次金剛摧菩薩若夢自見向餘方閻浮提是初地六地若得忍彼少於障若不勤修不得於明若懈怠奸詐親近彼若生信如是

清淨若不樂見聞得提是初地若樂見是二地若見村落城邑可愛是三
地若見園觀雜花是四地若見大衆喜樂是第五地若相娛樂是六地除
魔業復次金剛摧菩薩著白衣此菩薩是見八地初地此業障清淨魔
業增盛復次樂法心歡復退滅功德多諸難難一切物不應性情如是清
淨若自見一切所須一切教具人所喜者不惜身命多聞修善若著久
故好衣是初地若見長領新衣是一地若見長領衣是三地若見打治衣
是四地若見打治摩衣是五地若見染衣是六地若見象衣是七地若
見天衣是八地復次金剛摧菩薩若夢得寶鬘此是初地九地彼無業障
無魔業當自責已過不責於他求修開法不作調訟如是清淨若一種寶
鬘是初地如是二種乃至七種寶鬘是七地若得轉輪王摩尼寶鬘是八
地若見天寶鬘是九地除魔業是見初地起業相若戲笑解急親近戲笑
懈怠不省錄人應當覺知復次金剛摧菩薩若見頭著華鬘是八地初地
此寶有業障若初中復生定善心捨一切物不生愁惱如是清淨若得一
色鬘是初地若得惡色鬘是二地若得種種色鬘是三地若得一切華鬘
是四地若得龍華鬘是五地若得天華鬘是六地若得天種種華鬘是七
地若得雜天華鬘是八地復次金剛摧菩薩若夢取得亂華此菩薩是見

六地初地此菩薩應勸化菩薩若有自在力執不侵枉餘人若取有已無
香華是初地若取有已香華是二地若取金已華是三地若種種色華是四地若
取水陸華是五地若水陸種種雜華是見六地如是相勤修精進若魔業若
上地若四地一切適意龍所持來復次金剛摧菩薩若夢中打鼓作伎彼是
九地見處處業障魔業增盛此應勤修多聞精進於一切衆生平等心如
是清淨若夢空中打鼓是初地若平地見是二地若村中見是三地若大城
中見是四地若大衆中見是五地若屋上見是六地若山中見是七地若須
彌山頂見是八地若虛空中見是九地除勤修智魔業復次金剛摧菩薩若
夢中見日月輪是菩薩初地六地毀滅善法多諸煩惱成就惡業應以一切
物施不望業報如是清淨見日月初出是見初地二地見雲三地見雲雲四地見
散雲五地見無塵露六地見日月月中時除魔業業障復次金剛摧菩薩若
夢中見不淨塗身是菩薩見初地三地於前身毀罵賢聖修惡行菩薩此菩薩
應三年中晝夜三時勤修懺悔自後更不於餘人生輕慢心應多修信解如
是清淨以青淤泥自塗身者是初地若塗半身是二地若處處被塗是三地
乃至六地應覺魔業復次金剛摧菩薩若自夢見作王此菩薩一切十地
見處處地有厚善根亦有厚艱難不應於他希望供養於他不起奸詐修

質直施所有持戒與他共不自讚不毀於他如是以覺道若在村中恐怖
者是初地若在僧房中是二地若在園觀中是三地若天祀中是四地若
在大城中是五地若在山中是六地若作閻浮提王是七地若作轉輪王
是八地若在海中是九地若在須彌山頂是十地除魔業不勤精進應念
諸佛菩薩也復次金剛摧菩薩若夢王前若轉輪王前若大衆中是菩薩是
八地見此雜煩惱彼應教化衆生應修供養自修清淨如是清淨彼初地
施雜衆煩惱二地成三地成四地成五地持六地通七地說法八地眷屬
成就復次金剛摧菩薩若夢騎乘在園林中此菩薩是九地初地見此菩
薩不知是世間利養飲食為魔所牽縛必於業障應供給法師供養所須
應習寂默如是趣向彼初地無智行二地無慧三地無決定智四地無禪
智五地無無礙智七地無出生智八地無莊嚴智九地無願智復次金剛
摧菩薩若見所未見有村落僧坊人衆此菩薩是初地六地彼多艱難應
修念佛如是清淨修信心施修一切信解見如是行相者是初地若卒有
所作是二地若莊嚴是三地若見莊嚴是四地若見四衆聚會是五地
若見天衆是六地復次金剛摧菩薩若夢中得蓋是初地七地見佛所持
多艱難不為所屈彼於說法人不應起惡意如是清淨若見華蓋是初地

若見琉璃蓋是二地若見華蓋及蓋是三地若見物蓋是四地若見蓋蓋
是五地若鈴網蓋是六地若見寶網蓋寶網蓋是七地除魔業不勤精
進復次金剛摧菩薩若夢自夢與多人說法此菩薩一切十地見彼地
地應覺知魔業業障欲得決定解當出推求於一切物不應受著於求法
人生清淨信心修六和敬戒如是清淨若夢說云何修行施此是初地云
何十善法是二地云何聞是三地云何頭陀德是四地云何說空是五地
云何說呵責是六地云何說無乘著是七地云何說莊嚴定是八地云
何說莊嚴佛是九地云何說妙時是十地初地施財二地戒財三地方便
財四地具七財五地奉給財是六地決斷財七地決定財八地通無礙財
九地行財十地得財彼初地善根增上二地戒增上三地方便增上四地
所作增上五地十二因緣增上六地善深忍增上七地壞智增上八地壞
教化衆生增上九地調伏增上十地壞淨國土增上復次金剛摧菩薩若
自夢見初立城郭此菩薩是八地受不退轉記應親近供養善深信解人
多決定疑悔法障彼應供養法師得除疑悔如是清淨彼中住初地疑道
為得佛為不得佛是二地教化衆生智慧疑是三地出生定疑是四地應作
智疑是五地道果疑是六地出生疑是七地遊戲疑是八地復次金剛摧

菩薩若夢縛夜濁水中過彼是七地。初地業障魔業增盛應生增上欲心。堅固不壞和合相應無生明淨若智方便難難是初地。若欲修勤善身解。息是二地。若心非時是三地。或時明是四地。若少無畏是五地。若教化難。難是六地。若佛法難難是七地。復次金剛推菩薩。若自夢乘船。此菩薩是六地。若平等行六波羅蜜有難難當行無依六波羅蜜如是清淨若夢作。船未竟。是初地。作船竟。是二地。若夢二船並。是三地。若並縛二船。是四地。見大衆上船。是五地。見入船去。是六地。復次金剛推菩薩。若自夢見雲雷。放電。是菩薩五地。初地彼魔業增上。少於業障當多思善念捨所愛物集。陀羅尼。如是清淨。若見雲雨電驚怖。是初地。若不驚怖。是二地。若憶念法。是三地。若住山頂憶念。是四地。若空中念。是五地。除魔業。若上地龍來集。會奉事所作不生驚怖。復次金剛推菩薩。若夢莊嚴得刀。此菩薩是初地。三地此魔業業障增盛。彼應親近忍波羅蜜。毗梨耶波羅蜜。般若波羅蜜。如是清淨。若夢得刀。是初地。得無垢刀。是二地。得利刀。是三地。復次金剛推菩薩。若夢中得器物。此菩薩是七地。如是相應當修行。彼不定有魔業業障。應勤行四攝法。如是清淨。應淨除六地。退法得增上七地。復次金剛推菩薩。若自夢示衆生道。此是一切十地。相此如是。初相應覺業障煩。

永樂大經卷第三十三

惱障應供養親近法師捨一切物勤修精進。如是趣向。若見乘在道轉動。是初地。示趣園觀道。是二地。示趣城道。是三地。示阿練若道。是四地。示山道。是五地。示趣海道。是六地。示天道。是七地。示聲聞道。是八地。示菩薩道。是九地。示佛道。是十地。說示道竟。示地。初地覺魔業煩惱。此六地無過也。復次金剛推菩薩。若夢中入園林中。此菩薩八地。初地彼夢中受魔業煩惱。業夢驚怖。已生慈苦。此應當修空觀。甚深法。應當默然離於睡眠。應親近決定說道法者。如是清淨。若自夢退失王位。心生驚怖。是初地。夢破戒驚怖。是二地。夢法沒盡驚怖。是三地。夢法師無常驚怖。是四地。若夢為火所燒驚怖。是五地。夢被驚怖。是六地。夢墮山驚怖。是七地。夢見世尊入涅槃驚怖。是八地。不勤進六地覺魔業復次金剛推菩薩。若夢中見五穀聚。此菩薩是八地。上地住初地第二地。如是見不勤進。見魔業不。要談說。前身曾供養諸佛。多諸難難。不依一切世間不觀於捨守護三業。如是清淨。夢見聚穀。是七地。夢聚三千大千世界穀。是八地。若夢五穀聚。熟是九地。若夢刈穀。是十地。復次金剛推菩薩。若夢中見治衆生病。此菩薩是八地。少於業障。魔業增盛。應修大悲。勤勸化。不生疑悔。如是相應。夢治小兒。是初地。若夢治女人。是二地。若夢治大人。是三地。若夢治熱病。是

四地。若夢治白癩病。是五地。若夢治自殘病。是六地。若夢治乾疳病。是七地。若夢治鬼病。是八地。除魔業應修集忍行。成就菩薩大悲善心。復次金剛推菩薩。若自聞授菩提記。此菩薩是見十地。此受記魔業業障應覺。知。受十地記。初地受道記。二地受菩薩行記。三地受忍記。四地受願記。五地受三昧記。六地受慧記。七地受方便記。八地受出過聲聞辟支佛地。一切智記。九地受一生補處記。十地受佛灌頂記。彼修大悲般若波羅蜜善權方便親近。如是趣向。復次金剛推菩薩。若夢中覺道。此菩薩是初地。應覺大悲。應勤修精進。應信善心。如是趣向。覺知是八地。動三千大千世界。是九地。夢放光。諸天大聲歌頌。喜笑。是十地。初地十地。不動進魔業。如是相。復次金剛推菩薩。若夢中得病。此菩薩見一切十地。當如是知。若村中。得是初地。若門中得。是二地。若道中得。是三地。若樹下得。是四地。若住得。是五地。若坐得。是六地。若山頂得。是七地。若空中得。是八地。若食時得。是九地。若莊嚴乘騎。若園觀。是十地。此地魔業業障應覺。如是清淨。趣向。今時世尊而說偈言。如是相所得。決定無有疑。大士應如是。莫見他。少短人德難可量。大海可熾火。火中可生水。此一有相。若退於菩提。終無有是處。若以於兩肩。頂戴於須彌。遊至於十方恒河沙世界。如是之相。

永樂大經卷第三十三

貌。此事猶可作。如此菩提心。終無有退轉。大地可反覆。菩提心退轉。終無有是處。此中少功德。若有善心人。以向無上道。有四法無量世間無智者。虛空界難知。如是衆生界。佛知菩提心。過者應當知。諸菩薩所行。不應生輕毀。可以一小草測量。於大海衆生之所行。不可得思議。假使大海水盡。融為洋銅。為己身命。故猶尚可飲。盡於諸菩薩行。終不可輕毀。如飲洋銅。苦其苦不可數。或有業障礙。或為魔所亂。使人受生處。終無有憂悔。若人為難故。於惡已惡。癡破戒。可敬惡。不可恭敬者。如是等。不應生輕慢。衆生之所行。甚難可得。知猶如舍利弗。寂然入禪定。能於一心中。唯知五。十心。猶如諸世尊。一念知無量。不應於諸佛而生於疑心。猶如阿羅漢。不知自境界。況復當能知衆生之境界。是故一切人。不應作是言。我能知衆生。心中之所念。我見衆人。須臾著白衣。如是念念間。念有變異。況誰能復知。真實者。愚惠。譬如阿闍世。殺害於父。又於如來所。而生惡逆心。還於一念中。深悔過。罪心。即能除罪。報脫於惡道。苦況有能自生。清淨善心者。此心。或時縛。此心。或時解。此身。是無記。亦無有所知。云何令此身。而有於過惡。是身。亦不應親近。於已色。亦復所不應。殺害他人身。譬如真淨金。墮於不淨中。本性常清淨。不淨不能損。彼人雖貪樂行於世間法。使人

說此經已天人阿修羅歡喜奉行。

九

大集卷之三



義汝為一切如來應正等覺及安住大悲利益群生。如優曇華希有大士
出現世間。故問斯義。入為哀愍。利樂諸眾生。故能問如來。如是之義。阿難
如來應正等覺。善能開示。無量知見。何以故。如來知見。無有障礙。阿難如
來應正等覺。欲樂住世。能於念頃。住無量無數。百千億那由他。劫若復增
過如上數量。而如來身。及以諸根。無有增減。何以故。如來得三昧自在。到
於彼岸。於一切法。最勝自在。是故阿難。諦聽。善思念之。吾當為汝。分別解
說。阿難白佛言。唯然。世尊。願樂欲聞。爾時佛告阿難。住昔過阿僧祇。無數
大劫。有佛出現。號曰然燈。於彼佛前。極過數量。有善行佛。出興于世。苦行
佛。前復有如來。號為月面。月面佛前。過於數量。有稱檀香佛。於彼佛前有
蘇迷盧。積佛。盧積佛前。復有妙高。劫佛。如是展轉。有離垢面佛。不染汙佛。
龍天佛。山聲王佛。蘇迷盧。積佛。金藏佛。照曜光佛。帝佛。大地。種性佛。光
明藏。琉璃。金光佛。月像佛。開敷華莊嚴。光佛。妙海。勝覺。遊戲。神通。佛。金
剛光佛。大阿伽陀。香光佛。捨離煩惱心佛。寶增長佛。勇猛。積佛。勝積佛。持
大功德。法施。神通。佛。映蔽。日月。光佛。照曜。琉璃。佛。心覺。華佛。月光佛。日光
佛。華嚴。塔。色。王。開敷。神通。佛。水月。光佛。破無明。暗。佛。真珠。珊瑚。蓋。佛。底沙
佛。勝華。佛。法慧。吼。佛。有。師。子。吼。驚。屬。聲。佛。梵。音。龍。吼。佛。如是等佛。出現。於

世。相。去。劫。數。皆。過。數。量。彼。龍。吼。佛。未。出。世。前。無。失。數。劫。有。世。主。佛。世。主。佛
前。無。遺。劫。數。有。佛。出。世。號。世。間。自。在。王。如。來。應。正。等。覺。明。行。圓。滿。善。逝。世
間。解。無。上。大。夫。調。御。士。天。人。師。佛。世。尊。阿。難。彼。佛。法。中。有。一。比丘。名。曰。法
處。有。殊。勝。行。願。及。念。慧。力。增。上。其。心。堅。固。不。動。福。智。殊。勝。人。相。端。嚴。阿。難
彼。法。處。比丘。住。指。世。間。自。在。王。如。來。所。徧。徧。在。右。肩。頂。禮。佛。足。向。佛。合。掌。以
偈。讚。曰。如。來。無。量。無。邊。光。無。量。無。邊。光。可。能。喻。一。切。日。月。摩。尼。寶。佛。之。光
威。皆。映。蔽。世。尊。能。演。一。音。聲。有。情。各。各。隨。類。解。又。能。現。一。妙。色。身。普。使。眾
生。隨。類。見。成。定。慧。進。及。多。聞。一。切。有。情。無。與。等。心。流。覺。慧。如。大。海。普。照。了
知。甚。深。法。感。盡。過。亡。應。受。供。如。是。聖。德。唯。世。尊。佛。有。殊。勝。大。威。光。普。照。十
方。無。量。刹。我。今。稱。讚。諸。功。德。莫。希。福。慧。等。如。來。能。救。一。切。諸。世。間。生。老。病
死。眾。苦。惱。願。當。安。住。三。摩。地。演。說。施。成。諸。法。門。思。辱。精。勤。及。定。慧。無。當。成
佛。濟。群。生。為。求。無。上。大。菩。提。供。養。十。方。諸。妙。覺。百。千。俱。胝。那。由。他。極。微。恒
沙。之。數。量。又。願。當。獲。大。神。光。倍。照。恒。沙。億。佛。刹。及。以。無。邊。勝。進。力。感。得。殊
勝。廣。淨。居。如。是。無。等。佛。刹。中。安。處。群。生。當。利。益。十。方。最。勝。之。大。士。彼。皆。當
住。生。喜。心。唯。佛。聖。智。能。證。知。我。今。希。求。堅。固。力。縱。沉。無。間。諸。地。獄。如。是。願
心。終。不。退。一。切。世。間。無。礙。智。應。當。了。知。如。是。心。復。次。阿。難。法。處。比丘。讚

佛。德。已。白。言。世。尊。我。今。發。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。心。惟。願。如。來。為。我。演。說。
如。是。等。法。今。於。世。間。得。無。等。菩。提。成。大。菩。提。具。攝。清。淨。莊。嚴。佛。土。佛。告。比。丘。
汝。應。自。攝。清。淨。佛。國。法。處。白。佛。言。世。尊。我。無。威。力。堪。能。攝。受。惟。願。如。來。說。
除。佛。土。清。淨。莊。嚴。我。等。聞。已。當。當。圓。滿。爾。時。世。尊。為。其。廣。說。二十。一。億。清
淨。佛。土。具。足。莊。嚴。說。是。法。時。經。于。億。歲。阿。難。法。處。比丘。於。彼。二十。一。億。諸
佛。土。中。所。有。嚴。淨。之。事。悉。皆。攝。受。既。攝。受。已。滿。足。五。劫。思。惟。修。習。阿。難。白
佛。言。世。尊。彼。世。間。自。在。王。如。來。壽。量。幾。何。世。尊。告。曰。彼。佛。壽。量。滿。四。十。劫
阿。難。彼。二十。一。俱。胝。佛。刹。法。處。比丘。所。攝。佛。國。超。過。於。彼。既。攝。受。已。往。指
世。間。自。在。王。如。來。所。頂。禮。雙。足。右。邊。七。步。却。住。一。面。白。言。世。尊。我。已。攝。受
具。足。功。德。嚴。淨。佛。土。佛。言。今。正。是。時。汝。應。具。說。今。眾。歡。喜。亦。令。大。眾。皆。當
攝。受。圓。滿。佛。土。法。處。白。言。惟。願。世。尊。大。慈。留。聽。我。今。將。說。殊。勝。之。願。若。我
證。得。無。上。菩。提。國。中。有。地。獄。餓。鬼。畜。生。趣。者。我。終。不。取。無。上。正。覺。若。我。成
佛。國。中。眾。生。有。墮。三。惡。趣。者。我。終。不。取。正。覺。若。我。成。佛。國。中。有。情。若。不。皆
同。具。金。色。者。不。取。正。覺。若。我。成。佛。國。中。有。情。形。貌。差。別。有。好。醜。者。不。取。正
覺。若。我。成。佛。國。中。有。情。不。得。宿。命。乃。至。不。知。億。那。由。他。百。千。劫。事。者。不。取
正。覺。若。我。成。佛。國。中。有。情。若。無。天。眼。乃。至。不。見。億。那。由。他。百。千。佛。國。土。者

不。取。正。覺。若。我。成。佛。國。中。有。情。不。獲。天。耳。乃。至。不。聞。億。那。由。他。百。千。輪。轉
那。外。佛。說。法。者。不。取。正。覺。若。我。成。佛。國。中。有。情。無。他。心。智。乃。至。不。知。億。那
由。他。百。千。佛。國。土。中。有。情。心。行。者。不。取。正。覺。若。我。成。佛。國。中。有。情。不。獲。神
通。自。在。波。羅。蜜。多。於。一。念。頃。不。能。超。過。億。那。由。他。百。千。佛。刹。者。不。取。正。覺
若。我。成。佛。國。中。有。情。起。於。少。分。我。所。想。者。不。取。菩。提。若。我。成。佛。國。中。有
情。若。不。決。定。成。等。正。覺。證。大。涅。槃。者。不。取。菩。提。若。我。成。佛。國。中。有
不。照。德。那。由。他。百。千。及。算。數。佛。刹。者。不。取。菩。提。若。我。成。佛。國。中。有。情。乃。至
俱。胝。那。由。他。百。千。及。算。數。劫。者。不。取。菩。提。若。我。成。佛。國。中。聲。聞。無。有。知。其
數。者。假。使。三。千。大。千。世。界。滿。中。有。情。及。諸。緣。覺。於。百。千。歲。盡。其。智。算。亦。不
能。知。若。有。知。者。不。取。正。覺。若。我。成。佛。國。中。有。情。壽。量。有。限。齊。者。不。取。菩。提
唯。除。願。力。而。受。生。者。若。我。成。佛。國。中。眾。生。若。有。不。善。名。者。不。取。正。覺。若。我
成。佛。彼。無。量。刹。中。無。數。諸。佛。不。共。咨。嗟。稱。讚。我。國。者。不。取。正。覺。若。我。證。得
無。上。覺。時。餘。佛。刹。中。諸。有。情。類。聞。我。名。已。所。有。善。根。心。迴。向。願。生。我。國
乃。至。十。念。若。不。生。者。不。取。菩。提。唯。除。違。無。間。惡。業。排。謗。正。法。及。諸。聖。人。若
我。成。佛。於。他。刹。土。有。諸。眾。生。發。菩。提。心。及。於。我。所。起。清。淨。念。復。以。善。根。迴
向。願。生。我。國。彼。人。臨。命。終。時。我。與。諸。比。丘。眾。現。其。人。前。若。不。爾。者。不。取。正

覺。若我成佛無量國中所有衆生聞說我名。以己善根迴向快樂。若不生者。不取菩提。若我成佛國中菩薩皆不成就。三十二相者。不取菩提。若我成佛。於彼國中所有菩薩於大菩提成悉位皆一生補處。唯除大願諸菩薩等。為諸衆生被精進甲。勤行利益。修大涅槃。遍諸佛國。行菩薩行。供養一切諸佛如來。安立恒沙衆生。住無上覺。所修諸行。復勝於前。行普賢道。而得出離。若不爾者。不取菩提。若我成佛國中菩薩。每於晨朝。供養他方。乃至無量億那由他百千諸佛。以佛威力。即以食前。運到本國。若不爾者。不取菩提。若我成佛。於彼剎中。諸菩薩衆。所須種種供具。於諸佛所。植諸善根。如是已類。不圓滿者。不取菩提。若我當成佛時。國中菩薩。說諸法要。不善順入。一切智者。不取菩提。若我成佛。彼國所生。諸菩薩等。若無那羅延堅固力者。不取正覺。若我成佛。周遍國中。諸莊嚴具。無有衆生。能揅演說。乃至有天眼者。不能了知。所有雜類。形色光相。若有能知。及揅宣說者。不取菩提。若我成佛。國中具有無量色樹。高百千由旬。諸菩薩中。有善根劣者。若不能了知。不取正覺。若我成佛。國中衆生。讀誦經典。教授教演。若不復得。勝辦才者。不取菩提。若我成佛。國中菩薩。有不成就。無邊辦才者。不取菩提。若我成佛。國土光淨。遍無與等。微照無量無數。不可思議。諸佛世界。

如明鏡中現其面像。若不爾者。不取菩提。若我成佛。國界之內。地及虛空。有無量檀香。復有百十億那由他數。衆寶香爐。香氣普熏。遍虛空界。其香殊勝。超過人天。珍奉如來。及菩薩衆。若不爾者。不取菩提。若我成佛。周遍十方。無量無數。不可思議。無等界衆生之輩。蒙佛威光。所照觸者。身心安樂。超過人天。若不爾者。不取正覺。若我成佛。無量不可思議。無等界諸佛。剎中菩薩之輩。聞我名已。若不證得離生。獲陀羅尼者。不取正覺。若我成佛。周遍無數。不可思議。無有等量。諸佛國中。所有女人。聞我名已。得清淨信。發菩提心。默惠女身。若於來世。不捨女人身者。不取菩提。若我成佛。無量無數。不可思議。無等佛剎。菩薩之衆。聞我名已。得離生法。若不修行。殊勝梵行。乃至到於大菩提者。不取正覺。若我成佛。周遍十方。無有等量。諸佛剎中。所有菩薩。聞我名已。五體投地。以清淨心。修菩薩行。若諸天人不禮敬者。不取正覺。若我成佛。國中衆生。所須衣服。隨念即至。如佛命善來比丘。法服自然在體。若不爾者。不取菩提。若我成佛。諸衆生類。繞生我國中。若不皆獲資具。心淨安樂。如得滿盡。諸比丘者。不取菩提。若我成佛。國中群生。隨心欲見。諸佛淨國。殊勝莊嚴。於寶樹間。悉皆出現。猶如明鏡。見其面像。若不爾者。不取菩提。若我成佛。餘佛剎中。所有衆生。聞我名已。乃至

善提諸報有闕德用非廣者不取善提若我成佛餘佛剎中所有菩薩聞我名已若不背善分別勝三摩地名字語言菩薩住彼三摩地中於一剎那言說之頃不能供養無量無數不可思議無等諸佛又不現證六三摩地者不取正覺若我成佛餘佛土中有諸菩薩聞我名已壽終之後若不得生豪貴家者不取正覺若我成佛餘佛剎中所有菩薩聞我名已若不應時修菩薩行清淨歡喜得平等住具諸善根者不取正覺若我成佛他方菩薩聞我名已皆得平等三摩地門住是定中常供無量無等諸佛乃至善提終不退轉若不爾者不取正覺若我成佛國中菩薩隨其志願所欲聞法自然得聞若不爾者不取正覺若我證得無上善提餘佛剎中所有菩薩聞我名已於阿耨多羅三藐三菩提有退轉者不取正覺若我成佛餘佛國中所有菩薩若聞我名應時不獲一二三忍於諸佛法不能現證不退轉者不取善提爾時佛告阿難彼法處比丘於世間自在王如來前發此願已承佛威神而說頃曰今對如來發弘誓當證無上菩提且若不滿足諸上願不取十力無等真心或不堪常行施廣濟貧窮免諸苦利益世間使安樂不成救世之法王我證善提坐道場名聞不適十方界無量無邊異佛剎不取十力世中尊方趣無上大菩提出家為求捨欲境

於彼念慧行無有不作調御天人師。願獲如來無量光。普照十方諸佛土。能滅一切貪恚癡。亦斷世間諸惡趣。願得光聞淨慧眼。於諸有中破冥暗。除滅諸難。使無餘安處。天人大威者。修習本行已清淨。獲得無量勝威光。日月諸天摩尼火。所有光輝皆映蔽。最勝丈夫修持已。於彼貧窮為伏藏。圓滿善法無等倫。於大眾中師子吼。往昔供養自然智。多劫勤修諸苦行。為求最勝諸慧。隨滿足本願。天人尊如來。知見無所礙。一切有為皆能了。願我當成無與等最勝智者。真導師。我若當證大菩提。如斯弘誓實圓滿。願動三千大千界。天衆空中皆雨華。是時大地咸震動。天華鼓樂滿虛空。并雨旃檀細末香。唱言未來當作佛。佛告阿難。彼法處比丘。於世間自在。王如來。及諸天人。魔梵沙門。婆羅門等前。廣發如是大弘誓願。皆已成。就世間希有發是願已。如寶安住種種功德。具足莊嚴。威德廣大。清淨佛土。修習如是菩薩行時。往於無量無數不可思議。無有等事。憶那由他百千劫內。初未曾起貪嗔及癡。欲害恚想不起。已聲香味觸想。於諸衆生。常樂愛敬。猶如親屬。其性溫和。易可同處。有未來者。不逆其意。善言勸諭。無不從心。資養所須。取支身命。少欲知足。常樂虛閑。稟識聰明。而無矯妄。其性調順。無有暴惡。於諸有情。常懷慈忍。心不詐誣。亦無懈怠。善言策進。求

諸白法普為群生勇猛無退利益世間大願圓滿奉事師長教佛法僧於
菩薩行常被甲冑志樂寂靜離諸染著為令眾生常修白法於善法中而
為上首住空無相無願無作無生不起不滅無有憍慢而彼正士行菩薩
道時常護語言不以語言害他及已常以語業利己及人若入王城及諸
村落雖見諸色心無所染以清淨心不愛不恚菩薩爾時於種種波羅蜜起
自行已又能令他行於惠施於尸波羅蜜乃至般若波羅蜜起前二行皆
悉圓滿由成如是諸善根故所生之處有無量億那由他百千伏藏自然
涌出復令無量無數不可思議無等無邊諸眾生類安住阿耨多羅三藐
三菩提如是無邊諸菩薩眾起諸妙行供養奉事諸佛世尊乃至成佛皆
不可以語言分別之所能知或作輪王帝釋蘇岐摩天梵率陀天善化天
他化自在天大梵天王皆能奉事供養諸佛及能請佛轉於法輪若作閻
浮提王及諸長者宰官婆羅門刹帝利等諸種姓中皆能尊重供養諸佛
又能演說無量法門從此永棄世間或無上覺然彼菩薩能以上妙衣服
卧具飲食醫藥畫形供養一切如來得安樂住如是種種圓滿善根非以
語言能盡邊際口中常出種種妙香其香普熏無量無數乃至億那由他
百千世界復從一切毛孔出過人天優鉢羅華上妙香氣隨所生處相好

端嚴殊勝圓滿又得諸寶具自在波羅蜜多一切服用周遍無乏所謂諸
寶者華幢幡蓋上妙衣服飲食湯藥及諸伏藏珍玩所須皆從菩薩掌
中自然流出身諸毛孔流出一切人天音樂由是因緣能令無量無數不
可思議諸眾生等安住阿耨多羅三藐三菩提阿難我今已說法度菩薩
本所修行爾時阿難白佛言世尊彼法處菩薩或菩提者為過去耶為未
來耶為今現在他方世界耶佛告阿難西方去此十萬億佛刹彼有世界
名曰極樂法處比丘在彼成佛號無量壽今現在說法無量菩薩及聲聞
眾恭敬圍繞阿難彼佛光明普照佛刹無量無數不可思議我今若說光
明神所加悉皆照曜是諸佛光或有加一尋者或有加一由旬乃至億那
由他百千由旬光者或普照佛刹者阿難以是義故無量壽佛復有異在
謂無量光無邊光無著光無礙光光照耀王端嚴光光善光可觀光不思
議光無等光不可稱量光映蔽日光映蔽月光掩奪日月光彼之光明清
淨廣大普令眾生身心歡喜復令一切餘佛刹中天龍夜叉阿修羅等皆
得悅悅阿難我今問示彼佛光明滿足一切說不能盡復次阿難彼無量
壽如來諸聲聞眾不可稱量知其邊際假使比丘滿億那由他百千數量

皆如大目犍連神通自在於晨朝時周歷大千世界須臾之頃還至本處
彼經億那由他百千歲數欲供計算無量壽佛初會之中諸聲聞眾盡其
神乃乃至滅度於百分中不知其一於千分百千分乃至那由他尼利量分
中亦不知其一阿難譬如大海深八萬四千由旬以目極觀不知邊際若
有大夫折一毛端為五十分以其一分於大海中需取一滴阿難彼之水
滴比於大海何者為多阿難白言假使取千由旬水猶以為少況以毛端
一分而可方之佛告阿難假使比丘滿億那由他百千數量皆如大目犍
連經百千億那由他歲皆共算數彼無量壽如來初會聲聞所知數量如
彼毛端一滴之水餘不測者猶如大海諸菩薩摩訶薩眾亦復如是非以
算計之所能知阿難彼佛壽命無量無邊不可知其劫數多少聲聞菩薩
及諸天人壽量亦爾阿難白佛言世尊彼佛出世于今幾時能得如是無
量壽命佛告阿難彼佛受生經今十劫復次阿難彼極樂界無量功德具
足莊嚴國土豐稔天人熾盛志意和適常得安隱無有地獄畜生及琰魔
王界有種種寶周遍芬馥種種妙華亦皆充滿有七寶幢周布行列其實
幢上懸諸幡蓋及眾寶鈴具足百千諸妙雜色阿難彼如來國多諸寶樹
或純黃金白銀琉璃頗梨赤珠碼碯玉樹唯一寶樹不雜餘寶或以二寶

乃至七寶莊嚴阿難彼金為樹者以金為根莖白銀為葉及以華果白銀
之樹銀為根莖黃金為葉及以華果碼碯之樹碼碯根莖黃金為葉及以
華果黃金為樹者玉為根莖七寶為葉及以華果或金樹黃金為根白銀
為莖黃金為葉餘枝果等皆同金樹琉璃樹者琉璃為根黃金為莖白銀
為枝玻璃為葉赤珠為葉碼碯為華黃金為果玻璃為珠碼碯為樹諸寶
轉飾皆若琉璃復有玉樹玉為其根黃金為莖白銀為枝琉璃為葉玻璃
為葉赤珠為華碼碯為果無有無量摩尼珠等寶莊嚴樹周遍其國是諸
寶樹光輝赫奕世無能比以七寶羅網而覆其上其網柔軟如兜羅綿復
次阿難無量壽佛有菩提樹高十六億由旬枝葉垂布八億由旬樹本陸
起高五千由旬周圍亦爾其條葉華果常有無量百千種種妙色及諸珍
寶珠勝莊嚴謂月光摩尼寶釋迦此樹伽寶心王摩尼寶海眾流注摩尼
寶光輝遍照超逾人天於其樹上有諸金鎖垂寶網絡周遍莊嚴諸虛遠
近寶末瑤寶及赤白青色真珠等寶以為璎珞有師子雲鬘寶雲以為其
頸飾諸寶柱又以純金真珠雜寶鈴鐺以為其網莊嚴寶鎖彌覆其上以
玻璃為字半月寶雲牙相狀飾微風吹動出種種聲令千世界諸眾生等

無量壽會第五之二 復次阿難。彼極樂界。無諸黑山。鐵圍山。大鐵圍山。妙高山等。阿難白。佛言。世尊。其四天王天。三十三天。既無諸山。依何而住。佛告阿難。於汝意云何。妙高已上。有夜摩天。乃至他化自在天。及色界諸天等。依何而住。阿難白。佛言。世尊。不可思議。業力所致。佛語阿難。不思議。業汝可知耶。答言。不可也。佛告阿難。諸佛及衆生。善根業力。汝可知耶。答言。不也。世尊。我今於此法中。實無所惑。為彼未來疑網。故發斯問。佛告阿難。彼極樂界。其地無海。而有諸河。河之伏者。滿十由旬。水之淺者。十二由旬。如是諸河。深廣之量。或二十三十。乃至百數。或有極深廣者。至于千由旬。其水清冷。具八功德。渾流恒激。出微妙音。譬若諸天。百千伎樂。安樂世界。其

聲普聞有諸名華沿流而下和風微動出種種香居兩岸邊多栴檀樹修條密葉交覆於河結實開華芳輝可玩群生遊樂隨意往來或有涉河濯流嬉戲感諸天水善順物宜深淺寒溫曲從人好阿難大河之下地布金沙有諸天香世無能喻隨風散馥雜水流芬天曼陀羅華優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華芬陀利華彌覆其上復次阿難彼國人衆或時遊覽同萃河濱有不願聞激流之響雖復天耳終竟不聞或有願聞即時領悟百千萬種喜愛之聲所謂佛法僧聲止息之聲無性聲波羅密聲十力四無所畏聲神通聲無作聲無生無滅聲寂靜聲遠寂靜聲極寂靜聲大慈大悲聲無生法忍聲灌頂受位聲得聞如是種種聲已復得廣大愛樂歡悅而與觀察相應歇離相應滅壞相應寂靜相應遠寂靜相應極寂靜相應義味相應佛法僧相應力無畏相應神通相應止息相應菩提相應聲聞相應涅槃相應復次阿難彼極樂世界不聞諸惡趣名遠無障礙煩惱覆蔽名無有地獄琰摩畜生名遠無八難名亦無苦受不苦不樂受名尚無假設何況實苦是故彼國名為極樂阿難我今畧說極樂因緣若廣說者窮劫不盡復次阿難彼極樂世界所有衆生或已生或現生或當生皆得如是諸妙色身形貌端正神通自在福力具足受用種種宮殿園林衣服飲

供養無量壽佛及諸聖衆來詣佛所南西北方四維上下亦復如是爾時
世尊而說頌曰 東方諸佛刹數如恒河沙如是佛土中恒沙菩薩衆皆
現神通來禮無量壽佛三方諸聖衆禮觀亦同歸彼於沙界中道光諸辯
論住深禪定樂四無所畏心各贊衆妙華名香皆可悅并奏諸天樂百千
和雅音以獻天人師名聞十方者究竟威神力善學諸法門種種供養中
勤修無懈怠功德智慧慧景能破諸幽冥咸以尊重心兼諸珍妙供彼觀珠
勝利菩薩衆無邊願速成菩提淨界如安樂世尊知欲樂廣大不思議微
笑見金容告成如所願了諸法如幻佛國如夢響恒發誓莊嚴當成微妙
土菩薩以願力修勝菩提行知土如影像發諸弘誓心若求過清淨殊勝
無邊刹聞佛聖德名願生安樂國若有諸菩薩志求清淨土了知法無我
願生安樂國 復次阿難極樂世界所有菩薩於無上菩提皆悉安住一
生補處唯除大願能師子吼擐大甲冑摩訶薩衆為度群生修大涅槃者
復次阿難彼佛刹中諸聲聞衆皆有身光能照一尋菩薩光照極百千尋
除二菩薩光明常照三千大千世界阿難白佛言世尊彼二菩薩名為何
等佛告阿難汝今諦聽彼二菩薩一名觀自在二名大勢至阿難此二菩
薩從娑婆世界捨壽量已往生彼國阿難彼極樂界所生菩薩皆具三十

二相。廣體柔軟諸根。聰利智慧。善巧於差別法。無不了知。禪定神通。善能遊戲。皆非薄德。純根之流。彼菩薩中有得初忍。或第二忍。有無量無邊。或有證得無生法忍。阿難。彼國菩薩。乃至菩提。不墮惡趣。生之處。能了宿命。唯除五濁剎中。出現於世。阿難。彼國菩薩。皆於晨朝。供養他方無量百千諸佛。隨所希求。種種華鬘。塗香。末香。幢幡。繡蓋。及諸音樂。以佛神力。皆現手中。供養諸佛。如是供具。廣大甚多。無數無邊。不可思議。若復樂求種種名華。華有無量。百千光色。皆現手中。奉散諸佛。阿難。其所散華。即於空中。變成華蓋。蓋之小者。滿十由旬。若不更以新華重散。前所散華。終不墮落。阿難。或有華蓋。滿二十由旬。如是三十四十。乃至千由旬。或等四洲。或過小千中千。乃至三千大千世界。此諸菩薩。生希有心。得大喜受。於晨朝時。兼事供養。尊重讚歎。無量百千億那由他佛。及種種善根。已即於晨朝。還到本國。此皆由無量壽佛。本願加威。及曾供養如來。善根相續。無缺減故。善修習。故善攝。取故。善成就。故。復次。阿難。彼國菩薩。樂求諸善。薩婆所說。諸言。與一切智相應。於所受用。皆無攝取。通遊佛刹。無愛無厭。亦無希求。不希求。想無自想。無煩惱。想無我。想無聞。將相遠。惡願之想。何以故。彼諸菩薩。薩於一切。衆生有大慈惠。利益心。故有柔軟。無障礙心。不濁心。無忿恨心。

有平等調伏。寂靜之心。忍心。忍調伏心。有等引。澄淨。無散亂心。無覆蔽心。淨心。極淨心。照曜心。無塵心。大威德心。善心。廣大心。無比心。甚深心。愛法心。善心。法善心。捨離心。捨離一切執著心。斷一切衆生煩惱心。斷一切惡趣心。故行智慧。行已成就。無量功德。於禪定。覺分。善能演說。而常遊戲。無上菩薩。提勤修數。演肉眼。發生能有。簡擇。天眼。出現。鑒諸佛土。法眼。清淨。能離諸著。慈眼。通達。到於彼岸。佛眼。成就。覺悟。開示。生無礙慧。為他廣說。於三界中。平等勤修。既自調伏。亦能調伏。一切有情。能令獲得勝奢摩他。於一切法。證無所得。善能說法。言辭。巧妙。勤修供養。一切諸佛。摧伏有情。一切煩惱。為諸如來之所悅可。而能如是。如是思惟。作是思惟。時能集能見。一切諸法。皆無所得。以方便智。修行滅法。善知取捨。理非理趣。於理趣。非理趣中。皆得善巧。於世語言。心不愛樂。出世經典。誠信。勤修。善巧。尋求。一切諸法。求一切法。增長了知。知法本無實。不可得。於所行處。亦無取捨。解脫。老病。住諸功德。從本已來。安住神通。勤修深法。於甚深法。而無退轉。於難解法。悉能通達。得一乘道。無有疑惑。於佛教法。不由他悟。其智慧。深。譬之巨海。善提。高廣。若須彌。自身。或先。超於日月。凡所思。攝。與慧。相應。猶如雲山。其心。潔白。光明。普照。無邊。功德。燒。煩惱。薪。方之於火。不為善惡之所動。

攝心。靜。常。安。猶如大地。洗滌。煩惱。感。如清淨。於心。無所主。猶如火。不著世間。猶如風。養諸有情。猶如地。觀諸世界。如虛空。荷載。衆生。猶如良藥。不染世法。譬之蓮華。遠。揚。法音。猶如雷震。雨。一切法。方之大雨。光。嚴。寶。聖。猶如大仙。善能調伏。如大龍。卷。勇猛。無畏。如師子王。覆護。衆生。如尼拘陀樹。他論。不動。如鐵圍山。修慈。無量。如彼恒河。諸善法王。能為前導。如大梵天。無所乘。積。猶如飛鳥。摧伏。他論。如金翅王。難。遇。希有。如優曇華。最勝。丈夫。其心。正直。無有懈怠。能善修行。於諸見中。善巧決定。柔和。忍辱。無嫉妬心。論法。無厭。求法。不倦。常勤演說。利益。衆生。戒。若琉璃。內外明潔。善。聞。諸法。而為。勝。寶。其所說。言。令。衆。悅。伏。以智慧。為。建。大法幢。吹。大法螺。擊。大法鼓。常。樂。勤修。是。諸法。表。由智慧。光。心。無疑。惑。速。衆。遇。先。亦。無。損。害。以。淨。淨。心。離。諸。微。染。常。行。惠。施。永。捨。慳。貪。秉。性。溫。和。常。懷。慈。愍。其。心。寂。定。智。慧。明。察。作。世。間。燈。破。衆。生。暗。堪。受。供。養。殊。勝。福。田。為。大。道。師。周。濟。群。物。速。離。憎。愛。心。淨。無。憂。勇。進。無。悔。為。大。法。將。了。知。地。獄。調。伏。自。他。利。益。有。情。拔。諸。毒。箭。為。世。間。解。為。世。間。師。引。導。群。生。捨。諸。愛。著。永。離。三。垢。遊。戲。神。通。因。力。緣。力。願。力。發起。在。世。俗。在。出。生。力。善。根。在。三。摩。地。力。聞。力。捨。力。戒。力。忍。力。精。進。力。定。力。慧。力。奢。摩。他。在。此。鉢。舍。那。在。神。通。力。念。在。覺。力。摧。伏。一。切。大。魔。軍。力。并。

他。論。法。力。能。破。一。切。煩。惱。怨。力。及。殊。勝。大。力。威。神。具。足。相。好。瑞。嚴。智。慧。辯。才。善。根。圓。滿。目。淨。修。廣。人。所。愛。樂。其。身。壯。健。離。貢。高。以。尊。重。心。奉。事。諸。佛。於。諸。佛。所。植。衆。善。本。拔。除。憍。慢。離。貪。瞋。癡。殊。勝。吉。祥。應。供。中。最。佳。勝。智。境。赫。弄。慧。光。心。生。歡。喜。摧。猛。無。畏。福。智。具。足。無。有。滯。礙。但。說。所。聞。開。示。群。物。隨。所。聞。法。皆。能。解。了。於。善。提。拔。法。勇。猛。勤。修。空。無。相。願。而。常。安。住。及。不。生。不。滅。諸。三。摩。地。行。通。道。場。遠。二。乘。境。阿。難。我。今。舉。說。彼。極。樂。界。所。生。菩薩。摩訶。薩。衆。其。實。功。德。悉。皆。如。是。阿。難。假。令。我。身。住。壽。百。千。億。那。由。他。劫。以。無。礙。辯。欲。具。稱。揚。彼。諸。善。薩。摩訶。薩。等。其。實。功。德。不。可。窮。盡。阿。難。彼。諸。善。薩。摩訶。薩。等。其。實。功。德。亦。不。能。知。爾。時。世。尊。告。阿。難。言。此。是。無。量。壽。佛。極。樂。世界。汝。應。從。座。而。起。合。掌。恭。敬。五。體。投。地。為。佛。作。禮。彼。佛。名。稱。遍。滿。十方。彼。一。一。在。恒。沙。諸。佛。皆。共。稱。讚。無。礙。無。斷。是。時。阿。難。即。從。座。起。偏。袒。右。肩。西。面。合。掌。五。體。投。地。白。佛。言。世。尊。我。今。欲。見。極。樂。世界。無。量。壽。如。來。并。供。養。奉。事。無。量。百。千。億。那。由。他。佛。及。善。薩。衆。禮。諸。善。根。時。無。量。壽。佛。即。於。掌。中。放。大。光。明。遍。照。百。千。俱。胝。那。由。他。利。彼。諸。佛。刹。所。有。大。小。諸。山。黑。山。寶。山。須。彌。盧。山。迷。盧。山。大。迷。盧。山。目。真。隣。陀。山。摩。訶。目。真。隣。陀。山。鐵。圍。山。大。鐵。圍。山。叢。薄。圓。林。及。諸。宮。殿。天。人。等。物。以。佛。光。明。皆。悉。照。見。譬。如。有。

人以淨天眼觀一尋地見諸所有入如日无出現萬物斯觀彼諸國中此
丘比丘尼優婆塞優婆夷悉見無量壽如來如須彌山王照諸佛刹時諸
佛國皆悉明現如處一尋以無量壽如來殊勝光明極清淨故見彼高座
及諸聲聞菩薩等眾譬如大地洪水盈滿樹林山河皆沒不現唯有大水
如是阿難彼佛刹中無有他論及異形類唯除一切大聲聞眾一尋光明
及彼菩薩摩訶薩踰越那等百千尋光彼無量壽如來應正等覺光明映
蔽一切聲聞及諸菩薩令諸有情悉皆得見彼極樂界菩薩聲聞八天眾
等一切皆觀娑婆世界轉如芥子比丘卷圓達現法爾時佛告彌勒菩
薩言汝頗見具足清淨威德莊嚴佛刹及見空中樹林園苑清泉池沼不
耶汝見大地乃至色究竟天於虛空中散華樹林以為莊嚴復有眾鳥住
虛空界出種種音猶如佛聲普聞世界是諸眾鳥皆是化作非實畜生汝
見是耶彌勒白佛言唯然已見佛復告彌勒菩薩言汝見此諸眾生八喻
塔耶百千宮殿已遊行虛空無著無礙遍諸刹土供養諸佛及見彼有情
於晝夜分念佛相續不耶彌勒白言唯然盡見佛復告言汝見他化自在
天與極樂諸人受用寶具有差別不耶彌勒白言我不見彼有少差別佛告
彌勒汝見極樂世界人住胎不耶彌勒白言世尊譬如三十三天夜摩天等

入百由旬若五百由旬宮殿之內遊戲歡樂我見極樂世界人住胎者如
夜摩天處於宮殿又見眾生於蓮華內結跏趺坐自然化生時彌勒菩薩
復白佛言世尊何因緣故彼國眾生有胎生者化生者佛告彌勒若有眾
生墮於疑悔積集善根希求佛智普過智不思議智無等智威德智廣大
智於自善根不能生信以此因緣於五百歲住宮殿中不見佛不聞法不
見菩薩及聲聞眾若有眾生斷除疑悔積集善根希求佛智乃至廣大智
信已善根此人於蓮華內結跏趺坐忽然化生瞬息而出譬如他國有人
來至而此菩薩亦復如是餘國發心來生極樂見無量壽佛奉祀供養及
諸菩薩聲聞之眾阿難汝觀殊勝智者彼國廣慧力故受彼化生於蓮
華中結跏趺坐汝觀下方之眾於五百歲中不見佛不聞法不見菩薩及
聲聞眾不知菩薩威儀法則不能修習諸功德故無因奉事無量壽佛是
諸人等皆為昔緣疑悔所致譬如剎帝利王其子犯法幽之內宮處以華
觀層樓綺殿妙飾奇珍寶帳金床重敷茵褥名花布地燒大寶香服御所
資悉皆豐備而以閹浮金鎖繫其兩足佛告彌勒於意云何彼王子心寧
樂此不答言不也世尊彼幽繫時常思解脫求諸親識居士宰官長者近
臣王之太子雖希出離終不從心乃至剎帝利王心生歡喜方得解脫佛

告彌勒如是如是若有墮於疑悔種種善根希求佛智乃至廣大智於自
善根不能生信由聞佛名起信心故雖生彼國於蓮華中不得出現彼等眾
生處華胎中猶如國苑宮殿之想何以故彼中清淨無諸穢惡一切無有
不可樂者然彼眾生於五百歲不見佛不聞法不見菩薩及聲聞眾不得
供養眾事諸佛不得聞於菩薩法藏遠離一切殊勝善根彼等於中不生
欣樂不能出現修習善法往昔世中過失盡已然後乃出彼於出時心迷
上下四方之所若五百歲無疑惑者即當供養無量百千俱胝那由他佛
并禮無量無邊善根汝阿難多當知疑悔與諸菩薩為大損害爾時彌勒
菩薩白佛言世尊於此國界不遇菩薩當生極樂國者其數幾何佛告彌
勒此佛土中有七十二億菩薩彼於無量億那由他百千佛所禮諸善根
咸不退轉當生彼國況餘菩薩由少善根生彼國者不可稱計阿難多從
難忍如來佛國有十八億不退菩薩當生極樂世界東方寶藏佛國中
有九十億不退菩薩當生彼土從無量聲如來國中有二十二億不退菩
薩當生彼土從光明如來國中有三十二億不退菩薩當生彼土從龍天
如來國中有十四億不退菩薩當生彼土從勝天力如來國中有十二千
不退菩薩當生彼土從勝子如來國中有五百不退菩薩當生彼土從離

本集大持世菩薩經卷第十

塵如來國中有八十一億不退菩薩當生彼土從世天如來國中有六十
億不退菩薩當生彼土從勝積如來國中有六十億不退菩薩當生彼土
從人王如來國中有十俱胝不退菩薩當生彼土從勝華如來國中有五
百菩薩具大精進發趣一來於七日中能令眾生離百千億那由他劫生
凡流轉彼等亦當生極樂界從發起精進如來國中有六十九億不退菩
薩當生彼土到彼國已供養禮拜無量壽如來及菩薩眾阿難多我若具
說諸方菩薩生極樂界若已到今到當到為供養禮拜瞻仰無量壽佛等
者但說其名窮劫不盡阿難多汝觀彼諸菩薩摩訶薩善復利益若有聞
彼佛名能生一念喜愛之心當復如上所說功德心無下劣亦不貢高成
就善根悉皆增上阿難多是故告汝及天人世間阿修羅等今此法門付
囑於汝應當愛樂修習乃至經一晝夜受持讀誦生希聖心於大眾中為
他開示當今書寫執持經卷於此經中生導師想阿難多是故菩薩摩訶
薩欲令無量諸眾等速疾安住不退轉於阿耨多羅三藐三菩提及欲
見彼廣大莊嚴攝受殊勝佛刹圓滿功德者應當起精進心聽此法門假
使經過大千世界滿中猛火為求法故不生退屈憊憊之心讀誦受持書
寫經卷乃至於須臾頃為他開示勸令聽聞不生憂惱投入大火不應疑

悔何以故彼無量億諸菩薩等皆悉求此微妙法門專重聽聞不生違背是故汝等應求此法阿逸多彼諸衆生獲大善利若於來世乃至正法滅時當有衆生植諸善本已曾供養無量諸佛由彼如來加威力故能得如是廣大法門一切如來稱讚悅可若於彼法攝取受持當獲廣大一切智智隨意所樂種種善根若善男子善女人等於彼法中廣大勝解之者當能聽聞獲大歡喜受持讀誦廣為他說常樂修行阿逸多無量億數諸菩薩等求請此法不曾歇背是故汝等諸善男子及善女人於今來世能於是法若已求現求當求者皆獲善利阿逸多如來所應作者皆已作之汝等應當安住無疑種種善本應常修學使無疑滯不入一切種類珍寶成就牢獄阿逸多如是等類大威德者能生廣大佛法異門由於此法不聽聞故有一億菩薩退轉阿彌多羅三藐三菩提阿逸多佛出世難離八難身亦為難得諸佛如來無上之法十力無畏無礙無著甚深之法及波羅蜜等菩薩之法能說法人亦難聞示阿逸多善說法人非易可遇堅固深信時亦難遭是故我今如理宣說汝等修習應如教住汝阿逸多我以此法門及諸佛法囑累於汝汝當修行無令滅沒如是廣大微妙法門一切諸佛之所稱讚勿違佛敎而棄捨之當今汝等獲不善利淪沒長夜備衆

危苦是故我今為大囑累當今是法久住不滅應勤修行隨順我教爾時世尊而說頌曰若於福德初未修終不聞斯微妙法勇猛能成諸善利當聞如是甚深經彼人曾見諸世尊能作大光極濁世多聞總持如巨海彼獲聖賢喜愛心懈怠邪見下劣人不信如來斯正法若曾於佛植衆善救世之行彼能修譬如盲人恒處闇不能聞導於他路聲聞於佛智亦然況餘有情而悟解如來功德佛自知唯有世尊能開示天龍夜叉所不及二乘自絕於名言若諸有情當作佛行起普賢登彼岸教演一佛之功德時踰多劫不思議於是中間身滅度佛之勝慧莫能量是故具足於信聞及諸善友之攝受得聞如是深妙法當復受重諸聖尊如來勝智遍虛空所說義言唯佛悟是故博聞諸智士應信我教如實言人趣之身得甚難如來出世遇亦難信慧多時方乃獲是故修者應精進如是妙法已聽聞常念諸佛而生喜彼人往昔善友善能樂欲佛菩提爾時世尊說是經已天人世間有萬二千那由他億衆生遠離塵垢得法眼淨二十億衆生得阿那含果六千八百比丘諸漏已盡心得解脫四十億菩薩於無上菩提住不退轉被大甲冑當成正覺有二十五億衆生得不退忍有四萬億那由他百千衆生於無上菩提未曾發意今始初發種種善根願生極

樂世界見阿彌陀佛皆當往生彼如來土各於異方次第成佛同名姓音有八萬億那由他衆生得授記法忍成無上菩提彼無量壽佛昔行菩薩道時成熟有情悉皆當生極樂世界憶念時皆所發願皆得成滿爾時三千大千世界六種震動并現種種希有神變故大光明普照世界無量億那由他百千天人同時音樂不鼓自鳴雨天曼陀羅華沒至于膝乃至阿迦膩吒天皆作種種微妙供養佛說經已彌勒菩薩等及尊者阿難一切大衆聞佛所說皆大歡喜

永樂大典卷之二萬五百七十二

得無上菩提乃至夢中。若生欲想。而有所泄。則為違背。諸佛如來。世尊。我
修是行。證無上覺。使彼國中。出家菩薩。彼於夢間。亦無漏泄。世尊。若我發
此一切智心。乃至證得。無上菩提。我佛剎中。若諸女人。有女過失。如餘土
者。終不取正覺。若取正覺。則為欺誑。一切諸佛。舍利弗。若菩薩以此大願
種子成就者。念隨出生。如是諸法。能為眾生。說種種教。舍利弗。時有比丘。
白不動菩薩言。大士。若此誠心不退。至言無妄者。願以足指。指動大地。時
不動菩薩。以佛威神。及本願善根力故。令彼大地。六種搖動。所謂動大地。
遍動搖。大搖遍搖。舍利弗。彼不動菩薩摩訶薩。如昔所願。今已成辦。是故
菩薩摩訶薩。欲證阿耨多羅三藐三菩提者。應學不動菩薩摩訶薩。若有
菩薩。善修其行。當獲如彼佛利。及能速證。阿耨多羅三藐三菩提。而時舍
利弗。白佛言。世尊。不動菩薩。初發心時。欲何天子。而求集會。佛告舍利弗。
彼時三千大千世界。所有四大天王。及與帝釋。摩訶摩訶。安樂世界主。梵天王
等。皆歡喜合掌。作如是言。今此所聞。彼功德甲。我等昔未曾聞。世尊。彼不
動菩薩。當成佛時。於彼剎中。所有眾生。不以下劣善根。而得成就。舍利弗。
白佛言。世尊。如佛所說。不動菩薩。彼甲功德。諸餘菩薩。所未曾有。佛告舍
利弗。如是如是。諸餘菩薩。彼大甲冑。發趣無上菩提。無有不如不動菩薩摩
訶薩。

永樂大典卷二百五十七

三

訂薩者。舍利弗。彼不動菩薩。成就功德。於彼剎中。一切菩薩。皆悉無有。舍
利弗。爾時廣目如來。彼不動菩薩摩訶薩。阿耨多羅三藐三菩提。言善
男子。汝於未來。當得作佛。號曰不動。如來應正等覺。明行圓滿。善逝世間
尊。無上丈夫。調御士。天人師。佛世尊。如無量阿僧祇劫。舍利弗。不動菩
薩。得授記時。有大光明。普照世界。是時大地。六種震動。如我往昔。證一切
智時。此大千界。六種震動。復次舍利弗。彼時三千大千世界。所有草木。葉
林。皆向菩薩摩訶薩。亦如我昔。證菩提時。一切草木。皆向於我。復次舍利弗。
不動菩薩。乘佛記時。彼大千界。所有天龍。夜叉。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩
睺羅伽。皆悉合掌。頂禮於我。復次舍利弗。彼不動菩薩摩訶薩。得授記時。彼世界
中。所有女人。懷孕。皆得安和。分釋無諸苦難。負者得視。繫者能聞。如我成
佛時。亦無有異。復次舍利弗。彼不動菩薩摩訶薩。發趣阿耨多羅三藐三
菩提。及廣目如來。應正等覺。證菩提。於彼二時。一切眾生。無不歡喜。亦
如我證。一切智時。無有異也。復次舍利弗。彼不動菩薩。得授記時。有悅意
香。普熏世界。亦如我昔。證大菩提。妙香遍聞。通意無異。爾時舍利弗。白佛
言。世尊。彼不動菩薩摩訶薩。成就如是廣大功德。佛告舍利弗。彼不動

菩薩。蒙佛授記。非唯有此功德。又能到無邊功德彼岸。復次舍利弗。彼不
動菩薩。由廣目如來。與授佛記。彼時天人。世間阿修羅等。心皆悅慶。亦順
調善。亦如我證。無上菩提。諸天人等。皆同歡喜。復次舍利弗。彼不動菩薩
摩訶薩。得授記時。有大夜叉。手持金剛。侍衛菩薩。如我無異。復次舍利弗。不動菩
薩。蒙佛記時。諸天人及人。歡喜名華。塗香末香。於菩薩上。亦如我證。大菩
薩。散諸香華。復次舍利弗。彼不動菩薩。得授記時。有諸天人。各二十億。皆
發阿耨多羅三藐三菩提心。得廣本如來。授佛善提記。復次舍利弗。彼不
動菩薩。蒙佛記時。優鉢羅華。波頭摩華。芬陀利華。遍滿大地。亦如我證。時
諸華遍覆。復次舍利弗。彼不動菩薩。得授記時。有異量諸天。在虛空中。散
諸天衣。覆菩薩上。咸作是言。願此菩薩。速證無上正等菩提。亦如我昔。得
一切智。諸天散衣。無有異也。復次舍利弗。彼世間天人。阿修羅等。見不動
菩薩。得授阿耨多羅三藐三菩提。皆大歡喜。甚於世間。父母生子。猶如
我證。一切智時。諸天人等。皆大歡喜。復次舍利弗。彼三千大千世界。所有
天人。以佛神功。皆聞不動菩薩。授善提記。各施種種。上服名衣。珍奇美
香。如比丘。如提月滿。一切諸人。悉皆供養。舍利弗。彼不動菩薩。得授記時。
欲界眾生。持諸上味。并奏天樂。而以供養。舍利弗。彼不動菩薩摩訶薩。得

永樂大典卷二百五十七

四

授記已。有如是等。功德成就。時尊者舍利弗。白佛言。世尊。如來應正等覺。
甚為希有。善說諸佛境界。不可思議。如是禪定境界。及諸龍境界。不可思
議。諸龍果報。不可思議。世尊。彼不動菩薩。住初發心。備受如是殊勝功德。
得如來記。又成此等。不可思議。諸大功德。佛告舍利弗。如是如是。如汝所
說。爾時尊者阿難。白舍利弗言。大德。彼初發心菩薩。被精進甲冑。世尊。略
說。少分功德。猶故未盡。舍利弗言。如是如是。如來善說。何以故。彼菩薩住
初發心。被精進甲冑。成就不可思議。無量功德時。舍利弗。復白佛言。世尊。今
已恭讚。不動菩薩。被甲精進。殊勝功德。惟願世尊。為攝受現在未來諸菩
薩。廣為宣說。佛告舍利弗。不動菩薩。住初發心。被精進甲冑。如是功德。不
可思議。吾今為汝。說其少分。諸聽諦聽。善思念之。舍利弗。言唯然。世尊。願
樂欲聞。佛言。彼不動菩薩。發如是願。欲使虛空。而有變異。我之弘誓。於無
邊轉。由此願故。不動菩薩。所有功德。皆速成就。舍利弗。我不見有於賢劫
中。諸菩薩摩訶薩。被精進甲冑。如不動菩薩者。舍利弗。寶薩摩訶薩。所修之行。比於
不動菩薩。於少分中。乃至數羅分。亦不及一。舍利弗。不動菩薩。所被精進
甲冑。無量千菩薩。悉無與等。舍利弗。不動菩薩摩訶薩。以此堅固。皆願證
得。阿耨多羅三藐三菩提。今現位於妙喜世界。號為不動。如來應正等覺。

復以舍利弗。彼不動如來。住普行菩薩行時。諸有已。未。頭目。肢體。手足。天
即。不。乏。其。意。悉。皆。施。與。舍利弗。彼不動如來。從初發心。乃至未證。無上菩
薩。由此因緣。無風。黃髮。及。頭。頂。等。和。合。諸。病。舍利弗。彼不動如來。住普行
菩薩道時。得如是等。未曾有法。舍利弗。彼由住普。於生。生處。供養。奉事。諸
佛。如。未。於。彼。佛。所。常。修。梵。行。由。是。因。緣。生。生。之。處。還。復。本。名。統。為。不。動。從
一。佛。利。至。一。佛。利。生。有。佛。世。常。見。如。來。舍。利。弗。皆。如。利。利。漢。頂。大。王。於。世
間。中。得。得。自。在。後。一。宮。殿。至。一。宮。殿。又。不。履。地。受。五。欲。樂。彼。不。動。如。來。住
普。行。菩。薩。行。時。生。生。之。處。常。修。梵。行。供。養。諸。佛。隨。所。說。法。示。教。利。便。皆。與
波。羅。蜜。相。應。少。與。聲。聞。地。相。應。能。令。諸。菩。薩。趣。入。安。住。阿。耨。多。羅。三。藐。三
菩。提。由。此。發。心。於。無。上。菩。提。故。現。此。廣。大。功。德。利。益。又。以。法。施。善。根。遍。回
諸。佛。及。能。歷。事。諸。佛。如。未。從。一。佛。利。至。一。佛。利。乃。至。未。證。無。上。菩。提。常。不
違。離。諸。佛。世。尊。譬。如。於。我。唯。除。五。光。華。天。宮。補。處。之。位。何。以。故。諸。菩。薩。摩
訶。薩。法。今。如。是。若。從。兜。率。天。中。降。神。母。胎。右。身。生。時。大。地。震。動。舍。利。弗。長
後。身。菩。薩。摩。訶。薩。有。如。是。瑞。應。舍。利。弗。譬。如。此。止。具。諸。神。足。八。宮。殿。內。猶
虛。虛。空。住。諸。成。像。皆。無。障。礙。彼。後。身。菩。薩。亦。復。如。是。難。在。世。胎。而。住。虛。空。
一。切。胎。胎。不。淨。不。能。行。走。其。識。之。氣。彼。亦。不。同。舍。利。弗。彼。不。動。如。來。住普
行。菩。薩。道。時。發。如。是。願。若。我。當。證。無。上。菩。提。於。彼。佛。利。行。菩。薩。乘。及。聲。聞。乘
者。皆。斷。諸。塵。業。諸。眾。生。類。於。一。切。體。於。一。切。時。令。諸。魔。眾。不。得。其。便。亦。攝
於。我。行。菩。薩。行。時。斷。一。切。塵。業。而。後。諸。菩。薩。乃。至。未。成。諸。大。功。德。常。勤。修
受。外。善。提。付。舍。利。弗。彼。不。動。如。來。應。正。等。覺。住。普。行。菩。薩。行。時。廣。說。諸。法。及
聽。聞。時。身。之。與。心。不。生。疲。倦。何。以。故。彼。初。發。心。修。菩。薩。行。時。得。法。身。成。力
故。舍。利。弗。不。動。如。來。應。正。等。覺。住。普。行。菩。薩。行。時。作。如。是。願。我。佛。利。中。所
有。菩。薩。摩。訶。薩。皆。得。法。身。圓。滿。如。我。無。異。
佛。利。功。德。莊。嚴。品。第。二。爾。時。舍。利。弗。白。佛。言。世。尊。如。佛。已。說。不。動。如。來
修。菩。薩。行。時。所。有。功。德。復。願。世。尊。開。示。廣。說。不。動。如。來。見。今。利。土。功。德。莊
嚴。何。以。故。使。諸。補。特。伽。羅。行。菩。薩。乘。者。聞。彼。功。德。生。愛。樂。心。欲。見。彼。佛。禮
拜。供。養。住。聲。聞。地。補。特。伽。羅。證。無。學。處。聞。彼。利。土。功。德。莊。嚴。亦。希。禮。敬。供
養。奉。事。佛。告。舍。利。弗。善。哉。善。哉。汝。今。乃。能。問。如。是。義。諦。聽。諦。聽。善。哉。念。之
今。當。為。汝。分。別。詳。說。舍。利。弗。高。唯。然。世。尊。願。樂。欲。聞。佛。告。舍。利。弗。彼。不。動
如。來。應。正。等。覺。證。一。切。智。時。故。大。光。明。普。照。三。千。大。千。世。界。是。時。大。地。六
種。震。動。彼。世。界。中。所。有。眾。生。如。不。動。如。來。證。無。上。覺。經。七。晝。夜。無。有。食。想。

無。餓。渴。想。亦。無。疲。倦。其。廣。勝。祇。之。想。唯。有。安。樂。歡。喜。愛。樂。善。心。而。於。彼。時
世。界。之。中。所。有。眾。生。及。以。欲。界。天。無。有。越。越。何。以。故。由。彼。如。來。本。願。力。故
彼。諸。眾。生。現。世。攝。受。比。諸。功。德。舍。利。弗。不。動。如。來。應。正。等。覺。證。一。切。智。時
彼。世。界。中。所。有。眾。生。皆。至。誠。合。掌。向。不。動。如。來。由。渴。仰。如。來。故。能。於。現。世
攝。受。如。是。無。量。功。德。復。次。舍。利。弗。彼。佛。世。尊。功。德。莊。嚴。無。量。佛。同。悉。無。異
等。舍。利。弗。由。彼。如。來。修。菩。薩。行。時。發。新。弘。誓。願。此。佛。利。殊。勝。莊。嚴。如。我。於
今。本。願。成。就。舍。利。弗。彼。不。動。如。來。應。正。等。覺。證。無。上。菩。提。時。於。其。利。那。或
須。臾。頃。三。千。世。界。所。有。眾。生。若。有。天。眼。若。無。天。眼。彼。皆。得。見。不。動。如。來。舍
利。弗。此。亦。如。來。本。願。成。就。舍。利。弗。彼。不。動。如。來。應。正。等。覺。證。無。上。菩。提。時。於
其。利。那。或。須。臾。頃。證。無。上。覺。時。天。魔。波。旬。不。生。障。礙。之。想。復。有。無。數。百。千。諸。天。以
諸。香。華。及。天。伎。樂。供。養。如。來。各。持。細。木。網。幢。而。散。佛。上。是。諸。香。末。及。彼。華
鬘。於。虛。空。中。合。而。成。蓋。舍。利。弗。此。皆。不。動。如。來。本。願。之。力。今。得。成。滿。復。次
舍。利。弗。彼。佛。得。菩。提。時。大。光。普。照。三。千。世。界。日。月。諸。天。光。悉。不。現。此。亦
不。動。如。來。本。願。圓。滿。今。獲。斯。瑞。時。舍。利。弗。白。佛。言。世。尊。彼。不。動。如。來。昔。行。菩
薩。道。誠。有。廣。大。精。進。甲。冑。能。發。如。是。弘。誓。之。心。由。彼。性。修。菩。薩。行。願。能。令
無。數。百。千。眾。生。植。諸。善。本。於。無。上。菩。提。又。以。善。根。遍。回。阿。耨。多。羅。三。藐。三
菩。提。清。淨。佛。利。如。是。如。是。迴。向。願。力。悉。皆。圓。滿。復。次。舍。利。弗。彼。佛。利。中。有
善。提。樹。成。以。七。寶。高。一。四。句。樹。身。圓。圓。半。拘。盧。舍。修。葉。垂。蔭。周。一。四。句。下
有。基。座。周。四。由。旬。佛。坐。其。上。證。菩。薩。道。道。樹。四。邊。有。多。羅。樹。及。蘇。漫。那。樹
周。遍。衍。列。微。風。吹。動。出。和。雅。音。世。間。音。樂。所。不。能。及。復。次。舍。利。弗。彼。佛。利
中。無。三。惡。趣。何。等。為。三。所。謂。地。獄。畜。生。阿。羅。漢。界。一。切。眾。生。或。就。十。善。地
平。如。掌。而。作。金。色。無。有。清。境。剎。鉢。瓦。礫。其。地。赤。黃。如。兜。率。天。足。所。履。時。其
地。即。下。隨。舉。其。足。還。復。如。初。舍。利。弗。彼。佛。利。中。無。三。惡。趣。云。何。為。三。謂
風。黃。瘦。所。起。之。病。舍。利。弗。彼。佛。利。中。一。切。有。情。無。虛。妄。語。亦。無。惡。口。身。無
臭。穢。於。貪。瞋。癡。皆。悉。微。薄。亦。無。牢。獄。因。繫。眾。生。舍。利。弗。彼。佛。利。中。無。有。外
道。異。學。之。眾。所。生。諸。樹。常。有。華。果。復。有。奇。樹。時。時。結。初。波。上。出。名。衣。皆。備。五
色。光。華。鮮。潔。其。衣。芬。芳。於。一。切。時。常。無。受。暑。譬。如。天。衣。體。輕。芬。芳。彼。衣。香
氣。亦。復。如。是。諸。服。用。者。身。所。出。香。與。衣。無。異。譬。如。此。界。富。貴。之。人。名。衣。自
置。服。用。如。意。舍。利。弗。彼。土。眾。生。所。須。飲。食。如。三。十。三。天。應。念。而。至。無。有。便
利。祇。惡。不。淨。舍。利。弗。彼。國。所。居。宮。殿。樓。閣。皆。以。七。寶。而。嚴。飾。之。於。其。四。邊
多。諸。池。海。八。功。德。水。受。用。隨。心。因。緣。又。多。悉。皆。清。涼。諸。眾。生。多。以。法。樂
而。居。舍。利。弗。彼。利。人。倫。無。有。嫉。妬。一。切。女。人。起。諸。女。寶。發。天。功。德。此。無。能

既舍利弗。彼說法之聲。普通三千大千世界。聽法四眾。聞無空寂。舍利弗。彼聲聞眾。唯希法食。無餘食想。於聽法時。一心五靜。若生若死。身心無以佛威力。皆住虛空。以三威儀。而聽法要。何等為三。謂行住坐。是聲聞眾。若欲涅槃。結加趺坐。而便滅度。今時大地。為之震動。既滅度已。一切天人。皆來供養。或有阿羅漢。將欲滅度。身中出火。而自闍維。或有自然化滅。無遺舍利。或有於滅度時。遊行空中。如五色雲。須臾消散。滅無遺迹。或住虛空。如降時雨。至地消盡。舍利弗。此亦不動。如來應正等覺。本修菩薩行時。作如是願。若我得證。無上菩提。諸聲聞眾。以三威儀。而取滅度。復以舍利弗。彼佛國中。諸聲聞眾。多獲四無所畏。得四神足者。復多於此。舍利弗。彼刹土中。諸聲聞眾。成就如是。具足功德。時舍利弗。白佛言。世尊。彼不動如來。應正等覺。諸聲聞眾。功德熾盛。廣大成就。

不動如來會第六之二 菩薩眾品第四 今時尊者舍利弗。作如是念。世尊。今處已說聲聞功德。復願說諸菩薩。具足功德。何以故。一切功德。從此出生。今時世尊。知其所念。告舍利弗。彼佛刹土中。有無量百千億諸菩薩眾。皆來集會。所有出家菩薩。以佛神力。隨所聽聞。皆能領悟。受持讀誦。舍

永樂大典卷三萬五千七百七十三

九

利弗。我於此界。說法至少。此不動如來。所說法藏。有分千分。百千分。億百千分。并分數。如摩訶薩。波尼殺婆。亦所不及。舍利弗。此皆不動如來。應正等覺。修菩薩行時。發如是願。願我成佛。彼刹土中。所有菩薩。以我威力。隨所聽聞。皆能領悟。受持讀誦。舍利弗。是諸菩薩。由彼如來。本願神力。於佛所聞。悉能領受。誦誦通利。復次舍利弗。若彼菩薩。自心欲樂。住異佛土。舉心便至。形影言音。悉同方便。於彼如來。禮拜供養。聽聞正法。善為問訊。能事已周。還歸佛所。舍利弗。此賢劫中。有九百九十六佛。當出於世。若有菩薩。樂見此如來者。應願生彼。不動佛刹。舍利弗。若善男子善女人。從此佛刹。及餘佛刹。於命終後。若已生。若今生。若當生。不動如來。佛刹中者。必不墮落。諸聲聞地。何以故。彼行佛道。常遇如來。天龍波旬。不得其便。於二乘地。永斷相續。必定當得。無上菩提。常在如來。諸大集會。舍利弗。汝應當知。若住不動。如來清淨。佛刹者。彼諸眾生。終不墮落。不可引攝。亦不退還。住無上菩提。有大勢力。不可摧動。永無退轉。舍利弗。若有善男子善女人。於此世界。或他世界。若命終後。生於彼土。即於生時。得如是念。我已入如來室。住無畏城。舍利弗。彼諸菩薩。所有言說。皆與般若波羅蜜相應。互相是敬。起導師想。復次舍利弗。彼佛刹中。諸菩薩眾。在家者。出家者。多

永樂大典卷三萬五千七百七十三

十

皆以佛神力。隨所聽聞。即能領悟。受持讀誦。舍利弗。若在家菩薩摩訶薩。雖不棄念。於法會中。隨在方所。若坐若立。以佛神力。皆能聽聞。領悟受持。讀誦通利。彼出家菩薩。亦復如是。諸在異方。乃至誦誦無別。是諸菩薩。捨身受身。於所聞經。終不忘失。於諸佛土。隨願受生。舍利弗。彼亦是不動如來。本願功德。之所莊嚴。舍利弗。若菩薩。於一生中。欲見無量。百千億那由他諸佛者。應當願生。不動如來之所。若菩薩。於彼生已。即見無量諸佛。種種善根。復能為無數百千眾生。演說法要。令諸眾生。增長善根。舍利弗。此賢劫中。諸佛世尊。當出於世。若諸菩薩。以衣服飲食。外具醫藥。種種寶具。供養如來。便即出家。既出家已。於諸佛所。淨修梵行。以此善根。方餘菩薩。於不動如來之所。於一生中。與波羅蜜相應。所有福聚。百千不及一。千分不及一。并分迴羅。分數有分。即波尼殺婆。亦不能及。舍利弗。此亦不動如來。清淨佛刹。功德莊嚴。舍利弗。若有菩薩。從此世界。或餘世界。於壽終後。若已生現生當生。不動如來佛刹者。一切皆得。不退轉位。何以故。彼佛刹中。天龍波旬。不為障礙。亦無魔業。之所擾亂。舍利弗。譬如毒蛇。神呪所伏。不能為害。一切諸蟲。見彼毒蛇。亦無畏懼。然此毒蛇。雖無毒害。由本業故。受此蛇身。故名毒蛇。舍利弗。彼魔波旬。亦復如是。由不動如來。住修善道。得時。本願善根。如是迴向。願我當證。無上菩提。調伏諸魔。不為障礙。彼諸菩薩。聲聞凡天。乃至三千大千世界。亦不為障礙。然由先業所感。受此魔身。生彼天中。而自悔責。無始故業。獲此身名。雖得自在。常生厭惡。於彼如來。說法之時。諸魔眷屬。常預聽聞。聞已心靜。於聲聞眾。而生愛樂。云何當得。住於寂靜。少欲知足。彼諸魔眾。常起出家之心。而無障礙之想。故彼國中。聲聞菩薩。及凡天眾。皆由彼佛。住善精勤。弘誓威力。得安樂住。舍利弗。此亦不動佛刹。殊勝莊嚴。時舍利弗。白佛言。世尊。若有善男子善女人。以七寶滿。三千大千世界。持用布施。願生彼國。由茲行願。此善男子善女人。終不退墮。聲聞辟支佛地。從一佛刹。至一佛刹。應事供養。諸佛如來。於諸佛所。聽聞正法。雖未證得。無上菩提。而能見彼。無量百千。乃至億那由他。百千諸佛。於諸佛所。種種善根。世尊。若善男子善女人。由此方便。以七寶滿。三千大千世界。持用布施。由茲善根。住生彼國。佛告舍利弗。如是如是。彼善生善住。如是諸善。諸摩訶薩。滿彼刹土。舍利弗。譬如金銀。精加鑄鍊。除去砂礫。唯有真金。還諸鍊好。嚴身之具。舍利弗。彼佛刹中。善摩訶薩。住於真寶。亦復如是。若彼善摩訶薩。清淨集會。法會應知。復次舍利弗。彼佛刹中。所有菩薩。若已生。若現生。若當生。如是菩薩。皆行一行之

謂位如來行。舍利弗。云何如來行。所謂起過。聲聞辟支佛地。言行一得者。是彼假名。是故舍利弗。若菩薩摩訶薩。樂行一行者。應當願生。彼佛剎土。舍利弗。我所說記。得不違轉。菩薩摩訶薩。此輩應生。不動佛所。舍利弗。是諸菩薩。生彼佛剎土者。我不捨護。譬如利利。灌頂大王。有祿國來。欲使財位。王既聞已。作是思惟。我之妃后受子。不堪毀敗。及諸財寶。收入宮城。不為怨敵之所侵害。王之國祚。安靜無虞。威震強敵。不憂災禍。舍利弗。我不捨護。諸菩薩者。亦復如是。如彼王之寶物。受子妃后。修善薩行者。應如是如。彼佛剎土。無有畏懼。猶如功成。彼敵王者。即應波旬。於善薩行人。難為障礙。如彼灌頂大王。不被怨敵之所侵擾。如來亦復如是。不為天魔之所侵擾。舍利弗。譬如有人。畏於債主。速還還國。不為債主。及於他人之所侵奪。何以故。由路遙險。債主家人。不能追從。彼諸菩薩。生妙善國者。亦同路。亦復如是。舍利弗。此三千大千世界。天魔波旬。常為善薩摩訶薩。作諸障礙。妙善剎土。諸天魔眾。不為魔眾。彼諸菩薩。若已生。現生。當生。常無怖懼。何以故。由彼如來。本行善薩道時。所有善根。如是迴向。我證無上正等覺。時。彼天魔眾。不為障礙。及作魔事。舍利弗。譬如丈夫。善服柔順。能使消化。方為食事。無有諸害。彼剎天魔。亦復如是。常加利益。不為損害。舍利弗。彼

本樂大典卷三萬五千七百七十五

十一

佛剎土。成就如是。無量功德。今時舍利弗。作是思惟。我今欲見。彼佛世界。不動如來。應正等覺。及聲聞眾。今時世尊。知舍利弗。心之所念。則以神力。不起于座。皆令得見。告舍利弗。善哉。今見不。善言已見。佛告舍利弗。汝見彼諸天人。微有勝者。殊異相好。各言不見。何以故。我見妙善國人。衣服飲食。及諸珍玩。皆是諸天。若夫。彼不動如來。處眾說法。猶若金山。光明赫弄。諸聲聞眾。無量無邊。譬如有人。遊於大海。中流四望。涯際莫知。觀彼聲聞。亦復如是。是諸聲聞。隨所聽法。身心不動。如入禪定。還如此界。入定之人。時或猛動。世尊。若善男子善女人。以七寶滿三千大千世界。持用布施。由莊善根。彼諸菩薩。善得往生。妙善世界。何以故。彼亦如是。得不退轉。世尊。譬如王使。遠適他國。執持符印。經途來往。關防主司。莫能為礙。何以故。以王印力。人無遏止。彼諸菩薩摩訶薩。亦復如是。我從此界。若他世界。壽命終後。於彼佛剎。若已生。若現生。若當生。皆不退轉。於阿耨多羅三藐三菩提。從一佛剎。至一佛剎。常不退轉。諸佛世尊。皆當護持。無上菩提。時舍利弗。復白佛言。世尊。彼界所生。善薩摩訶薩。與此世界。預流果人。無有差別。何以故。如預流果人。不墮惡趣。彼界善薩。若已生現生當生。生亦皆斷諸惡趣。及聲聞辟支佛地。乃至永證。無上菩提。從一佛剎。至一佛剎。不離諸

佛。及聲聞眾。佛告舍利弗。如是如是。是諸善薩摩訶薩。受生彼國。不墮聲聞。辟支佛地。乃至永證。無上菩提。從一佛土。至一佛土。常得親前。供養諸佛。及當證得。佛菩提果。舍利弗。譬如預流果人。決定當得。聲聞菩提。終不墮惡趣。是諸善薩。亦復如是。或從此世。及以他世。命終之後。受生彼剎。彼皆決定。當證阿耨多羅三藐三菩提。從一佛剎。至一佛剎。於諸佛所。常不離。阿耨多羅三藐三菩提。時舍利弗。復白佛言。世尊。於此世界。所有一來。及一來果。乃至住阿羅漢向。及羅漢果。與彼佛剎。所生善薩摩訶薩。等無有異。佛告舍利弗。汝勿作此言。何以故。於此佛剎。善薩摩訶薩。佛授記者。與彼所生善薩。等無有異。復次舍利弗。於此世界。生道場。善薩與彼所生善薩。等無有異。何以故。彼諸善薩。行如來行。不為天魔之所侵擾。於二來地。永斷相續。從一佛剎。至一佛剎。常能供養。一切如來。乃至證得。無上正覺。今時阿難。作如是念。我今應舉。長老須菩提。辯才之力。作是念已。白須菩提言。我等應觀。不動如來。及聲聞眾。兼彼佛土。時須菩提。告阿難言。汝欲見彼如來者。今應且觀上方。今時阿難。觀上方已。白須菩提言。我極觀上方。皆空寂靜。須菩提言。彼不動如來。諸聲聞眾。及彼佛土。亦復如是。如見上方。今時舍利弗。白佛言。世尊。如佛所說。此世提記。善薩與彼所

本樂大典卷三萬五千七百七十五

十二

生善薩。等無有異。世尊。我今不知。以何為善。佛告舍利弗。以法界等故。得無有異。涅槃功德。莊嚴品第五。今時尊者舍利弗。復作是念。世尊已說。不動如來。應正等覺。修善薩道。功德無邊。又說彼土。及聲聞善薩。殊勝德業。廣大莊嚴。復顧世尊。於慈闍示。彼佛滅度。化迹如何。今時世尊。知舍利弗。心之所念。告舍利弗。不動如來。般涅槃日。化身分布。一切世界。於地獄中。說諸妙法。以法攝伏。無量有情。皆當證得。阿羅漢果。然此時彼東方滅度。前證無學人。轉增其數。即於此日。復有善薩摩訶薩。阿耨多羅三藐三菩提。云。汝於我滅度後。當得作佛。號曰金蓮如來。應正等覺。復次舍利弗。彼金蓮如來。佛剎功德。聲聞眾數。與不動如來。等無有異。復次舍利弗。不動如來。入般涅槃。是時大地。普皆震動。一切三千大千世界。震現發聲。其聲上徹。乃至阿迦尼吒天。諸天聞已。即知彼佛。入於涅槃。復次舍利弗。彼佛剎中。所有靈寶。及諸華草。皆悉傾向。不動如來。涅槃之處。是時天人。悉以華鬘。香花。及諸衣。散佛上。所散香華。周匝圍遶。高一由旬。復次舍利弗。彼涅槃時。三千大千世界。所有天龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽等。皆向不動如來。合掌作禮。地方諸天。以佛神力。悉皆得見。入般涅槃。是諸天人。

卷之五十五

上

永樂大典卷二萬五百七十五

五

卷之五十五

永樂大典卷二萬五百七十五

五

卷之五十五

法門。於法性中。當不違轉。佛告舍利弗。假使有人。能以金寶。滿閻浮提。持用布施。其間此法。終亦不聞。何以故。此功德法。非薄福眾生。當執持故。復次舍利弗。若聲聞乘人。聞此功德法門。受持讀誦。為無上善法。及具如相。應故。猶勤修習。彼於後身。當得成就。或於二生相成。或復三生。終不起過。當成正覺。彼若聞此。稱讚法門。讀誦通利。復為無量。百千眾生。同示演說。舍利弗。如轉輪王。以先業感。七寶現前。不動如來。亦復如是。以本願力。或今說此功德法門。舍利弗。若諸菩薩摩訶薩。於此稱讚法門。若已聞。若當聞者。彼皆由不動如來。往昔行善。獲持功德。慈悲願力。或當於賢劫中。諸佛世尊。之所預聞。開示此之法門。如我於今。演說開示。不增不減。名數若干。舍利弗。是故菩薩摩訶薩。欲速證無上菩提者。於此功德。稱讚法門。應當受持。讀誦通利。為他廣說。復次舍利弗。若善男子善女人。為求此法門故。於彼村落。邑。聽聞受持。讀誦通利。雖出家菩薩。居白衣家。我說無過。亦隨聽住。何以故。彼善男子善女人。於命終後。欲舍此法。當不隱沒。舍利弗。若彼村邑。在於遠近。是諸菩薩。亦當應住。及住彼中。受持讀誦。開示演說。舍利弗。彼善男子善女人。於已流布。稱讚法門。或於他人。有是經卷。應可詣彼。而書寫之。使人若有願求。汝當斷食。或使經行。若生若止。汝等應由

永樂大典卷之五百七十三

七

隨教命。言寫是經。若於彼村。求不能得。應詣隣境。言寫受持。讀誦通利。復為他人。開示演說。若往餘方。勤求不獲。使人應發如是誓心。我於無上菩提。不應生於退轉之想。由我已聞。不動如來法門名號。是人於我。欲為利益。令我聽聞。舍利弗。如是稱讚法門。有能演說。及預聞者。皆由如來。威神之力。時舍利弗。白佛言。世尊。如來滅後。由誰威力。而當得聞。舍利弗。我滅度後。由不動如來。威神之力。當復得聞。或由四大天王。釋提桓因等。當勸加護。今諸法師。宣揚此法。及彼菩薩。本業成熟。四天王等。咸加奉迎。今諸菩薩。而得聽聞。舍利弗。白佛言。世尊。如此法門。能成就廣大功德。佛告舍利弗。如是如是。如汝所言。舍利弗。若於國中。兩宮為父。非時露處。及餘種種。可怖之事。彼善男子善女人等。應當守念。不動如來。及稱名號。是諸災害。皆得消除。由彼如來。往昔弘濟。百千諸龍。神呪眾苦。又由慈惠。本願。誠諦不虛。迴向善根。要期圓滿故。稱彼名號。是惡自消。唯除有諸。宿業成熟。舍利弗。白佛言。世尊。是諸菩薩現身。欲證無上菩提者。應如不動。如來。住修願行。佛告舍利弗。如是如是。如汝所言。舍利弗。若有菩薩摩訶薩。已能如是具修淨利。及當淨修。如不動如來者。舍利弗。彼諸菩薩。皆當證得。阿耨多羅三藐三菩提。而於佛性。及一切智。攝受佛國。悉皆同等。善哉善哉。

永樂大典卷之五百七十三

六

食。香華繖絡。隨意所須。悉皆如念。譬如他化自天諸天。復次阿難。彼佛國中。有微細食。諸有情類。常無散者。如第六天。隨所思念。如是飲食。即同食已。色力增長。而無便穢。復有無量。如意妙香。塗香。末香。其香普熏。彼佛國界。及散華。散香。亦皆遍滿。其有欲聞者。隨聞即聞。或不樂者。終無所受。復有無量。上妙衣服。寶冠。珠釧。耳環。瓔珞。華鬘。帶。諸寶莊嚴。無量光明。百千妙色。悉皆具足。自然在身。復有金銀。真珠妙寶之網。懸諸寶鈴。周遍嚴飾。若諸有情。所須宮殿樓閣等。隨所樂欲。高下長短。廣狹方圓。及諸床座。妙衣。敷上。以種種寶。而嚴飾之。於眾生前。自然出現。人皆自謂。各獲其宮。復次阿難。極樂國土。所有眾生。無差別。稱頌。方俗。有天人。名阿難。譬如下。摩訶。人。對於輪王。則無可喻。或元德望。悉皆無有。又如帝釋。方第六天。或元等類。皆所不及。園苑。宮殿。衣服。華飾。事貴自在。隨住神通。及以變化。不可為比。唯受法樂。則無差別。阿難應知。彼國有情。猶如他化。自在天王。阿難。彼極樂界。於晨朝時。周遍四方。和風微動。不逆不順。吹諸華。檀。香。氣。其香普熏。周遍國界。一切有情。為風觸身。安和調適。猶如比丘。得滅盡定。其風吹動。七寶樹林。華。鬘。成聚。高七人量。種種色光。照耀佛土。譬如有人。以華布地。手按令平。隨舉已華。間錯分布。彼諸華聚。亦復如是。其華微妙。廣大柔軟。如兜羅綿。若諸有情。足踏華。深四指。隨其舉足。還復如初。過晨朝已。其華自然。沒入於地。善華既沒。大地清淨。更新新華。還復周遍。如是中時。隨時初。後。華。成聚。亦復如是。阿難。一切廣大地。珍奇之寶。無有不生。極樂界者。阿難。彼佛國中。有七寶蓮華。一一蓮華。有無量。百千億葉。其葉有無量。百千珍奇異色。以百千摩尼妙寶莊嚴。覆以寶網。繡繡。阿難。彼蓮華。或半由旬。或一二三四。乃至百千由旬。有是一一華。出三十六億那由他。百千光明。一一光中。出三十六億那由他。百千諸佛。身如金。具三十二大丈夫相。八十隨好。殊勝莊嚴。故百千光。普照世界。是諸佛等。現往東方。為眾說法。皆為安立。無量有情。於佛法中。南西北方。四維上下。亦復如是。復次阿難。極樂世界。無有昏闇。亦無火光。清泉。波瀾。彼國華。亦無住著。安宜林苑之名。及表示之像。如金。如銀。如日月。晝夜之像。於一切處。無不現。亦無名號。唯除如來。所加威名。阿難。彼國眾生。若當生處。皆悉究竟。無上菩提。到涅槃處。何以故。若邪定。聚。及不足聚。不能了知。建立彼國。阿難。東方如恒沙界。一一界中。如恒沙佛。彼諸佛等。各各稱歎。阿難。彼佛。無量功德。南西北方。四維上下。諸佛稱讚。亦復如是。何以故。他方佛國。所有眾生。聞無量壽如來名號。乃至能

九

永樂大典卷之二萬五百七十三

永樂大典卷之二萬六百四十八
二質

易

項安世家說太玄潛虛之法。易之準日也。以三百八十四爻。則多十八日。減四正卦。則又少五月。及四分日之一。故言準日者。必以每卦增七分。六十卦。凡增四百二十分。日法以八十分為率。則其四百分可當五日。其二十分。可當四分日之一。而後始與星度合。然作易者。初不以星度之多。而增吾之六爻。而為六爻七分。亦不以星度之少。而減吾之震兌坎離四卦。而為六十卦。吾知為吾易而已。至於太玄。則八十一首。每首九贊。為七百二十九贊。以兩贊準一晝一夜。七百二十九贊。當三百六十四日。零一晝矣。而尚少一夜。及四分日之一。作太玄者。於是即八十一首之外。別增踰贏二贊。其一以當一夜。其一以當四分日之一。凡以求合於星度而已。而不卹吾贊之無首也。故曰。易之作也。以天。而玄之作也。有人為焉。此易與玄之辨也。易之畫卦也。一奇一耦。三之則為八卦。雖欲增其一。不可得也。欲減其一。亦不可得也。又以八卦相重。

永樂大典卷二萬六千四百十八

然而然。非強然也。至於潛虛則以五行生數爲原。榮本卅基之五象。又以五行成數爲委。辰末月冢之五象。五生五成。共成十象。十十相合。其數爲百。不可增減也。而作潛虛者。乃每行以本數除之。一者存其一而去其九。二者存其二而去其八。自是而上。去七去六去五去四去三去二去一。惟十則盡存而不丟。積所丟者凡四十五。而存其五十五行以爲潛虛。曰此天地之數也。則其爲術亦盡矣。故曰易之作也以天。而厘之作也有人焉。此易與虛之辨也。

潛虛減法

原減五。委減四。共減其九。榮減五。辰減四。共減其九。本減五。末減四。共減其九。卅減五。月減四。共減其九。基減五。冢減四。共減其九。以上五九共減四十五行。以五行生數配生數者。惟原左得全配。原榮本基至榮左則減一。本左則減二。榮左則減三。本榮本基左則減四。原榮本卅凡減其十。止用十五。以五行成數配成數者。惟委左則全配。委辰末月冢五底左則減一。委末左則減二。委辰月左則減三。委辰末冢左則減四。委末左亦減其十。止用十五。以生數配成數者。惟基左得全配。委辰末月冢至卅左則減一。本左則減二。榮左則減三。本右原左

永樂大典卷二萬六千四十八

二

水樂大典卷二萬六百四十八

三

水樂大典卷二萬六百四十八

順積而致之。本義順當作慎。積小高大。方有升美。以其小而能高大。則不可不慎。故慎義為長。因言致命。謂委致於天命耳。本義云。猶持以與人而不之有未明。致有二義。有以此召彼之來。兵法致人是也。有自此推之於彼。事君致身是也。大學致知亦然。二義雖不同。或移彼至此。或推此至彼。其義一也。若謂委之命。則非致字之義。故命只為吾身性命。而致為推以與人也。黃勉齋年譜問易上六爻。這是陰陽奇耦微成。世間事變都從這裏出。若只作人事上看便不是。如乾卦六爻。聖人便說六箇龍與人占。初九潛龍勿用。占得這爻。一切人都未好做事。九二見龍在田。占得這爻。出得一步。利見大人。上面遇陽剛九五之君。故好出來用事。這是隨人占象所值。即是天象中間依舊有箇道理。如潛龍之時。聖人不教人出却教人勿用。這便是道理。又子卦。史子曰。易者。象而已矣。太事猶器也。象猶器之模也。治金陶土。同脫一模。形雖同而質則異。是故乾坤之象。可以為天地。可以為君臣。可以為父母。可以為夫婦。可以為百官。可以為萬民。六十有四卦。三百八十有四爻。亦莫不然。苟以一事為一事。安能包羅萬事哉。張無垢先生心傳錄或問。生生之謂易。如何是生生。曰。於道理生處。不落死處。便是易。原熙堂集

水樂齋集卷之六

六

答邦美叔書 承諭讀易已兩終。親依所得。想見超卓。欽美。淵在了翁及龜山左右。以未嘗學易。不敢輒問。今喪事已畢。幸未即死。得此披閱。而質疑無處。每當開卷。未嘗不嗟悼也。吾叔在彼。且宜著力。非唯盛年易過。亦恐暇日難得。如淵者。真可為戒也。所引飲甘露不消。饒成毒藥之喻。以證噬嗑六三噬腊肉過毒之吝。則恐未然。噬嗑一卦。利用獄而已。六三之吝。疑而不得其情者也。故孔子於繫辭釋其初上兩爻。明君子用刑之道。與夫小人可刑之理。則其餘爻。視此可以類推。若更入他說。卦之全體折矣。當謂聖人立象以盡意。象近而意遠。故玩辭不必求異。唯在得味而已。觀易要得味。伊川發之。其說始於子思。今人所未喻也。味之一字。若甚淺也。然真知味者。誠鮮。伊川有啖炙之喻。亦嘗見之否。因書略及所聞。僕或不然。願更顯示一二。答陳了翁石司書 淵於易書。嘗習讀其句讀而已。此連辱兩書。皆以所得易之精微見教。自量不肖。何足以當此意。爰復玩味。且中且慙。所論自貢至順凡八卦發一義。引而同之。使參差不齊者。如魚貫。又以孔子之教人。曾參之不忍。孟子之存養。齊之孜孜為善。與夫大學致知格物之意。參錯其間。事理互融。義語俱妙。而始終連絡。曲當人心。乃知古之作書者。非

獨措意圖備。其造語立言。亦無不該備也。此可以傳不朽矣。而以之初學。特辱教之。安能受之而不漸乎。當更熟讀而精思之。恐後日於此或能有所進也。存其心。養其性。使所居不狹。以達夫大者之大。至於無復窮然不為吾礙。進而得所止矣。而又自視。殆然不有其大。勞謙以終之。然後不為小人之歸。則既粗聞其槩矣。若乃學易之道。以維為要。體之於身。其維安在。生生之謂易。豈續維絕之道乎。又恐諸行無常。事屬生滅。有生有滅。不可以言易矣。夫維絕而後續可也。然而曰。因我之維。又曰。舍我之身。何也。舍身而不易。維可也。所謂物不格。則易而無體。易而無體。則不足以見易。如是。則易未嘗無體也。而孔子曰。神無方。易無體。何也。豈此所謂體者。無體之體乎。孟子曰。必有事焉。格物而物格之。謂也。以是為易。信乎。其有體矣。而今之為易者。離人而言易。故常指易於無用之地。是以涉有者滯已。而入無者情空。而易之道。喪矣。然則與曾參之所有事者。彼何足以及知之。尚非左右以高明之學。蘇古人所未發。其孰能至此。實所謂柔柔而文剛者。以剛為體。而柔以文之也。故子分剛上。而文柔者。以柔為體。而剛以文之也。故小利有攸往。皆天文也。其亨者。以剛勝。其小利有攸往者。以柔勝而已。夫柔不可以備勝也。

水樂齋集卷之六

七

會車而後。以有趾也。寧使而弗乘。顧吾之義而已。自強之道也。而責之所以身者。以剛勝也。故責其趾為貴之初焉。求之能行。唯恐有間。其行者自行也。尚何待乎。至於白賁。則見素抱朴。無所事乎外之文也。故憂患不能入焉。是以無咎而得志。得志得不在外故也。然既謂之白。而曰無色者。豈以白可以受采。而本無定色耶。四教之所先。聖人施教於人也。故宜先易而後難。力行之所後。教人以易已之學也。故宜先內而後外。此其所以不同也。凡此雖不敢不對。而亦不敢以為然者也。其疑者求解。其是者求證。如斯而已。前書所謂震奮受震。而非能自震者也。抑管中窺豹。特見一斑耳。安能聞之於未聲之前。思修於既聞之後乎。所寄語錄序。已頗淨土觀音二記。於似祖處見之。用意猜深。皆非淺陋者所能究測也。如有石本。乞賜兩本為望。百川學海。是氏客語。易曰。閑邪存其誠。閑邪則誠自存。而閑其邪者。乃在於言語飲食進退與人交接之際而已矣。宋魏鶴山集答了太監書。愈疾古詩。見陳唐律。諒然有使人憂世之意。非但詞工味昂。而所示近者。又以見二三年間。樂天知命。縱容自得之趣。此非實見為然。安能遣次理道若此。又重以嘆服。而施之阜民。不肖之人。若引而誨之。某則無以家稱。敢不益加懇勉。錢文

李詩傳在成都見之。惜不曾得本。後來問已刊行。未見刊之何所。若有賸本欲得一。無亦姑徐之。程易明白正大。切於治身。切於用世。未易輕議。第其間有當用象數變互。不容脫略者。如履之狀。比之為大壯之羊。此類分明是互體。如三年十年三百戶之類。分明有數。只作義理說。固可。若更推明變互。尤為詳密。想老先生非不知此。特欲以過其流弊耳。朱氏易則大槩本諸邵子。啓蒙明述先天圖。而贊易之詞。謂邵明義易。程演周經。此意可見。當親閱輔漢卿廣之說。易演足識得辭變象占四字。如初九潛龍。云云。此辭也。有九則有六。此變也。潛龍即象。旁用即占。人謂本義專主占筮者。此未識先生之意。某每以此看本義。誠是精審。邵子無易解。不過觀物經世。先天圖諸書。學壞詩中亦多有發明。先天圖。參以漢上易則程邵之說。尤明。第漢上太煩。人多倦看。邵是不可廢耳。某十二三年來。本欲合程邵為一書之意。入山以後。便欲逐旋抄記。因溫尋諸經一遍。然後為之。既入諸經中。重新整頓。則益覺向來涉獵疏闊。不惟義理愈抱愈深。而名物度數有一不講。便是欠闕。緣此且更精讀深思。未暇有所著述。未敢期我善矣。姑遲幾年未晚。某詩所謂畫此餘生作故臣者。請以此七字。以見付人各有時。此宜其時邪。書

永樂大典卷之六十四

八

樓欲榜以疏文樓三字。可否或云六經樓。姑作六字。以備未擇。若供未穩。乞自台意別名示下。新作二詩。報留未入一日。和韻以呈。但太匆草無佳思。姑取一笑。答荆門張金判九兩書。先天圖吟。蓋欲追配邵子。此用功非一日。某凡三遊東南。行半天下。交道亦廣矣。如邵易少有能知之者。惟荆門有張文純。名行成。自號觀物先生。頗得象數之詳。有通變經世述衍。義元元色。潛虛觀物。七書。大意謂理者。太虛之實義。數者。太虛之定分。未形之初。因理而有數。因數而有象。既形之後。因象以推數。因數以推理。今不可論理而遺數。此等說極精。金判曾見之否。程易明白充粹。無智愚皆知好之。如邵易不親之為。象數則俾其難知。嘗欲為之發明。今茲未能也。得生還之後。多活幾年。儘可以畢此願乎。餘詩大抵精當。但銅屏象體多誤。只是鍊工杜撰。諸公衆論太過。向侍生時猶未詳燁。今來詩多有來病之語。豈詩家常詞邪。其信然邪。答真侍郎書。是問士人。近忽來商量讀易。不下二三十人。每卦分作兩三日看。先從王注程傳讀起。且令文義分明。如游揚呂謝諸儒所以輔程者。固不可廢。而漢唐之與漢唐節之因。數漢上之伏互。晦翁之義論象占。皆字字講求。才月餘間。讀者聽人自謂有發。旁近郡亦有來

者。萬一中間問發得數人。亦是報國之大者。且不狂此行也。前所呈謬作。乞以一語訂其可否。先天一圖。亭亭當當。愈玩愈有味。此決是古來曾有此說。特不知何為漢唐十餘年間。更無一人說者。參同中雖略有此意。而方圓圖之妙。則未始古人曾見之否。跋秦伯鎮兵部問易康節書。衆人以易觀易而滯於易。先生以易觀心而得乎心。其方圓圖皇極經世諸書。消息陰陽之義。貫融內外之分。蓋未洩而後紀學也。其見於擊壤諸詩。遠次顛沛。無非此理之發為者。是何嘗有隱於人。特秦伯鎮斷揚雄章子厚諸公。不足以知之耳。先生嘗語鄧曰。山川風俗。人情物理。有發吾學者。必取諸焉。秦曰。道滿天下。何物不有。豈容人關鍵耶。先生字字言言。莫非推赤心以置人腹中。亦幸夫人之得其傳。彼沈存中謂竟不知何術。既不足以語此。邵子文元其父於太高。而待人太薄。亦知汙者也。答劉司令平書。張朱呂諸先生之亡。學者無所依歸。誠哉是言。詳味朱文公易大抵得於邵子為多。舊見輔漢卿略知此意。嘗以問之。餘人亦鮮知之。蓋不讀邵易。則茫不知答。家本義之所以作。平國以為如何。答知常德索提刑中書書。明有內外之說。前書雖已稟報。而詞有未盡。致蒙海護區區之意。不過謂乾變坤為坎。坎中一陽。乃乾之正位。則明振乎中者也。坤索乾為離。離中一陰。則麗乎乾陽。明見乎外者也。洪範傳曰。水為內明。故聽焉。水。大為外光。故視焉。大。而邵氏亦曰。天地間有溫泉。而無寒火。此可以見內外之辨矣。若更以耳目之體。男女之生。與一身水火之升降者之。凡為親親。親親。親親。親親。漢上云。十翼十篇。以贊易道。不相附連。不居聖也。王輔嗣始分象辭附于爻下。軋存古文。余曰。翼輔其體。而有所行之謂也。易非十翼。以輔之。則人指為卜筮之書。而所作不遠矣。說卦。余曰。自經秦火。易書獨存。然說卦一篇。乃出於漢宣帝時。河內女子得之。蓋說卦者。陳說變卦之義。與夫象數所自出。其間有伏羲八卦。有文王八卦。其不該而存焉。自大易之後。藏二萬一千六百。伏羲畫而明之。藏六萬五千八百八十一。文王衍而繇之。是以天地定位。至知來者逆。此伏羲八卦。後世謂之範圍圖。文王序而衍之。即體以求用。而有帝出乎震。以下凡八卦焉。孔子推明作說卦。子夏注圖而立先天。後九百餘年。五代初有白雲鄭雲叟。希夷陳圖南。師傳分為二派。傳至康節。以範圍圖說曰。白觀物篇。作皇極經世。而文王八卦亦兼明之。儒學警悟。學易無大過。聖人之處事與常人不同。常人之處事多有不及。惟聖人之處事不患不及。抵

永樂大典卷之六十四

九

補 72—395

又曰君德也。以九居二。人臣之位。而以君德為言。何也。中無所不在。固可以通言也。自二言之。則為見龍。自五言之。則為飛龍。飛龍之中。即見龍之中。天下豈有二中哉。坤曰。順承天乾。坤無二道也。使有二道。若之何。而順承耶。六二言大。而不言中。六五言中。而不言大。互見也。二之直方大。以中故也。五之文在中。其大可知矣。彼執一者。則謂二自二。五自五。不識貫通之妙者。不知中者。即乾坤而推之。餘卦皆然。七六二之十年。乃九五之七。其貴當七之時。不敢苟合。寧舒徐以要諸久。不可大有為。寧收歛而蓄其用。皆時中之道也。象九二剛中之才。而有包容之道。其周公遺愛之際乎。六五柔中之君。預剛中之臣。乃濟其成。王之謂中。君臣各盡其道。正所謂中也。此象之所以為中。此象之所謂聖功也。需九二曰。街在中。街之一字。妙矣哉。履需之時。苟不能寬綽厥心。以俟天命之定。則不可以言中矣。惟寬街在中。自然綽綽乎有餘裕也。九五一無所為。需于酒食而已。夫王不違暇食。時當然也。中也。成王燕嘉賓。燕兄弟。燕朋友。故舊時當然也。亦中也。故曰酒食貞吉。以中正也。訟非得已也。九二之不免訟。其惟剛中乎。剛中故能息訟。五居尊位。以斷狂直。惟其中正。是以元吉。同此一中也。或患訟。或聽訟。中無往而不存。其可

水樂齋卷三萬言中

十二

以執一言哉。師五陰一陽。為卦之主。九二足也。其丈人之謂乎。故曰在師中。吉。六五為長子。惟其中行。故能代大君當師師之任。若復以弟子分其權。則失中矣。兵凶戰危。其可輕也哉。比六二處比之時。無阿比之私。得中正之道矣。故不自失中。乃吾之本心也。何失之有。以九居五。明白洞達。故曰顯比。既曰位正中。又曰上使中。甚矣中之可尚也。自九至此。或上體。或下體。皆有坎焉。復險而不失其道。尤足以驗中之可比。通行而無礙也。至小畜則先乎險。九二牽復在中。亦不自失中。我所固有。行其所無事。自中自吉。其不失固宜。九五有手干象。陽以中正而居尊位。豈獨富而已哉。能使九二得牽學而復于上。蓋不止于獨善而已。復之九二。坦坦乎無係累之私。惟其剛中。故不自亂。九五復帝位之事。剛中之上。尤為正當。然猶有負屬之戒何也。非禮勿履。兢兢自持。聖人之心。與天同運。未嘗有一毫之間斷也。嗚呼。天哉。中乎。在乾坤為乾坤之中。在餘卦亦皆同乎乾坤之中。人見其變中未嘗變也。聖人運大中以為天下準。為萬世準。有百千萬變之不同。而聖人亦不自知其所以然而然也。與賢與子。皆中已。揖遜征伐。皆中已。誅管蔡。非蔡仲。皆中也。仕止久速。無可無不可。皆中也。過門不入。陋巷簞食。皆中也。父師則

去。為臣則守。皆中也。中無定在。變化云為。無往非中。雖然。變化可也。無忌憚不可也。變化者。未嘗不允執無忌憚。則不允執矣。至於拘儒。則又執一而非執中矣。天下之所以前日多。而治日少者。無他故焉。不壞於執一之拘儒。則壞於無忌憚之小人。前史所載昭然可觀。嗚呼。安得明易君子而與之論中哉。

一陰一陽之謂道

一之未畫。安有陰陽。陰陽尚無名。安有道名。嗚呼。一之未畫。已具陰陽。陰陽未有名。道在名之先。易有太極。是生兩儀。太極無體。有體亦太極。太極無畫。有畫亦太極。太極非陰非陽。陰陽亦皆太極。不名曰道。而名之何耶。名為未悟者設也。名立而人愈不知道。離奇耦。耦動靜。而名者非也。即奇耦。耦動靜。而名者又非也。噫。甚矣人之難悟也。吳林泉某閑居。寡情時。家賜書以勞岑寂。且辱錄示至日講義見教。體既平正。辭指條達。如以子半為復之初。黃鐘為復之候。仁為復之元。仰見探索之工。但首闢諸儒動靜之說。此為未登耳。蓋陰陽易也。動靜易也。易六十四卦。無非天地之心。然二陽為臨。三陽為泰。四陽為大壯。五陽為大漸。生漸長。日新月盛。心普萬物。而流行於穹壤之間。於斯時也。

水樂齋卷三萬言中

十三

物寔相雜。雖可名狀。大壯雖曰見天地之情。而所見者特其發達於外者耳。而心之精微妙密。則未之能測也。惟復小而辨於物。五陰方剝於上。而一陽已生於下。當爾殺之中。已有乎萌之兆。於貞固之下。已有乎流動之脈。生生之理。無一問停息。於此而觀。則昭明潔淨。見得天地之心。寂焉親切。故在周子則謂之陽之根。在程子則謂之動之端。在朱子則謂之關之始。在邵子則謂之陽之初。起處大抵皆於動之端倪。識破此心。真善觀物者也。天地之上也。震下也。坤即是靜。震即是動。聖人分明以此二體畫卦。若離動靜而言陰陽。離陰陽而論易道。是猶以無寸之圭而測景。以不度之衡而觀星。則復易為紙上之易。又安能窺測造化之妙哉。蓋易自老氏王輔嗣以來。止就歸宿處說。復至河洛諸儒。方以發動處觀復。義文周孔之精蘊。容義至此。復大明矣。不審尚中。便以迎長日之至者為復。即自夏至冬十一月者。二年之復也。自年初至夜半者。二日之復也。自午日凡七日。復得子日者。二月之復也。自午歲凡七歲。復得子歲者。一紀之復也。天道循環。卦脉流通。合之為一紀。分之為一歲。析之為一月。一日。無日不可觀。未復。無時不可致生意。或自小雪積分。或從中子起卦。或又謂應鍾當復。縱橫設無不可觀。只看人

落處何如耳不知落處明安得用處活此卻要吾人喫緊用工書問往來亦附贅懸疣耳高中國識見自高然心常與必欲窮極其靜中自得之妙又安能妙萬物以爲言哉一日之間鷄鳴而起讀經末意下飯罷臨池習古法帖學未成又棄去後命子姪以所讀之書隨筆抄記至之後有山有梅園竹塢非風烈日暖不出夜則青燈半方窗閣史冊率至于之半乃寢尚中以爲易乎否也雨寒迫節草草占谷不校餘僕後訊某自中川罷守後回若溪窮居林水之間粗安其拙雖白道而冥窮不問也嘗訪問朋友生死中間得和赴真死矣或有謂東坡亦上仙者訪亦疑之何天之不慈庇吾鄙耶近書問使者以故則知學子隱於吳門幾與世相隔所以人謬傳耳南窗讀易想日有新知但六經惟易最難學伊川平生所得只在易傳嘗曰吾四十以前讀過五十以前所只說得七分今台翰便謂自有此易未有此解何其言之易也且勿言卦象之辭先說易一字老先主只言變易蓋謂陰陽和確日月相斛晝夜相承死生相樁其大綱領不出乎此或者戴紳墨復靈式或以玄則或以後傳或以本氣餘氣言或以純體破體論或以飛行流通看若見

萬物雖殊而其情可類所謂一以貫之者若捨之而作易其道無由也此一說亦可取王昭素離易與天地準各精義萬物通焉一章至君子之道鮮矣胡氏之則至幾萬物不與聖人同憂危以道斯一陰一陽之謂道至君子之道鮮矣余先志正者記嘗見方子嘉猷猶伯長之孫云伯長有易書易道不傳乃有周孔周孔孤行易道復傳又云天地萬物理有未明觀於卦象理則昭然又六子即是乾坤破體又畫卦取象本爲時物見於日用無所不合此麻衣道者易說也又周易何以止於有乎夫是一句平曰春秋言人事之書凡二百四十二年而止於西狩獲麟蓋以天道終也易言天道之書凡三百八十四爻而止於有乎夫是蓋以人事終也王通曰春秋天道終乎司馬遷曰易本隱以之顯表二子者其知制作之旨者歟易是衆聖人之作有子曰者孔氏言也李宣帝立大小夏侯尚書後又立京氏易至建武中復置顏氏嚴氏大小戴禮博士注謂嚴彭祖顏安樂李延和四年陸登讀易三年不曉文義是子止曰列禦寇謂氣爲易而不及乎陰陽王通謂人爲易而不及乎天地皆一偏之論郭子和易書其所長所見盡見之呂伯恭易音訓只是呂氏文字宋元時本義神文雖則有功要論則過矣程可大解易抑不美盡變不失時易道也贊易與體易殊異易無所不備蓋世明道之書也書出治以紀變詩治效之書於人必不日已之書禮教人爲學春秋理王道之教易自前以及於後春秋由後以及於前周官一書爲成王作也周公輔文武文武用周公何待於書焉呂麗澤說易多疑程而少贊朱晦庵說易多祖邵而少通伊川所解易未足以盡易亦足以盡見其學也程正叔解易云位極而無通上之嫌勢重而無專強之過非聖人大賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠手而履無甚大也非明哲能如是乎張平子欲繼孔子易說象象缺者竟不能就則易亦未爲全書希夷消息麻衣易云山自天之二而墜似乎未有人言及此當更詳究諸家之說宣武集諸名勝講易日說一卦兩文欲曉問此便還曰義自富有難易其以八卦限耶俞文豹吹劍錄孔子曰加我數年五十而學易可以無大過矣蓋子到則理到年果則識果史道學先生家集三易之書名之所命必有其義書之所作必因乎人卦之所次數之所占孰同而孰異取而爲卜筮者孰當而孰否其推明之甚矣道之難明也聞道者多而知道者少語道者衆而味道者希其弊蓋起於世之儒者

措意太過。立言太高。而不能知道之深。味道之功。是以道日遠人。而人亦以道為清虛無用之物。舉而措之。莊老之間。是不知可以一言而盡。孔子曰。天之將喪斯文也。後死者不得與於斯文也。天之未喪斯文也。匡人其如予。何。此言道也。非言文也。語道主是。則道之興亡。非天而何。苟天下幸。而聖人百度修明。庶政和。務則是道也。應入於刑名度數之間。而為禮樂刑政之化。天下不幸。庸君暗世。則是道也。亦將自晦於無用之地。歷古而來。聖聖相承。雖所尚之不同。所為之各異。而區區所傳。亘千古。歷萬變。亦無非是道而已矣。故董仲舒曰。道之大原出於天。天不變。道亦不變。三聖相承。而守一道。故繁辭亦曰。形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之。謂之變。推而行之。謂之通。舉而措之。天下之民。謂之事業。故古之聖人。所以體道之妙。用道之實。其示天下也。雖有可見之迹。而實運於不可見之心。雖有可知之事。而實藏於不可知之用。其舉而為事業。則可知。而可見者。常載於詩書。其化而裁通而變。不可見而不可知者。獨傳於三易。則易之書。實天之所畀。道之所存。豈可輕議之耶。昔伏羲之作。造於太古之初。其聖神之妙。仰觀俯察。可以剖卦矣。然而未敢以自為也。及龍負圖而出於河。龜負書而出於洛。乃始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。文王當明夷之時。美里之難。險阻艱難。備嘗知矣。重之之意。亦未敢以自擅也。及鳳凰之至。乃始精六十四卦。而重之。仲尼值晚周之衰。負天縱之特聖。以好學之不倦。亦可奮然而興。易道矣。然亦未敢自專也。亦曰。文王既沒。文不在茲乎。逮夫五十以學易。且事編三絕。豈非是書也。天之所畀。道之所存。而聖人亦不敢以輕議者耶。向使鳳鳥不至。而河不出圖。是數聖人者。亦泯然而已矣。奈何聖人應患之心。思天下後世之切。至以謂吾而不言千百載之後。吾之所謂妙用者。蔑而不傳。則道亦從而喪矣。是以伏羲神農黃帝。則有三墳焉。夏商周則有三易焉。三墳亦三易也。三易亦三墳也。其妙道一也。是皆聖人不可易不可知之事。存乎其間。蓋是書也。亦幸而出於三皇之時。而顯於三代之際。亦不幸而罹春秋更戰國。遭秦歷漢。流於千百載之後。遂使腐儒曲學。得以肆其愚說。妄儀。上古遂以為無用之具。雖或取信於一時。然亦不過目之為卜筮之書。大抵其說不過有四。以謂春秋之說。左史倚相能讀三墳五典。楚子指以視子革。以能讀古書。春秋之至今幾千百年矣。時之久遠。此其所以致疑者一也。歷古而來。典籍之既不可勝數矣。風雨之需。水火之沉燼。亦

屢矣。西漢之興。雖問出於屋壁之藏。未必能無遺散者。故漢下求書之詔。是書亦不顯於當時。藝文志所錄古書為詳。而是書亦不載於當時。此其所以致疑者二也。周易實出於近古。遺秦焚書。又以卜筮獨得不廢。雖然。而載卷一車。需于血。出自穴。與夫條幹所謂子白之辭。後世之議者。未先致疑於其間。先是書姓紀里。策政典之篇。文辭質略。義旨深厚。不可以言語造者。大焉能曉其義耶。此其所以致疑者三也。羲和酒。馮夏后征之。其出征之辭。引政典曰。先時者殺。不及時者殺。後世莫不以焉。夏后氏為政之典。雖孔安國亦莫不以焉。然今此書政典之篇。頗與書合。則其辭之可具。載於詩書。隱而難知。略而不詳。又不過如此。此其所以致疑者四也。嗚呼。歷是四疑。而遂使三皇與夫文王孔子盡心者。派非特辭辭不傳。又入於卜筮之學。殊宜知治天下之妙用。實在於此。人更三聖。世歷三古。天之所畀。道之所存。在者。猶意所不可知之事。謂之可也。所不能之事。置之可也。苟不能然。而黃鐘律說。委指聖人之書。以為偽妄。吁。可痛也。幸承明問之及。然而欲論是書之義。則非止十檢之窮。思數萬之果。神聖人之神。通妙用。寓於其間。而實非區區場屋之文。所收議也。若夫止於名之所識。書之所作。卦之所次。數之所占。與

大取而為卜筮。下及諸儒之說。秘府之藏。則亦不敢不讀。以攻邪說。恭惟神宗皇帝。以道德格天下。以淳厚化斯民。天人之妙趣。性命之至理。豁然見於當時。故天不變。道不遷。河圖洛書。使傳是道。以助至化。元豐之七年。西京之邵伯。有巡按部屬。歷唐州之北陽。是書復出於野民之家。天之本。發斯文。豈特斯民之幸。而亦吾道之幸也。昔孔安國叙書。以謂伏羲神農黃帝之書。謂之三墳。言天道也。今考墳之所以有三。曰三墳。言君臣民物陰陽兵象。謂之三墳。言地道也。今考墳之所以有三。曰三墳。言形墳。言天地日月山川雲氣。謂之三墳。言地道也。今考墳之所以有三。曰三墳。言於夏商周之際。故仲尼常曰。之祀而得夏時。之宋而得坤乾。坤乾之義。夏時之等。吾以是觀之。此其命名之義。作書之人。有如此者。連山之書。以民為首。歸藏之書。以坤為首。坤乾以乾為首。雖三易之書。卦之易。次名之不同。而其經卦者。皆八。其重文皆六十有四。及夫採著布數。取以焉。占驗。則陰陽老少之數。天抵亦不離乎七八九六而已。蓋七八九者。陰少陽之數。而九六者。老陰老陽之數。天地之所為。時運之所會。雖聖人亦豈得與奪於其間耶。此其次卦之序。占數之隱。雖稍有不同。大抵如執會要以觀方來。終而殊塗同歸而已矣。此其卦之所次。數之所占。

其同異有如此者。然而周禮獨載是書於太卜筮人之官。而純取以馬
卜筮。遂使聖人之神道。以爲後世。滿堂皆史卜肆占市之說。先儒或以
周禮爲戰國之說。不足怪者。且左氏好巫。其所載占筮最爲詳悉。以周
易爲占者。卜有六。以連山歸藏爲占者。一南。則之筮。周易之筮者也。過
坤之比。其筮黃裳元吉。得筮之筮于東宮。此連山歸藏之筮也。過艮之
八。其筮曰。元亨利貞。是南。則得筮之筮皆吉兆也。然而或以爲不祥之
事。惟此二兆。頗爲近正。其餘人怪誕不經。則是書謂之卜筮。則可謂之
辭。爲卜筮則不可。此其所以爲卜筮者如此。然其書之不章。泊沒于世
而杜子春。鄭康成。皆先儒之義者。而無一言以及之。又從而爲之說曰
此陰陽之說也。惟杜預。孔安國。輩。祖能得之。而亦紛紛藉藉。終以不振
至於隋唐之盛。括囊典籍。大物繁然。而秘府所藏。尚不過連山歸藏二
十三卷。而坤乾之書。亦未見其間。此其諸儒之論。秘府之藏。不過如是
而已。此三易之始末也。抑嘗論之。書之泯沒于世。非大聖大賢。則不能
振起之也。有若荀子。有若揚雄。有若王充。有若葛洪。有若孫思邈。有若
之。則與其端。抑說。並棄於世。有若列子。有若文子。有若莊子。有若
元。倉子。非柳宗元。而力辨之。則其道。雖餘論。亦與草木而俱煨燼矣。是數

水樂英卷二萬六千八百

十八

子者。尚不過論五霸之略。或崇虛無之空言。或爲黃老利名之學。或
出於戰國縱橫之流。而二賢尚能扶持。使得炳耀。以傳誦於人之耳目。
況三易之書。天之所存。道之所在。聖人之妙用。存其間。此正諸生喜與
執事者論之。經濟編司。東卿。兼尹京。淳熙丙申。臨安府。尹。大臣。啓。
微公在議中。參知政事。李公。考。謂。李。椿。於。人。無。妄。曲。王。音。曰。正。欲
得。知。此。人。被。旨。兼。權。轉。對。七。六。二。七。如。遭。如。乘。馬。班。如。匪。能。婚。婦。
女子。正。不。字。十。年。乃。字。象。曰。六。二。之。難。乘。剛。也。十。年。乃。字。天。常。也。九。五。
七。其。貴。小。正。吉。大。正。凶。象。曰。七。其。貴。絕。未。元。也。此。六。二。比。之。自。內。正。
吉。象。曰。比。之。自。內。不。自。大。也。九。五。顯。比。王。用。三。驅。夫。前。禽。邑。人。不。誡。吉。
象。曰。顯。比。之。吉。位。正。中。也。舍。逆。取。順。夫。前。禽。也。邑。人。不。誡。上。使。中。也。
否。六。二。包。承。小。人。吉。大。人。否。身。象。曰。大。人。否。身。不。亂。羣。也。九。五。休。否。大。
人。吉。其。亡。其。亡。繫。于。苞。象。曰。大。人。之。吉。位。正。當。也。同。人。六。二。同。人。
于。宗。吝。象。曰。同。人。于。宗。吝。道。也。九。五。同。人。先。號。咷。而。後。笑。大。師。克。相。遇。
象。曰。同。人。之。先。以。中。直。也。大。師。相。遇。吉。相。克。也。隨。六。二。係。小。子。大。父。
夫。象。曰。係。小。子。弗。兼。與。也。九。五。孚。于。嘉。吉。象。曰。孚。于。嘉。吉。位。正。中。也。觀。
六。二。闚。觀。利。女。丑。象。曰。闚。觀。女。丑。亦。可。醜。也。九。五。觀。我。生。君子。無。咎。象。

曰。觀。我。生。觀。民。也。無。妄。六。二。不。耕。獲。不。菑。食。則。利。有。攸。往。象。曰。不。耕。
獲。不。菑。也。九。五。無。妄。之。疾。勿。藥。有。嘉。象。曰。無。妄。之。疾。勿。藥。也。咸。六。
二。咸。其。腓。凶。居。吉。象。曰。雖。凶。居。吉。順。不。害。也。九。五。咸。其。脢。無。悔。象。曰。咸。
其。脢。志。未。也。遊。六。二。執。之。用。黃。牛。之。革。莫。之。勝。說。象。曰。執。用。黃。牛。固。
志。也。九。五。嘉。遯。正。吉。象。曰。嘉。遯。正。吉。以。正。志。也。家。人。六。二。無。攸。遂。在。
中。積。正。吉。象。曰。六。二。之。吉。順。以。巽。也。九。五。王。假。有。家。勿。恤。吉。象。曰。王。假。
有。家。交。相。愛。也。蹇。六。二。王。臣。蹇。蹇。躬。躬。之。故。象。曰。王。臣。蹇。蹇。終。無。尤。
也。九。五。大。蹇。朋。來。象。曰。大。蹇。朋。來。以。甲。師。也。益。六。二。或。益。之。十。朋。之。
龜。弗。克。違。永。正。吉。王。用。享。于。帝。吉。象。曰。或。益。之。自。外。來。也。九。五。有。孚。惠。
心。勿。問。元。吉。有。孚。惠。德。象。曰。有。孚。惠。心。勿。問。之。夫。慈。我。德。大。得。志。也。
萃。六。二。引。吉。無。咎。孚。乃。利。用。權。象。曰。引。吉。無。咎。中。未。變。也。九。五。萃。有。位。
無。咎。匪。子。元。永。正。悔。亡。象。曰。萃。有。位。志。未。元。也。革。六。二。已。日。乃。革。之。
征。吉。無。咎。象。曰。已。日。革。之。行。有。嘉。也。九。五。大。人。虎。變。未。占。有。孚。象。曰。大。
人。虎。變。其。文。炳。也。漸。六。二。鴻。漸。于。陸。婦。三。歲。不。孕。終。莫。之。勝。吉。象。曰。終。莫。之。勝。吉。得。
素。飽。也。九。五。鴻。漸。于。陸。婦。三。歲。不。孕。終。莫。之。勝。吉。象。曰。終。莫。之。勝。吉。得。
所。願。也。既。濟。六。二。婦。喪。其。茀。勿。逐。七日。得。象。曰。七日。得。以。中。道。也。九。

水樂英卷二萬六千八百

十九

五。東。濟。殺。牛。不。如。西。濟。之。禴。祭。定。受。其。福。象。曰。東。濟。殺。牛。不。如。西。濟。之。
時。也。定。受。其。福。吉。大。來。也。石。十。六。卦。九。居。五。六。居。二。皆。當。其。位。而。七。
否。同。人。觀。無。妄。咸。遯。蹇。萃。既。濟。十。卦。二。五。中。正。相。應。而。皆。有。或。俱。比。之。
爲。卦。九。居。尊。位。餘。爻。皆。順。一。陽。有。民。之。止。坎。之。體。而。無。震。之。動。所以。吉。
也。隨。乃。動。而。說。天。下。隨。時。變。泰。之。卦。故。九。五。嘉。吉。而。二。猶。有。所。失。爲。家。
人。女。正。之。卦。二。五。位。當。而。相。應。故。吉。象。曰。子。弟。夫。婦。之。間。不。可。不。正。也。
益。二。五。相。應。皆。吉。蓋。頂。上。益。下。之。卦。也。革。之。時。大。明。以。說。有。元。利。貞。
之。德。已。日。而。後。革。之。當。之。至。也。故。悔。亡。二。五。皆。吉。漸。之。進。也。如。女。歸。馬。
故。二。五。皆。吉。亦。有。三。歲。不。字。之。難。爲。象。九。二。包。象。吉。納。婦。吉。子。克。家。
象。曰。子。克。家。剛。柔。接。也。六。五。童。家。吉。象。曰。童。家。之。吉。順。以。巽。也。師。九。
二。在。師。中。吉。無。咎。王。三。錫。命。象。曰。在。師。中。吉。承。天。寵。也。王。三。錫。命。陳。萬。
邦。也。六。五。田。有。禽。利。執。言。無。咎。長。子。帥。師。弟。子。與。尸。正。凶。象。曰。長。子。帥。
師。以。中。行。也。弟。子。與。尸。使。不。當。也。泰。九。二。包。象。用。馬。河。不。遯。遺。朋。亡。得。
尚。于。中。行。象。曰。包。荒。得。尚。于。中。行。以。先。大。也。六。五。帝。乙。歸。妹。以。祉。元。吉。
象。曰。以。祉。元。吉。中。以。行。順。也。大有。九。二。大。車。以。載。有。攸。往。無。咎。象。曰。
大。車。以。載。積。中。不。敗。也。六。五。殷。手。交。如。威。如。吉。象。曰。殷。手。交。如。信。以。發。

志也。咸如之吉易而無備也。蓋九二。幹母之憂。不可正。象曰。幹母之憂。得中道也。六五。幹父之憂。象曰。用譽。承以德也。臨九二。咸臨吉。無不利。象曰。咸臨吉。無不利。未順命也。六五。知臨大君之宜。吉。象曰。大君之宜。行中之謂也。大畜九二。與說輻輳。象曰。輻輳。中無尤也。六五。積象之牙吉。象曰。六五之吉。有慶也。常九二。悔亡。象曰。九二悔亡。能久中也。六五。常其德。正。婦人吉。象曰。婦人正吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。大壯九二。正吉。象曰。九二正吉。以中也。六五。喪羊于易。無悔。象曰。喪羊于易。位不當也。一陽九二。遇主于巷。無咎。象曰。遇主于巷。未失道也。六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。象曰。厥宗噬膚。往有慶也。解九二。田獲三狐。得黃矢。正吉。象曰。九二正吉。得中道也。六五。君子維有解吉。有孚于小人。象曰。君子有解。小人退也。損九二。利正。征內。弗損益之象。九二。利正。中。以高志也。六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。象曰。六五元吉。自上祐也。升九二。子乃利用。無咎。象曰。九二之孚。有喜也。六五。正吉。升階。象曰。正吉。升階。大得志也。鼎九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。象曰。鼎有實。有實。謹所之也。我仇有疾。終無尤也。六五。鼎有實。金鉉利。象曰。鼎有實。金鉉利。中。以高實也。坤九二。

水樂齋書卷之六十八

中

二。妙能視。利。人。之。正。象曰。利。人。之。正。未。變。常。也。六五。帝乙歸妹。其。君。之。德。不。如。其。婦。之。袂。良。月。幾。望。吉。象曰。帝乙歸妹。不。如。其。婦。之。袂。良。也。其。位。在。中。以。貴。行。也。未。濟。九二。其。輪。正。吉。象曰。九二正吉。中。以。行。正。也。六五。正吉。無悔。君子之元。有孚吉。象曰。君子之元。其。憚。吉。也。右十六卦。九居二。六居五。皆。非。當。位。而。二五。相。應。俱。吉。惟。大畜。雖。說。輻。輳。而。無。由。損。雖。有。征。而。能。中。以。高。志。也。常。六五。婦。人。吉。夫。子。貞。夫。婦。之。道。非。君。臣。之。事。也。大壯。六五。一。各。有。喪。羊。之。象。而。亦。無。悔。者。長。羊。謂。不。成。元。而。有。元。體。故。無。悔。終。歸。于。成。乾。也。臣。竊。者。讀。易。觀。聖。人。立。象。明。君。臣。之。道。別。君。子。小。人。之。分。至。教。萬。世。深。功。著。明。非。空。言。也。乾。陽。物。也。其。體。剛。健。為。君。之。象。坤。陰。物。也。其。體。柔。順。為。臣。之。象。六五。之。位。以。五。為。君。之。位。以。二。為。臣。之。位。王。師。以。謂。初。上。無。定。位。係。辭。曰。其。初。難。知。其。上。易。知。本。末。也。雜。物。撰。德。辨。是。與。非。則。非。中。久。不。備。謂。二。三。四。五。爻。也。故。九。六。居。二。九。居。三。六。居。四。九。居。五。為。位。當。元。居。二。六。居。三。九。居。四。六。居。五。為。位。不。當。六。十。四。卦。皆。然。也。故。九。五。為。君。之。位。當。六。二。為。臣。之。位。當。又。九。位。當。則。曰。正。也。二。五。皆。謂。之。中。也。其。吉。凶。悔。吝。皆。取。于。當。位。正。中。與。否。及。應。與。不。應。耳。二。五。一。陽。一。陰。則。謂。之。應。俱。陰。俱。陽。則。謂。之。

無應。是。皆。有。據。者。也。然。則。六。十。四。卦。二。五。相。應。者。三。十。二。九。居。五。六。居。二。當。位。相。應。宜。于。吉。無。不。利。而。考。也。比。否。同。人。隨。觀。無。妄。咸。遯。家人。蹇。益。革。漸。既。濟。十。六。卦。則。二。五。之。辭。多。艱。六。居。五。九。居。二。位。皆。不。當。宜。于。不。利。而。考。索。師。泰。大有。蠱。臨。大畜。常。大壯。睽。解。損。升。鼎。歸。妹。未。濟。十。六。卦。則。二。五。之。辭。多。吉。何。哉。此。聖。人。之。教。必。然。之。理。也。蓋。乾。以。剛。健。為。體。以。虛。中。為。用。用。虛。中。而。行。其。剛。健。也。坤。以。柔。順。為。體。以。剛。中。為。用。用。剛。中。而。守。其。柔。順。也。故。乾。天。也。在。上。坤。地。也。在。下。而。乾。下。坤。上。則。為。泰。乾。上。坤。下。則。為。否。是。乾。坤。交。則。為。泰。不。交。則。為。否。乾。坤。之。陰。陽。也。剛。柔。也。健。順。也。互。相。為。用。不。可。須。臾。離。離。則。非。道。也。故。乾。陽。剛。健。象。君。子。坤。陰。柔。順。象。小。人。是。故。乾。在。下。則。君。子。內。坤。在。上。則。小。人。外。故。曰。天。地。交。而。萬。物。通。上。下。交。而。其。志。同。天。人。之。事。亦。然。天。地。不。交。而。萬。物。不。興。上。下。不。交。而。天。下。無。邦。天。人。之。事。亦。否。矣。此。所。以。有。取。于。六。五。九。二。之。相。應。無。取。于。九。五。六。二。之。相。應。也。六。五。虛。中。之。君。能。用。剛。中。之。臣。則。天。下。之。事。無。不。濟。之。理。九。五。剛。中。之。君。惟。用。柔。順。之。臣。則。天。下。之。事。無。不。棄。廢。矣。有。如。臨。之。九。二。曰。咸。臨。吉。無。不。利。象。曰。未。順。命。也。臨。二。剛。沒。長。將。泰。之。時。也。九。二。剛。得。中。上。應。六。五。柔。中。之。君。苟。不。知。四。陰。尚。衆。天。道。未。究。區。

水樂齋書卷之六十八

主

區。以。委。曲。順。命。下。除。其。民。而。急。于。求。合。以。圖。進。用。六。五。應。之。則。變。而。為。也。大。將。泰。之。道。有。七。貴。之。凶。爻。惟。未。順。命。安。其。位。為。君。保。民。以。待。三。陽。交。泰。上。下。志。同。然。後。初。應。四。二。應。五。則。成。咸。咸。感。之。吉。故。初。二。二。爻。皆。曰。咸。臨。象。曰。大。亨。以。正。天。之。道。三。變。然。後。成。乾。故。也。六。五。知。臨。謂。能。委。任。九。二。剛。中。之。臣。不。急。責。其。順。命。故。能。成。泰。之。時。九。二。元。之。中。有。信。而。無。悔。故。辭。曰。孚。元。吉。悔。亡。象。曰。信。志。也。六。五。知。其。可。信。而。行。之。故。曰。大。君。之。宜。行。中。之。謂。也。彼。區。區。謀。臣。之。臣。常。勇。進。之。心。或。觀。望。或。有。所。進。獻。者。曰。我。能。承。順。君。命。是。為。知。成。臨。之。義。哉。夫。未。順。命。者。非。不。順。命。也。待。乾。體。成。天。道。究。而。上。下。交。耳。非。用。剛。中。而。守。柔。順。者。為。足。以。語。此。避。之。為。卦。於。臨。之。象。聖。人。已。陳。言。八。月。有。凶。為。二。陰。浸。長。將。否。之。時。為。君。子。之。戒。故。六。二。之。辭。曰。咸。之。用。黃。牛。之。革。莫。之。勝。說。不。言。中。正。不。言。位。當。不。言。利。吉。無。咎。但。曰。固。志。而。已。蓋。柔。依。固。位。之。象。如。黃。牛。之。革。革。不。可。破。莫。之。勝。說。言。其。能。盡。也。此。爻。所。以。獨。不。言。避。成。否。則。之。內。皆。由。此。爻。聖。人。垂。戒。豈。不。深。切。著。明。乎。至。如。咸。九。五。六。二。位。當。相。應。夫。象。曰。君。子。以。虛。受。人。常。六。五。九。二。位。不。當。相。應。夫。象。曰。君。子。以。立。不。易。方。聖。人。之。情。又。可。見。矣。詳。味。諸。卦。意。旨。相。符。仰。惟。陛。下。虛。已。待。物。至。如。臣。等。微。

賤亦受其盡言可謂得虛中之道以行剛健之德深合易旨之妙矣然則未見有剛中而守柔順之臣上則陛下焦勞求治之意者臣愚慮未以剛中求之而姑取柔順之士故士大夫從風之化皆柔順以圖寵祿而已坤之又言曰地道也妻道也臣道也蓋皆取于順而臣職以柔順為不然者君不以剛中而守其柔順則將無所不至故聖人戒履霜堅冰之義曰蓋言順也言順之極則必至於柔也故六二之辭曰直方大文官曰坤至柔而動也剛不專取于順也臣願陛下觀象玩辭取九二剛中之臣或求即順命使充其美無虧則信而任之蔡六二柔順之臣或無所守而挾情則絕而外之君子小人之分既別必得盡臣道之士即剛臣下低圖之志可以端拱而天下化成矣易曰方以類聚物以羣分則吉凶生自然之理也若使君子同小人非國家之福或指善類為黨或專交結為謀辨之其早辨也內君子外小人永泰之道伏惟陛下聖明必能察之而不失也臣狂瞽之言冒犯天威不任惶悚待罪金正叔集六日七分 乾坤二卦天地闢闢陰陽始於其間故曰乾坤其易之門也陽不得陰之助不能任以生物陰不得陽之助不能任以成物乾坤二卦六陰六陽天地盈虛消息之道配於四時十二月周而復始

永樂集卷之六

二十二

居夫坤之此陰用事十月之卦也上六陰極而陽復故乾之初九來居坤之初位是為復臨此乾之一陽用事十一月卦也以至子乾之九二來居坤之二位是為臨臨此乾之二陽用事十二月卦也又乾之九三來居坤之三位是為泰泰此乾之三陽用事正月卦也又乾之九四來居坤之四位是為大壯壯此乾之四陽用事二月卦也又乾之九五來居坤之五位是為夬夬此乾之五陽用事三月卦也及夫乾之上九來居坤之上位而夫之上六一陰為五陽所去故六位純陽復居於乾乾此陽用事四月卦也乾之上九亢極矣陽極則陰生故坤之初六來居乾之初位是為姤姤此乾之一陰用事五月卦也以至子坤之六二來居乾之二位是為遯遯此坤之二陰用事六月卦也又坤之六三來居乾之三位是為否否此坤之下體三陰用事七月卦也又坤之六四來居乾之四位是為觀觀此坤之四陰用事八月卦也坤之六五來居乾之五位是為剝剝此坤之五陰用事九月卦也坤之上六來居剝之上位是一陽剝落也故六位純陰復居于坤坤之上六用事者十月卦也陰極則陽來故復歸于乾觀乾坤六爻之動則十二月陰陽代謝之功畢矣復一陽生故曰七日来復天行也利有攸往剛柔也臨二陽

永樂集卷之六

二十三

六日七分之分數如是則一歲四時之中乾坤所主者十二日一十四分爾乾坤二卦之用於天地四時之功何其小也孔穎達云剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當乾坤用事坤卦有六七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝至陽復陽坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣云七日也如穎達所論何不思之甚也蓋自五月坤之初六一陰用事至于十月坤之上六純陰用事是坤之六爻於一歲中主六月矣設只以十月純坤用事言之則一月三十日又豈可云七日而復也設以六日七分之分數為然既云一卦主六日七分則十月一月已隔五卦非只坤之一卦明矣如以日推之即乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日則是三百六十日乾坤二卦之策已備矣卦主六日七分有漢之易家皆無此說惟京主分六十四卦更其日月事以候風雨寒溫言災變之術固已妄矣非聖人設卦垂教之本意也初上無陰陽定位 輔嗣略例云按象無初上得位失位之文又繫辭但論三五二四同異功位亦不又初上何乎唯乾上九又言云貴而無位需上六云雖不當位若以上為陰位則乾之上九不得云貴而無位也然則初上者是事之終始無陰陽定也故乾初謂之潛退五謂之

無位。亦有處其位而云潛。上其位而云無者也。歷觀衆卦皆亦如之。初上無陰陽定位。亦以明矣。又云。初上而論位。則三五各在一卦之上。亦何得不謂之陽位。以各在一卦之下。亦何得不謂之陰位。初上卦之終始。位無常分。非可以陰陽定也。故繫辭但論四爻功位之通例。不及初上之定位也。若謂乾之初九亦陽之位。陽德未亨。藏其用。則謂之潛。上九亦陽之位。但以亢極非君之位。故云無位。需之上六。以一陰居卦之極。復非君位。而為三陽之主。故云雖不當位。非謂無陰陽之位。輔嗣但以乾需二卦觀之。故謂諸卦初上皆無陰陽定位。又輔嗣辨位之說。真以卦下之爻為陰。卦上之爻為陽。此又失之遠矣。夫陰陽本位。但以數而言。初三五本奇數。乃陽之定位也。二四六本偶數。乃陰之定位也。至于探卦爻以時成。或動而之變。得走陰走陽。必陰剛柔之體。各乘其時。而乘居其位。得居臣父于夫婦賓主之象。故其間有陰陽得其本位者。或以陰居陽。以陽居陰者。或為之去。而非居位者。或得居位。而非為一卦之主者。故象有失位得位之爻。惟物上是卦體之始末。非居中得正之位。倘若下繫之三章云。六爻相雜。惟其時物也。其初難知。其上易知。初辭擬之。卒成之終。若夫雜物撰德。辨是非與非。則非

其中爻不備。次章始有三與五。二與四。同功異位之說。是已先論初上之位矣。亦不言無位也。又繫辭云。兼三材而兩之。故六六者非佗也。三材之道也。若只以居中四爻為有位耶。則三材之位缺而不備矣。又說卦云。易六位而成章。又言云。六位時成。既有六位之說。而因云無位。未可也。

永樂大典卷之二萬六千四百十八

永樂大典卷之二萬六千四百十九

二質

易

易言九十三

趙善譽易說。易之作也。所以示天下為君父者也。其數以天也。地也。容而養之者。君父之道也。元之作也。所以示天下為臣子者也。其數以地也。承而奉而行之者。臣子之道也。是故易用四象而不用五行。用六爻而不用九位。與夫爻用九。亦用六。而六位以二五為中者。皆虛容而不充。以待續終之事也。此君父之道也。地有四方。元用三方。存北極以為元。老陽有三十六策。元用三十三策。虛地三以併天。與夫書年日不書月。而九位以一五為中者。皆尊奉而不敵。以推造始之原也。此臣子之道也。元本地道而作。故首之與卦。準易緯之用。而不準易經之體也。或曰。緯非經也。子雲雖準之。其可信乎。曰。卦氣圖冬至始於復。於復者。二陽之生也。先之以中孚者。七日來復也。夏至始於姤。於姤者。一陰之生也。先之以咸者。亦七日來復也。孔子贊易上繫有天道也。其舉七爻。而先之以中孚之九二。者。冬至起中孚之理也。下繫有地道也。其舉十一爻。而先之以咸之九四。者。夏至起咸之理也。

夫中孚。咸。皆感應也。中孚九二。無心之感。先天之生陽也。咸之九四。有心之感。後天之生陰也。天抵陰陽皆由感應而生。故卦氣圖以復姤中孚。而以過繼咸之義。孔子實言之矣。就謂非出於子夏商瞿之所衍述乎。子雲准之。豈妄也哉。宋陸佃陶山集易解。凡物有掛者。有象卦掛也。故孔子擇卦體謂之象。天行健。地勢坤。之類是也。有効者。有繫爻効也。故周公作爻辭謂之繫。潛龍勿用。履霜。堅冰。至之類是也。禮於天官言懸治象。於地官言懸教象。此有掛者。有象之證也。禮言効焉。有左牽之。故大者右牽之。此有効者。有繫之證也。懸者掛之也。牽者繫之也。八卦解上。方近剛。圓近柔。柔非所以為健也。圓則通。方則滯。滯非所以為順也。天之形圓。以柔。地之形方。以滯。圓以柔。故其形不健。方以滯。故其形不順。雖然。天形不健。其行健。地形不順。其勢順。故乾曰天行健。坤曰地勢坤。天在道。故乾以行言之。行出於德故也。地在器。故坤以勢言之。勢生於形故也。夫天以剛濟圓。地以柔濟方。此性命自然理也。王弼曰。圓而又柔。方而又剛。求安難矣。柔說而附之者。麗也。剛止而升之者。象也。故艮言兼山。兌言麗澤。行而從之者。隨也。存而繼之者。游也。蓋氣以散相推而風。以聚相持而雨。電存則聚。行則散。故吳吉隨風。震言雷奮。起而上者。作也。推而下者。至也。大

夫上水潤下。故離言明而作。坎言水洊至。兩物相摩為二。二物相敵為兩。於離言兩作者。以重明相繼而作於上。也。文於象形為飛而下為至。於會意水洊而至為洊。於坎言洊至者。以重陰相繼而存於下故也。八卦解下。乾言重剛。則坤可知也。巽言重巽。則震可知也。以重陰言坎。以重明言離。則艮兌皆可也。蓋天下之理。有體斯有用。有性斯有材。故乾以重剛言其體。巽以重巽言其用。坎以重剛言其體。離以重明言其材。非獨如此而已也。又其以健位高而大者乾也。乾者體之至。以入行權操而隱者巽也。巽者用之至。故乾以重剛言其體。巽以重巽言其用。離者南方之卦也。南方其材之所。坎者北方之卦也。北方其性之所。故離以重明言其材。坎以重陰言其性。其性則質。華則見。質則隱。故離為文明。坎為信。坎為隱伏。離為見也。或言有體以藏其性。而性足以成體。有用以顯其才。而才足以致用。則天下之理具矣。於父言體。則於母關之者。舉陽以見陰也。於長女言用。則於長男關之者。舉陰以見陽也。言性於中男。言才於中女。而關於男女之知者。舉陰陽以相見也。乾也者。用天者也。坤也者。用地者也。以乾坤而推六子。則震巽坎離艮兌者。各用其形者也。離之性巽。坎之性隱。以坎離而推六卦。則健順動入止說者。各因其性者也。故以重巽而推之。

永樂大典卷之六十九

二

則天重乾。地重坤。雷重震。求重坎。火重離。山重艮。澤重兌。從可知矣。以重陰而推之。則乾重健。坤重順。震重動。巽重入。離重巽。艮重止。兌重說。從可知矣。以重明而推其才。以重剛而推其用。則諸卦宜亦若此而已。呂淨德先生集易論上。易之始。蓋生於數而後於變。推之而及乎人事。以盡萬物之理。學者安可不知也。世之學者。不知數之自然。或以為無補於教。畧而不言之。或言而駁說迂怪。務欲求合其說。其甚者流而入於占術方伎之事。而後已。夫畧而不言者。既不能洞明其原本矣。言而駁說迂怪者。又不足以尊高易道。取信於人。而反為之累。則三才造化之理。執從而究極其理耶。嘗聞之曰。陰陽之消息。兩儀之動靜。四時之生殺。萬物之始終。若以尸之而不知其然者。以數之謂也。數也者。至神運動之迹。顯見於外而可以名之也。成變化而行鬼神者。五行有三也。五行生成之用而數之自然也。分陰陽而生八卦者。九六也。九六者出乎數而入乎象也。數之自然者。五十有五。而卦則生於九六者何也。參天兩地而立之本。其始也。是故有太極而後有兩儀。有兩儀而後有四象。八卦。易始於一。一生二。二生三。三之者。兩之則六。三之則九。九者為奇。而六者為偶。則陰陽之始而象數之本也。聖人觀察天地之本統。參考萬物之情狀。探之於渾淪之先。發

之於成者之使。為之三畫象三才也。是故以畫言則曰三。以象言則曰乾。易也者。變而相生也。不變則無以通其用。是故數變則三為九。象變則乾生坤。乾畫則三。坤畫則六。因而為九也。乾坤之畫未定。陰陽之氣不相須以成。則生生之用。或幾乎息。是故乾三畫下交於坤。則為震。為坎。為艮。此關氏所謂得乾坤奇數為陽也。坤三畫上交於乾。則為巽。為離。為兌。此關氏所謂得乾坤偶數為陰也。八卦之位。二十有四。非無陽也。而有陰之數也。八卦之畫。三十有六。非無陰也。而有陽之數也。此陰陽九六之數。互見也。八卦之生。本諸乾坤。乾為陽。故其策二十有四。此九六之數。抑入合於位與畫之自然也。不言少陰少陽者。七八居九六之間也。數變而卦有六十四。卦生而爻有三百八十四。爻具而策有萬一千五百二十。萬物之數盡矣。聖人知大數之自然。八卦由之而生。萬物由之而成。於是推明其作易用蓍之意。而繫之於經曰大衍。大衍者。所以演天地之數。而神乎易之用也。是以明於無心之畫。而陰陽奇偶可見焉。今天三標之役。不取其畫之奇而歸與初而一者。而取其已探者。或多而三十有六。或少而二十有四。或益而三十有三。或損而二十有八。則天地之數。非於此而不於彼。使也。夫不取其奇而一之何如也。蓋通者以靜為本。以動為末。靜者得之於

永樂大典卷之六十九

三

不為。不為則自然也。彼奇而歸與其初而一者。皆動也。此以四標之而有九六者。靜也。豈非其自然耶。或曰。然則其用四十有九者。又何也。曰。未分而二者。一也。太極之象也。二以象兩。而後見其用也。四十有九者。六太數之極也。卦以八而生。位以六而定。畫以九而變。大衍以七而知。則陰陽奇偶之數。其可晦乎。明此者。可與言易矣。伏羲仲尼之心。豈異哉。易論中乾坤之生六子。可得而知也。八卦之為六十四。其可得而知乎。不中於數。不感於氣。而後可知也。或易固有數。而八卦之成列。不可以數言也。卦固有氣。而六爻之通變。求可以氣言也。以數而言者。求於八卦之先。而求至於末也。以氣而言者。得於六爻之後。而不歸于象也。求於八卦之先。而求至於末也。故謂坎離先天地得於六爻之後。而感于氣。故為卦氣起中孚。蓋數與象與氣於卦之相生。其迹甚近。而其理甚微。宜乎說者之不能別。而紛紛其間也。譬之於人。其智慧壽夭。數也。其四體具者。象也。其動息語默者。氣也。今日之曰人者。將以其智慧壽夭。與其動息語默之何如。而稱之邪。亦以其四體之具。而稱之也。其生而有智慧壽夭。則置而不言。其動息語默之何如。則未議及之。蓋有生而後有體。有體而後有動息語默。數之與象。象之與氣。亦何異於是。有數而後得其象。有象而後知其氣也。有

數而後得其象。是以三畫為乾。六畫為坤。謂之乾坤。而不謂之九六。則卦之相生不可以數言。而可以象言也。有象而後知其義。是以有復之象。而後明之。曰七日來復。有臨之象。而後推之。曰八月有凶。則卦之相生可以象言。而不可以數言也。荀爽之於此。以乾坤為之始。以六子為之次。故不為異端小說之所奪。一本諸家以求六十四卦始終之變。則其誰曰不然。昔者聖人之言曰。震一索而得男。故為之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。其言曰。震一索而得男。巽一索而得女。猶言曰。一索而得震為男。一索而得巽為女也。此諸卦相生之法也。夫陰陽者。相求之物也。由其相求。然後有生生之用。成萬物之象焉。是以乾坤之位。定八卦之爻。陰必求陽。陽必求陰。始於一陰一陽之相求。六子以次而生。再變而窮。而十有二卦成矣。故乾之初求於坤。得震而為長男。則謂之復。坤之初求於乾。得巽而為長女。則謂之姤。乾之二求於坤。得坎而為中男。則謂之師。坤之二求於乾。得離而為中女。則謂之同人。乾之三求於坤。得艮而為少男。則謂之謙。坤之三求於乾。得兌而為少女。則謂之豫。此其一變也。乾之四求於坤。得震而為長男。則謂之豫。坤之四求於乾。得巽而為長女。則謂之謙。此其二變也。以此而推其間。則二陰二陽之相求。六子以次而生。起於七鼎。四變而窮。而二十四卦之象成矣。又以此而推其終。則三陰三陽之相求。六子以次而生。起於否泰。三變而窮。而十有八卦之象成矣。與夫求之於數。得之於氣。而涉乎異端小說之紛紜者。孰為簡易哉。易論下卦之有象。由乾坤六子之相生。而陰陽變化之各適。聖人因而名之。所以該三極之道。括萬事之綱。示人以易之本統也。先儒雖有微實義用之說。而本實互明其所以然。或迂濶而不通。淺易而無所考。信夫物之有體。必有其用。體之所主者一。而用之所居者衆。始乎天地之化。之至廣至大。而盡乎人事物理之至纖至微。未有不由乎此也。天高地卑。水流濕。火就燥。雷之轟轟。風之泠泠。山積而上。澤聚而下。皆其體也。視之而有常也。天地相交。水火相連。雷風不相悖。山澤相通。晦明寒暑得之而循環。凡有生知血氣之類。由之而終。皆其用也。推之而無窮也。其歸之於卦。而揚之於象也。專言乎體。則用有所備。止言乎用。則體有所時。是必觀陰陽之相須。因上下之相

重。而互言之。乾坤坎離震巽。凡有錯卦之祖也。止以體言。而用居其間也。天地不交。焉有否泰。兩未及於下。雷未宣於上。則曰屯。雨潤而下。雷動而上。則曰解。地必有水。為師。水必觀地。為比。天與水連行。為訟。雲上於天。可需待也。上天下澤。為睽。睽則曰復。澤上於天。決然下潤。則曰決。天與火曰同人。天柔而明。居於外。天剛而高。處於內。內有剛德。而外示柔以容物。不失其明。有高明柔克之義。曰有大地雷復。靜也。雷地豫。動也。山附於地。外剛而內柔。曰謙。地中有山。外柔而中剛。曰艮。艮曰止。止則曰歸。歸則曰上。示以說下。感而動。隨也。漸進也。故山上有木。曰漸。漸事也。上以剛德止。節於物。從權行令。所謂有事而待能也。故山下有風。曰蠱。蠱中主木升也。今行於衆。而可觀望觀也。大地晉。顯也。地大明也。德也。山下出泉。蒙得其地。有決導之理。養晦俟時。蒙也。水以就下。為和。居山之上。履非其地。蹇也。澤性履平。在地之中。上以順道。臨之而下。悅。臨也。澤必就地。平也。大矣。而上。止而下。旅無容也。坤變而艮。乾變而離。剛柔相交者。道成也。盛陽升而在上。助天施化。大壯也。剛德上居。威令下動物。不可妄也。木上有火。鼎也。風自火出。由乎明內。而使施於外。家人也。艮之氣。既始萬物。繼之以震。皆得其養。故山雷頤也。物之生。雖始於艮。及其發動

甲所。則雷之功顯。而艮之用隱。言其體。則二陽究其發生之迹。則雷有以遇之。故雷山小過也。木進而上。澤順而下。物之分也。故澤木為大過。柔在內而剛。剛居中而正。內靜而正。信發乎中。號令行於外。以及於物。故風澤為中孚。風行水上。波險渙散也。木上有水。順乎上而有水升之功也。上天下澤。睽也。澤居上。大處下。位則相易。勢則相戰。而變生乎也。君德在上。號令施於下。則物有所遇。故天風為姤。君德未居於上。號令不及於下。則待時而發。故風天為小畜。雷電者。相須之物也。電作於上。雷動於下。有必合之理。故大雷為噬嗑。雷電既合。威明之至。則昭然天下。故雷大為豐。山高澤平。山下有澤。言高必有平。虧損之象也。澤上有山。男下於女。咸感之理也。長陽長陰。相配而成。尊卑之位正。剛柔之氣合。萬世不易乎此。常也。風散雷動。百物屯茂。益也。澤無水。困也。水在於澤。畜而不流。物有其節也。大水未濟。不相入也。水大既濟。相連也。然則否也。言乎體。泰解言乎用。推之諸卦。皆可可知也。蓋易以變生。而象以互立。皆體用之謂也。或曰卦之象。皆用也。安可謂互見邪。曰。立象者。以體用。取知易者。得其用。而體可忘也。是景運集易規。凡之山縣無事。報以所聞。讀易自娛。若著書則不敢。而又未能忘言於斯世也。作易規十有一篇。建中靖國元年辛巳六月十二日。

磁州武安縣成池軒。三才。八卦成列。象在其中矣。因而重之。又在其
中矣。是未重卦之時。三才之象。固已具矣。所謂三才而兩之。故易六重
而成卦者。言三畫既成。三才而六畫又以兩之。故卦成於六畫也。又曰。三
才而兩之。故六。六者非他。三才之道也。蓋三才而兩之。則有所屬。言惟三
才之道而已也。聖人前後及後。告人明矣。奈何使之學者。以初二為地。三
四為人。五上為天。伏犧初畫卦時。三才不備。有地與人而獨無天。可
乎。夫所謂仰觀俯察者。無所不備也。首賴永嘉獨有得於此。何則。陽猶展
排之。現他人。言。願云。過此以往。予欲無言。則所感不淺矣。此之初闢。展
夢吞三爻。而通易。陸希聲。夢三聖人。而捨象。作傳意。又二子者。可語伏
犧之易也。翻乃藏於五體旁通。希聲不出。王輔嗣之藩籬。惜哉。唯楊子雲
準易而為三玄。一行論三微。而成一象。其得深矣。吾康節先生所謂易者。
伏犧氏之易也。應。學者以初應四。二應五。三應上。予不知其何以也。
係辭言卦。之象。數則柔變通之類。非一也。其詳至於三言五言七言而不
已。未嘗及所謂初四二五三上之應也。繫辭論成九四之類。凡十有七。文
闡弘明著。若恐無以告人者。諄諄勸矣。又未嘗一言及乎應也。在文凡三
百八十四。象示其言。山倚各無。皆所以然者。亦未嘗一言在應也。惟師小

永樂大典卷之六十九

六

高。復同人。大有。豫。臨。元。亨。咸。恒。遯。損。革。升。未。濟。十有六卦之象。以應為
言。而實非初四二五三上之應也。脫如初四二五三上之應。則損應有時
而益亦應有時也。未濟則柔應而既濟亦剛柔應也。損既濟之象。何為不
以言乎。彼四十八卦。乃皆無應乎。且大八純卦。或者皆曰無應也。其皆不
善乎。獨艮之象。乃言上下敵應。不相與。又何耶。小畜大有五陽而一陰。或
者謂小畜之六四初九。大有之六五九二。為應耳。安有柔得位。而上下俱
應之理乎。大有六五之交。與九二之載。善矣。九三上九。號為無應。而九
三公。用亨于天子。上九自天祐之。言無不利。顯豈不善乎。中孚九二九五
號為無應。而九二鳴鶴和陰。九五有孚。學如。則不必如大有之六五九二
有應乎。中孚六三上九。號為有應。而六三號罷歌泣之無常。上九輪音登
天而無實。反不如大有之九三上九之無應乎。遯初六九四。號為有應。而
初六遯尾。九四好遯。陽利應。而陰不利。應乎。順初九六四。號為有應。而初
九山於捨龜。六四言於得虎。又乃陰利應。而陽不利。應乎。升初六六四。號
為無應。而初六允升。大畜六四王用亨于岐山。陰無應。而陽得乎。豐初九
九四。號為無應。而初九遇其配主。九四遇其夷主。陽亦無應。而陽得乎。鼎
六五九四。號為有應。而六五非貴耳。金錫。上九九三。號為無應。而上九又

亦玉玦何邪。初九九四。號為無應。而九四腰袂。六三上九。號為有應。而
上九又亦腰袂何邪。咸之三陰三陽。而感也。六爻乃俱不以應。而為得又
復何邪。由是言之。為論大有應無應。而明得失。非。主。卿所謂觀變動者。存
乎應。非也。予嘗遠覽其夫。亦非獨偏之。得。卿專以斯為辭。蓋前見乎九
家之易。與夫荀爽之傳。京房之占。而房占術中。應。乃其一事也。蓋房於易
論世致貴處。今捨世而惟應之尚。猶六軍戰。而無九死。徒費奇兵也。且房
之占。未必盡於卦。而實不以位為應。况其不為。實者乎。昔魏到州。問
達公曰。易以何為體。達公曰。易以感為體。故曰。銅山西崩。靈鍾東應。便是易
乎。夫以感論易者。猶見辭於前。而乃區區於六位之應。不亦不才。位
繁辭。雖於。而各於。蓋是有變。而位不變也。言山倚各無。皆自
爻而出也。故曰。六爻之動。三極之道也。又曰。有言乎變者。言山倚。有言
乎其失得也。博者。言乎其小疵也。無咎者。善補過也。是欲列貴賤者。存
乎位。位有貴賤。而無言山倚。各無咎也。故曰。言山倚。各主乎動者也。又
象動乎內。言山見乎外。位皆不與焉。學者既說初四二五三上之應。又謂
以陽居陽。以陰居陰。為得位。得位者。言以陽居陽。以陰居陰。為失位。失位
者。言以陰居陽。以陽居陰。為失位。然則九五九三六二六四。俱善乎。六五六三九二

永樂大典卷之六十九

七

九四。俱不善乎。聖人何必區區為繫辭。以斷其吉凶。不遺指之微。不諱
承兌之推。研極之不已乎。繫辭論位之詳。且明者。曰。二與四同功。而異
其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之為道。不利遠者。其要無咎。其用柔中
也。三與五同功。而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔克其剛勝邪。夫
六五六三。謂之危可也。詎肯凶乎。六二六四。俱不利遠者。而學者以六二
為善。則無過邪。何必用柔中而補過也。學者不以四為中。則六四。永不能
用柔中而補過矣。謙六四。無不利。揚謙大畜六四。童牛之牯。元吉。顯六四
顯順之吉。何邪。繫辭又論位之為重者。曰。聖人之大寶曰位。即繼之何以
守位曰仁。蓋位為重。而仁為實位也。可得其人。雖謙之初六。謙謙君子。用
涉大川。言升之初六。九升大言。寧論以陰居陽之四二乎。雖大有之上九。
自天祐之。言元不利。鼎之上九。鼎玉玦。大言元不利。寧論以陽居陰之三
五乎。泰之六二。九三。六四。九五。號俱得位。乃一於泰。而危何也。解之九二
六三。九四。六五。號俱失位。乃一於解。而安。雖六三。之負來致寇。亦各而已
焉。何邪。泰之四爻。既俱得位。獨六四。象言當位何也。解之四爻。既俱失位。
獨九四。象言未當位何邪。困之九四。號為失位。象乃言雖不當位。有與之
需之上六。號為得位。象又亦言雖不當位。未大失也。又如師。六五。號為

應於著龜。圖應不可為典矣。故寄妙達於六爻。六爻周流惟化所適。雖一
畫而吉凶並重。微一則失之矣。擬器託象而慶咎交著。繁器則失之矣。八
卦者。圖化之彰迹也。天下者。寄見之一形也。圖影備本備之象。一形象未
形之形。故畫二儀之道。不與乾坤齊。風雨俱變。不與巽坎同。嗚呼。不
得指擬與之談。必也孫安國。主卦各有主也。學者一繫主之於五。
不知孔子魯達捷。何乃為百代文教之主。對商王書不得以獨夫自全。
其故何邪。七之初六以責下。天得民。而九五也。其責施未光。謙之九三
勞謙君子。萬民服。而六五利用。侵伐征不勝。主果何在。聖之初九。過其
關。主。九四遇其夷主。來以誰為。主。程升之六四。王用亨于岐山。既濟九三
高宗伐鬼方之類。則主之立。象明矣。學者未之思。幸。德。夫卦辭變通
至於神而明之。存乎其人。亦以極矣。又乃言然而成之。不言而信存乎德
行。則易以德為尚也。乾之大無不周。其所稱者四德而已也。夫既以健順
論乾坤。又言乾之德行。常易以知險。坤之德行。常簡以知阻。顧豈一德之
云哉。學者於其知。其不知其出也。於其知。其不知其止也。不知其行也。於其
知其動。而不知其恐懼也。於其知其說。而不知其憂傷也。於其知其陷。而
不知其為陰之中也。陰陽之所始也。陷不自陷也。於其知其麗。而不知其

為陽之中也。陰陽之所終也。不自麗也。象於恒言。莫而動。於益言。動而
巽。於咸言。止而說。不於損言。說而止。何邪。意自有所在也。學者論說止之
德。於損非聖人之意也。如為一之於德。則有泰而無否。常使而不利。君子
之道。未知或消。而小人之道。無自以長矣。嗚呼。學者於八卦。惟知一德。執
一德。而不知屈伸。安用居觀其象。動觀其變。消息盈虛之尚乎。變。智
者觀變於幾微之初。而昧者則不然。見兩施而知天之變物。感葉落而知
物之變秋。亦晚矣。亦房虛細。勿與易才之幾。嘗論易之變矣。不通謂泰否
變而為咸。咸恒變而為損益。坤之上六下履乾三。乾之九三上履坤六。
而為損。乾之九三下履坤初。坤之初六上履乾四。而為益。坤之上六來居
乾之二。而為賁。賁之文剛。乾之九二分居坤六。而為否。否之文柔。如斯而已。
安得六十四卦。所以四營十八變。參伍以變之法哉。嗚呼。易之變。苟如此。
不其晚乎。至獨知賁有乾坤之變。而區區以情明爻變通。以辭明卦通。
變。又何其晚邪。人情之好惡。辭之陰陽。變之迹也。非其迹之所以變也。變
動以利言。言以情遷。則將變而情亡矣。以言者尚其辭。以動者尚其變。
則既變而辭亡矣。辭亡矣。則言者未知其言。言者未知其言。則利於言者。至
六爻變化。辭象所動。至數相推。皆積善多所不闕。非徒也。今之學者。治海

又皆窮之下走也。訓詁。古人之訓詁。後而簡。故其意全。雖數十字而用
一訓。雖一字而兼數用。至隋唐間。何安二劉。單好異務華。訓以而通。使其意
散。兩字兩訓。而不得通。或者則又紛然解。則累數十言。而不能訓一字。豈蛇
既成。紛然多足也。豈豈豈豈。豈豈豈豈。豈豈豈豈。豈豈豈豈。豈豈豈豈。豈豈豈豈。
之訓。皆緩而簡。豈豈豈豈。豈豈豈豈。豈豈豈豈。豈豈豈豈。豈豈豈豈。豈豈豈豈。
象曰。止諸躬也。九四之吝。有慶也。今人之辨此六字。同異學如之何哉。據
之九四。所謂朋黨。由漢以來。諸儒皆曰。賢。疾也。雖王弼不知。牛在古。據
據據之實。而及于賢。則一曰。疾也。至僕果始有。冠。之訓。適與今日。實
之學。不知古者。禮冠。未。知。有。賢。名。也。若此者。豈。可。勝。言。哉。又。且。古。人。之。語。
多。創。學。者。不。可。不。知。必。如。今。人。之。語。法。諸。山。海。經。之。類。多。所。不。足。為。其。語。多。
創。故。也。況。大。易。之。作。於。中。古。乎。坤。初。六。履。霜。堅。冰。至。象。曰。馴。致。其。道。豈。豈。豈。豈。
也。夫。初。九。壯。于。前。趾。往。不。勝。為。咎。象。曰。不。勝。而。往。咎。也。夫。子。順。其。辭。以。告。人。
如此。奈何。後。之。人。繼。於。穿。窬。必。為。之。辭。氏。若。夫。大。字。有。科。斗。稱。其。辭。相。仍。
之。說。其。或。其。授。受。之。不。同。則。其。在。別。錄。羅。必。路。史。發。得。易。之。名。或。曰。大。子。
以。易。象。象。為。三。物。取。名。義。則。然。矣。故。同。聖。人。之。意。乎。曰。予。不。得。而。知。也。賢。者。
之言。可以。一。途。盡。而。聖。人。之。言。非。可。以。一。途。盡。雖然。猶。試。為。若。漫。古。易。之。說。

乾。鑒。度。曰。易。者。易。也。不。易。也。變。易。也。大。易。之。道。廣。矣。夫。大。易。而。乾。坤。以。為。首。乾。坤。者。易
之。門。也。昔。者。聖。人。體。諸。天。地。先。立。乎。其。二。卦。以。為。天。地。日。月。陰。陽。鬼。神。而。六
爻。為。之。六。子。三。才。以。二。卦。之。畫。成。六。爻。之。位。而。八。卦。之。象。著。生。生。之。理。具。矣。
畫。始。於。一。立。於。兩。一。奇。象。天。兩。偶。象。地。是。故。奇。畫。成。三。而。為。乾。偶。畫。成。於。三。
而。為。坤。絲。乾。之。畫。交。於。坤。而。三。男。生。絲。坤。之。畫。交。於。乾。而。三。女。生。自。主。卦。言
之。一。卦。之。中。八。卦。咸。具。是。故。卦。體。一。立。而。分。畫。分。陽。四。五。上。以。上。卦。陽。而。為
天。初。二。三。以。下。卦。陰。而。為。地。初。三。五。之。陽。為。震。坎。艮。二。四。上。之。三。陰。為。巽。離。
兌。八。卦。咸。具。初。之。與。三。既。以。陽。畫。始。終。而。象。震。艮。又。以。二。陰。而。象。巽。離。四。之
與。上。既。以。陰。畫。始。終。而。象。離。兌。又。以。二。陰。而。象。坎。震。周。旋。酬。酢。有。不。待。夫。
坤。者。是。故。用。數。三。百。六。十。乾。全。用。而。坤。全。不。用。卦。變。其。始。又。變。其。次。倒。卦。
不。足。繼。之。天。類。天。類。不。足。繼。之。五。體。而。易。道。辨。矣。此。所。謂。變。易。也。天。有。二
正。地。有。二。正。而。共。用。二。變。以。成。八。卦。天。有。四。正。地。有。四。正。而。共。用。二。十。八
變。以。成。六。十。四。卦。是。故。小。成。之。卦。正。者。四。變。者。二。而。成。六。大。成。之。卦。正。者。
八。變。者。二。十。八。而。成。三。十。有。六。此。陽。卦。乾。此。陰。卦。坤。自。一。陽。始。復。而。為。卦。
六。一。陰。始。始。而。為。卦。六。一。陽。始。臨。而。為。卦。十。五。二。陰。始。遯。而。為。卦。十。五。三。陰。
三。陰。始。始。於。否。泰。而。為。卦。者。二。十。九。六。十。有。四。陽。自。下。以。順。生。則。陰。天

卷一百一十五 易之遺書 差若毫釐謬以千里 經解以易為易 司馬遷
之。猶小離其類也。高宗文王王母其子帝乙元方同人弟正康侯大君。士
夫家人。元夫大婦。夫子官人。考妣安婦。杜康季。臣子重僕。主賓朋友。文
夫小子。女須娣妹。邑人行人。冠蓋成介。仇衆技類。文王商族。武人惡人。虎
主配主。金夫後夫。老妻女妻。不遠大君。建侯行師。為人父兄。錫命好爵。美
音騶四。戰征耕獲。惠涉之獲。望萬言倫。元筮失律。南狩納約。以至弗足。然
咏輪音。華章果飛。踴躍角特。羽翼有良。甘苦。玄黃未白。淳膏公餘。乾財賄
肉。飲食事饒。勿樂過壽之類。一皆此配。言無遺意。謂不如是。不足盡其意
也。是以承立而卦明。象設而文顯。言何疑滯之有。而代之學者。煩荒辭。溺
章句。且不知易之為義。何殊而指其情哉。雖然。是特一象也。若夫龍。非惟
乾也。而坤亦為龍焉。非惟坤也。而乾亦為龍焉。龍與馬。非惟乾與坤也。而坎
震亦取象焉。是故觸類可為其象。今義可為其象。學者能因是以索之。則
可以見義文之心。見義文之心。則能見天地之心矣。義文之心。即天地之
心。而天地之心。即吾心也。見吾心則見易矣。今也不因是以索之。徒觀代
之人執象以違易。而皆伏義之貴。豈以馬文王病。乃不先明於象象。而欲
深求於易。此真莽者之妄人也。舍神而索象。舍統而窮海。古今豈有是哉。

水樂大典卷一百一十五

易

神而明之。則必有在矣。鄭熊厚二先生編數 龍馬負圖。戴九履一。左三
右七。二與四為肩。六與八為足。五為腹心。是天地自然之數也。亦謂之九
宮。縱橫皆十五數。總四十有五。保得孔傳。謂龍馬出河。伏羲逆則其文以
重八卦。謂之河圖。大衍之數四十有五。分而為二。以象兩卦。一以象三。揲
之以四。以象四時。歸奇於初。以象閏。五歲再閏。故再初而後掛。是故四營
而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。演而伸之。觸類而長之。天下之能
事畢矣。或者六十四卦在其中矣。天數二十有五。地數三十。凡天地之數
五十有五。而大衍之數五十。其用四十有五。是於天地之數既減其五。又
虛其一何也。鄭康成云。天地之數五十有五。以五行之氣通於萬物。故減
五。大衍又減一。故四十有五。故當為之說曰。天一下降與地六合。而生水
於北。地二上駕與天七合。而生火於南。天三左旋與地八合。而生木於東。
地四右轉與天九合。而生金於西。天五與運與地十合。而生土於中。以奇
生者成。以耦生者成。以奇天陽也。故其數奇。地陰也。故其數耦。奇耦
相合。而五十有五之數備。大衍之數減其五。五行之用也。虛其一者。元氣
之本也。地者道也。天地之數三十有五。其六以象六五之數。故減之
而用四十九。易之遺書 差若毫釐謬以千里 經解以易為易 司馬遷

水方州曾云。而易則元之。同僕于父。故如君所。左氏以易為易。而易則元之。
正其本。萬事理。杜欽以易為易。而易則元之。九變復實。知言之還。武帝以易
易而易。則元之。按顏師古注。司馬遷。其言元之。乃亦猶
是也。漢儒明經。執易緯以易經。豈不謬哉。嘗觀左氏所載。占筮之辭。此類
甚多。竊意其謂易以易特卜筮之流。決其所占。否則連山歸藏。如今不同。
故祭以易經。漢焦延壽作易林。如乾之九三。則曰過涉多咎。故言連山亦
猶是也。諸儒重卦之說。王弼以易安義。鄭玄以易神農。孫盛以易夏
商。史遷以易文王。以經考之。隨之上九曰。王用亨於岐山。明夷之六五曰。
箕子利正。皆商周時事。然則以易神農伏羲夏商。皆非也。或以為文王武
王時始述王。此已言王。似非文王時重。然則又辭孰作之歟。宣子通鑑見
易象而告曰。吾今乃知周公之德與。周之所以王也。是又辭。意亦周公作
也。然此之論易者。以易人更三聖謂伏羲文王孔子而不數周公蓋父統
子業也。此說始見孔穎達正義。孔穎達正義宣子之言。以驗曰。卦辭文王。父
辭周公。易緯繫辭五同此說。今此月之。觀太卜掌三易之法。其經卦皆八
其別皆六十四。則六十四之體已具矣。孔穎達正義云。重卦之人諸
儒不同。凡有四說。王輔嗣以易伏羲。鄭玄以易神農。孫盛以易夏商。又遷

水樂大典卷一百一十五

易

以易文王。其言高及文王。有按繫辭神農時已有取諸益與噬嗑。以此論
之。不攻而破。其言神農亦未易得。易緯繫辭。三聖但云伏羲文王孔子。不及
神農。時神農見取諸益不重卦矣。今依王輔嗣以伏羲既畫八卦。即自重
於六十四。為得其實。孔子象象用夏正。或曰易象非孔子作也。當在
地中後。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。考之夏小正。十一月萬物
不遁。則至日閉關。后不省方。夏之制也。周制以十一月北巡狩。至於北岳
。恐大寒。非孔子作。殊不知周正建子。而孔子象象皆建寅。故以復為
十一。月。過為五月。此正孔子行夏時也。文言 穆姜襄公九年。占有文
言之辭。襄公二十二年。孔子生。下距穆姜十四年。穆姜之時。已隨隨錄之
辭。因取乾卦大言。然其言與今易猶異。穆姜之言曰。元體之長也。亨嘉之
會也。利義之和也。貞事之幹也。體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以
和義。貞固足以幹事。以今易考之。則改者二。增益者六。則古以有是言。孔
子特文之爾。它卦象象而已。獨乾坤更設大言。以發其義。孔子
京房之學。專守名教。王弼之學。高談理致。繫辭大言。序卦。或以為非孔子
作。其間年更一事。必稱子曰。若夫子自作。不應自稱子曰。故公亦以為然。
唐僧一行易纂。引孟喜序卦大辭。與今易不同。然則今之序卦等。恐非大

永樂大典卷之二萬六百四十九

永樂大典卷之萬六千九

十

○檄

洪武正韻刑狄切說文以木簡為書長尺二寸以號召之後漢起為封長檄猶今長牒也魏武帝奏事曰若有急則押難羽謂之羽檄言

如鼻之疾也。許慎說文。徽二尺書。以木象聲。胡狄切。徐鉉通釋。接徽。徽。兵之書也。漢高祖曰。吾以利徽。徵天下兵。有急。則伸以利也。顧狄切。爾雅。無枝為徽。列月。顧韓曰。此即上文。指信雅也。徽。列雅也。有木無枝。徽。雅。正上。

長山觀者劉熙釋名激之下官所以激迎其上之書文也顧野王玉篇

戶狄切。符樓。郭忠恕佩觿集。樓。上。工。益。翻。在。莊。子。下。謂。有。辭。拜。樓。其。樓。
韻。補。叶。音。美。約。切。郭。璞。宴。峰。賦。珠。簾。峻。於。鐵。鼓。招。傲。連。乎。羽。樓。鼻。不。謀。而。

圖期動不安而齊約。行均龍氣手鑑察。三。撤令。撤又苦平及。旁擊也。楊

樞六書疏證。臣等謹將樞密院忠類會舉要拜。澤龍。臣等所值之書。此

之德。嗟。惡。下。女。之。言。一。曰。能。也。少。言。以。何。金。龜。而。指。之。曰。木。石。不。主。

魚切。喻告之書。字。某。說文見杜从古文。徐鉉以河六書。

切臣。臣形賢微。

永樂大典卷三萬八百五

檄六書真檄虞世檄草檄章檄並扶檄鮮于

總叙 劉熙釋文機教也下官所以歡迎其上之書文也司馬長卿
已蜀機注李周翰曰機也喻使皎然和我情也周務王令

公為詞以責狄人之情。此檄之始也。蘇軾演義檄者。告誓之源。史記注檄者。發也。辭理健然。今和我意。非也。顏思古注。息就篇曰。以木為書。長

尺曰機。機者。濫之以刻肯。慷慨發動之意。又曰。機。濫也。陳耕植。魏武電。

君方撤隋燭臺此類馬鞍西京巨坊保樹焚高姓名榮顯附公

陳賈外語之旨具性金乃竹林而實性金一不立人
之師云之事上而下者則曰符曰璽明鈞詩話撰者激發人心而

之爲福也太平所覽周穆王西征祭公謀父稱古有成讓之今有文諸

詞。即權之本源也。及春秋征伐自諸侯出。懼敵不服。故兵出須名。據此

風暴彼昏亂劉康公所謂告之以文詞董之以武師者齊桓征楚詰莒

之闕晉屬伐秦黃冀部之楚管仲呂相奉桓先睹詳其意孫氏今之

登于戰國始稱爲穆。穆者緩也。宜布於外。雖照明白也。子伯夷古以人

明白之文。或稱露本。其以宛露于其自。主方。一。世。引。不。在。

初遷校書郎。無太常修撰。遂為太常博士。淮
南兵興。元宗召見。賜金紫。使典戎府書檄。

河間王李泰平刑州。以文奉為
別駕。從擊輔公祏。尋典符檄。

食檄 高似孫。韓略。弘。君。舉。食。檄。有。所
謂。學。此。十。條。天。賜。願。應。白。學。

脂。糖。雙。車。發。如。何。則。極。修。於。味。士。其。甚。者。猶。且。組。脯。糖。嬰。使。門。入。議。之。雖
此。曰。祖。之。就。脯。嬰。於。屈。仲。嬰。之。將。糖。嬰。謂。是。仁。人。用。意。深。遠。如。此。至。於

車。嬰。雖。獨。有。目。內。關。嬰。於。外。無。香。無。臭。與。元。碑。何。等。宜。充。庖。廚。永。為。口
實。裔。之。視。君。舉。蓋。無。以。優。劣。也。宋。文。公。紀。掌。時。主。又。有。五。五。可。學。雖。此

其。嬰。更。無。其。視。所。謂。赤。米。白。鹽。野。菜
茶。嬰。春。初。早。韭。秋。末。晚。菘。萬。萬。不。伴。矣。

口占檄 西漢書朱博傳。姑。舉。舉
有。草。華。八。合。報。仇。延。中

皆。不。得。長。吏。自。繫。書。言。府。賊。曹。掾。史。自。白。請。至。姑。舉。事。留。不。出。功。曹。諸。掾
即。皆。自。白。復。不。出。於。是。府。丞。謂。問。博。博。見。丞。掾。曰。以。為。縣。自。有。長。吏。府。丞

嘗。與。也。丞。掾。謂。府。丞。與。之。邪。問。下。書。佐。人。博。口。占。檄。文。曰。府。丞。姑。舉。今。丞
言。賊。發。不。得。有。書。檄。到。今。丞。就。賊。游。獵。王。所。力。有。餘。如。律。令。陳。書。願。野。毛

博。議。洽。問。侯。景。之。寇。郡。時。末。君。正。舉。兵。赴。援。文。檄。皆。以。委。之。口。占。便。說。未
嘗。立。草。唐。書。李。夷。簡。傳。元。和。中。夷。簡。討。南。西。川。為。州。刺史。王。願。積。好。驕。蜀

蠻。怒。呼。去。夷。簡。遂。顯。占
檄。論。稱。楊。雲。落。後。平。

草檄 南史江淹傳。齊高帝江淹為參軍。謫令
草檄。未就。齊相引淹賜之酒。淹喜飲。頃

納。失。去。盡。道。酒。數。斗。文。語。亦。錯。北。史。魏。收。傳。使。景。叛。入。梁。寇。南。境。文。襄。時
在。晉。陽。令。收。為。檄。五。十。餘。紙。不。日。而。就。又。檄。梁。朝。今。送。使。景。初。夜。就。草。三

更。便。了。文。通。七。紙。文。襄。善。之。新。唐。書。孔。述。傳。高。祖。德。紹。事。實。建。德。帝。草
檄。毀。薄。太。宗。藏。平。就。登。汜。水。樓。責。曰。爾。以。檄。誘。我。云。何。對。曰。犬。吠。非。其。主

帝。怒。曰。賊。乃。主。耶。命。壯。士。卒。填。樓。下。新。唐。書。李。密。傳。祖。君。秀。博。學。強。記。屬
辭。膽。遠。負。其。才。常。鬱。鬱。思。亂。及。為。密。草。檄。乃。深。作。主。詞。密。敗。王。世。充。見。之

曰。汝。為。賊。為。爾。足。未。若。吾。日。驅。客。可。使。判。由。但。愧。不。至。耳。世。充。令。撰。之。既
因。計。樹。下。世。充。已。日。飲。資。隋。中。傳。命。醫。許。惠。無。往。視。之。破。其。蘇。即。將。王。拔

柱。曰。弄。筆。生。有。餘。罪。乃。是。其。心。即。死。我。尸。於。假。師。唐。書。元。萬。頃。傳。乾。封。元
年。十。二。月。已。酉。李。勣。率。兵。伐。高。麗。萬。頃。從。軍。言。記。使。草。檄。責。之。五。代。史。廣

南。西。路。轉。運。使。謝。安。州。檄。太。平。興。國。五。年。交。州。丁。儻。切。大。校。黎。杜。年。制
七。月。侯。仁。實。討。之。六。年。三。月。賊。詐。降。仁。實。被。害。轉。運。使。許。仲。宣。草。檄。喻。交

州。明。國。威。信。期。必。再。舉。杜。儻。遣。使。入。貢。虞。允。文。宣。撫。川。陳。辟。王。質。傳。行
一。日。合。草。檄。契。丹。文。獲。毫。立。就。辭。氣。激。壯。允。文。起。執。其。手。曰。景。文。天。才。也

實錄廣南轉運使謝安州梁州檄 許仲宣為轉運使。會征交州。師不習
水上。以便軍。其軍分屯諸郡。太宗嘉之。仲宣遂草檄以諭交州。梁州。即

送款內附。遣使脩貢。宋史張洎傳。洎司魚負外郎。兼實錄院檢討官。金人
叛。上命洎省所監。即草檄以進。洎收錄所進者。指之四方。蘇易簡

草檄陳書。唐景隆。陳武中聞其名。以書要之。景隆對使人答書。筆不停輟
使字記室。武中時討王僧辯。獨與侯安都等謀。景隆不知。部分既畢。召令

草檄。授草五。為檄 漢書中書。嘉為丞相。都通在上。旁急使。嘉奏事。因
成。辭義感激。言曰。陛下自愛。羣臣則當責之。至於朝廷之體。不

可以不肅。上曰。君勿言。吾私之罷朝。嘉為檄召通曰。不來且斬。通恐。又言
於上。上曰。通往。吾今召汝。通至。丞相府。先冠徒。通頓首謝。嘉不為禮。責

曰。朝廷者。高帝朝也。通小臣。戲殿上。大不敬。當斬。決。初。史。今。行。斬。之。通
頓首血出。不解。文帝度嘉已困。通持節召通。而謝嘉曰。此吾再辱。君釋之

晉書元帝。遣揚威將軍甘鳳。建威將軍致遠。攻周。後于壽春。要豐太守孫
惠卿。惠卿之使。謝檢。為檄。檢之故。將。檢見檄。深涕泣曰。必謝檢之辭。檢聞

之。遂毀草。句。作檄 北史書。抄。晉。中。典。書。云。應。勝。連。南。平。太。守。未。嘉。五
日。發。來。廣。平。洛。陽。傾。覆。王。澄。不。遠。軍。糧。據。秋。漢。源。顧。陳。大。義

澄。今。作。檄。下。筆。即。成。辭。既。壯。麗。見。者。咸。以。是。稱。之。太。平。新。覽。梁。書。曰。元。帝
擒。宋。子。仙。及。丁。和。送。之。江。陵。並。下。于。獄。子。仙。檄。湘。東。曰。既。暗。且。短。身。勇。伊。何

即。書。記。沈。炯。之。文。也。有。司。焚。毀。湘。東。帝。知。僧。辯。謀。滅。之。嗣。錢。十。萬。炯。既
不。敢。揭。見。遂。詣。事。于。僧。辯。自。此。軍。書。咸。出。于。炯。又。曰。傳。王。洛。陽。人。也。學

通。周。易。寄。在。淮。陽。賦。詩。曰。平。明。曉。戰。鼓。薄。暮。秋。存。亡。楚。漢。方。龍。閣。泰。關。陣
未。失。既。至。江。陵。繫。之。于。獄。以。詩。贈。湘。東。梁。人。曰。趙。壹。能。為。賊。鄒。陽。解。嚴。書

何。惜。西。江。水。不。救。中。魚。又。上。五。十。韻。詩。以。希。不。死。湘。東。愛。其。詞。翰。猶。欲
未。誅。左。右。城。之。乃。曰。傳。前。作。檄。文。言。湘。東。不。願。湘。東。取。視。其。檄。云。頃。刻。重。懷

尚。有。為。江。之。敗。湘。東。一。目。寧。為。赤。縣。所。歸。湘。東。大。怒。釘。其。舌。於。柱。刺。其。刺
抽。其。腸。出。乃。斬。之。北。史。顏。川。前。濟。初。與。梁。武。帝。未。交。知。梁。武。帝。當。王。然。負。氣

不。服。寄。謂。人。曰。大。丈。夫。會。於。楯。上。磨。墨。作。檄。文。也。或。稱。其。才。於。梁。武。帝。梁。武
曰。此。人。好。亂。者。也。舊。唐。書。郭。正。一。傳。李。勣。征。高。麗。嘗。令。元。萬。頃。作。文。檄。高

麗。其。語。有。譏。高。麗。不。知。守。鴨。渚。之。險。其。辭。支。離。云。謹。聞。命。矣。遂。遣
移。兵。固。守。鴨。渚。官。軍。不。得。入。萬。頃。生。是。流。嶺。外。後。會。故。得。還

史。記。高。祖。紀。韓。信。拜。大。將。軍。乃。謂。帝。曰。三。秦。王。詐。其。衆。降。諸。侯。項。王。坑。秦
降。卒。二。十。餘。萬。人。惟。耶。欣。贊。三。人。得。脫。秦。父。兄。怨。此。三。人。痛。入。骨髓。淮。陰

傳檄

傳檄

大使徇已蜀下三十餘州。還擊大
榮破之。由已騰機遠近所致。下
參機。唐書溫庭皓傳。庭皓以月
華視事。汝耶。其遠殺我。庭皓曰。儒生有
勝邪。吾動衆百萬。寧無一人。參機。因之。

待闕人。攝機。謂之權局。
本官自謂之被機。是也。
陳琳草檄。續後漢書。陳琳傳。琳為曹操
作檄。呈太祖。太祖先苦頭
風。是日疾發。琳所傳檄。而曰。此能愈疾。病也。及平。謂琳曰。
卿昔為本初作檄。書。但可作狀。而曰。何乃上及父祖。而琳曰。天在
上。不可不發。太祖
愛其才。遂捨之。

一日百檄。東觀漢記。光武數召諸將置酒。賜
生。席之間。以要其死力。當此之時。
賊機日以百數。要不可
勝。上猶以餘閒。講經藝。

毛義奉檄。聖賢言行。政事。後漢。江毛
義。少清節。家世以孝行。得陳
奉。慕其名。往候之。坐定。而府檄適至。以義守令。其時義為安陽尉。府檄到
升。為守令。義本微而人。喜動顏色。奉心疑之。及義母死。去官行服。後舉賢
良。公車徵。不。奉。欺曰。賢者固不可測。往日之。乃為親屬也。斯蓋所謂
家貧親老。不擇而仕者已。奉中是初。中。下。諸。東。賜。谷。十。斛。常以八月長

史門起居。加賜。心耻奉檄。北堂書鈔。後漢謝承。承。字。君。會稽
羊酒。壽終于家。山陰人。少常為縣吏。奉檄送督。印。承
心耻。斯後。遂。乘車馬。到。提。馬。詣。杜。撫。受。詩。承。景。文。策。奉。檄。漢。上。和。兄。長
廷。許。喜。于。遊。適。彌。平。賓。際。嘆。離。居。始。得。還。家。奉。檄。與。出。沐。恩。深。涕。零。環
校。文。官。今。字。成。魚。三。杯。旅。旅。奉。檄。居。切。百。木。凝。結。歡。壽。餘。糧。鏗。空。石。堪。自。笑。又
隨。船。馬。越。移。書。漫。游。集。奉。檄。南。遊。虛。百。端。達。期。平。苦。換。微。官。方。言。異。俗。初
難。解。白。日。青。天。正。一。般。晝。暖。霧。消。山。隱。隱。夜。寒。風。起。海。漫。漫。水。頻。其。向。愁
中。段。要。着。班。永。奉。母。儀。竹。溪。陳。夢。虞。詩。日。月。孔。無。盡。塵。埃。中。與。韓。合。於
三。尺。法。行。矣。一。分。寬。大。傘。不。遮。熱。水。壺。獨。枕。寒。平。反。了。無。幾。足。跡。略。高。焉
江。湖。後。集。史。衡。柳。梅。家。山。閣。居。現。未。能。准。候。冷。茶。水。家。檄。官。無。俸。山
吟。客。有。僧。池。苑。眠。驚。石。樹。折。飲。殊。勝。寒。落。誰。相。問。秋。明。雨。夜。燈。曹。芳。約。昌
谷。集。楊。伯。洪。風。有。經。濟。心。捧。蜀。餉。之。檄。談。經。費。茶。先。範。其。行。甚。勇。使。道
不。鄙。尚。能。訪。死。生。於。湖。莊。袖。出。古。體。詩。八。章。格。高。不。可。及。又。見。示。總。郎。諸
文。所。作。送。行。篇。意。可。見。也。託。吳。味。不。薄。不。敢。以。不。能。為。解。題。賦。五。十。六。字。以。見
鄙。誠。可。資。一。笑。嘉。定。癸。未。春。分。後。一。日。扁。舟。下。峽。七。經。年。猶。憶。西。民
困。備。達。已。病。一。大。空。有。議。謀。元。帥。本。非。賢。公。朝。庭。蜀。天。常。近。之。子。是

時大木然。遇合却。留。經濟。用。此。行。處。不。現。登。仙。韓。流。湖。東。集。劉。渾。微。自。安。仁
回。泊。天。寧。玉。石。村。前。林。樾。木。水。溪。蘭。若。小。徘徊。因。僧。定。可。了。禪。悅。與。俗
何。能。事。雅。懷。秋。到。山。林。風。未。脫。涼。生。綠。絲。雨
須。備。送。知。有。司。曾。吟。不。想。象。章。來。更。樂。哉。曹寅詐檄。續後漢
傳。劉。州。刺史。王。顯。先。與。聖。共。擊。寒。桂。賊。以。聖。武。官。言。願。輕。之。及。厥。舉。兵。欲
討。車。素。與。武。陵。太守。曹。寅。不。相。能。言。當。先。殺。寅。寅。懼。詐。作。按。行。使。故。先。祿
大。夫。溫。設。檄。移。聖。說。嚴。罪。逆。令。收。行。刑。記。以。狀。上。聖。來。微。即。勒。兵。襲。顯。顯
以。兵。至。登。樓。遣。問。欲。何。為。聖。前。使。答。曰。兵。大。戰。勞。苦。欲。詣。使。乞。資。直。爾。顯
曰。判。史。豈。有。所。吝。使。開。庫。藏。使。自。入。視。之。知。有。所。遺。不。進。及。下。樓。顯。見。聖
驚。曰。兵。自。受。寅。孫。府。君。何。以。在。其。中。聖。曰。彼。使。故。微。誅。君。顯。曰。我。何。罪。聖
曰。坐。無。所。知。嚴。窮。追。劉。金。歟。之。而。死。封。胡。降。檄。東。漢。書。鮑。昱。傳。中。元。元。年。并。司。隸
軍。書。之。若。今。校。尉。詔。昱。詣。尚。書。使。封。胡。降。檄。數
之。露。平。已。功。曹。懷。檄。西。漢。傳。關。陳。寔。傳。中。常。侍。侯。覽。託。穎。川
陳。寔。知。非。其。人。陳。檄。請。見。昱。昱。微。視。之。以。登。屏。窺。檄。劉。女。家
高。倫。之。我。言。之。於。檄。而。陳。之。者。復。決。事。已。九

無忌母劉氏。第。年。之。為。桓。主。所。害。劉。氏。每。街。之。及。無。忌。與。劉。格。定。謀。夜。於
屏。風。裏。刺。機。文。劉。氏。潛。以。器。覆。燭。登。於。屏。風。上。窺。之。既。知。而。泣。曰。我。不。知
東。海。呂。母。明。矣。既。臥。其。誠。常。恐
寄。促。汝。能。如。此。吾。恐。雪。恥。矣。以。半。紙。檄。梁。書。蕭。鏡。曰。吾。先。人
梁。祚。因。以。半。紙。檄。南。史。劉。訐。傳。利。史。侯。機。碑。詩。為。主
召。群。盜。誰。敢。不。從。劉。訐。掛。檄。簿。主。者。檄。及。訐。乃。掛。檄。於。樹。而。逃
監。軍。別。檄。新。唐。書。鄭。珣。列。傳。珣。列。傳。鄭。州。榮。澤。人。為。河。南。尹。時
均。輸。輒。往。登。不。醉。至。軍。罷。凡。數。百。封。有。諫。者。曰。軍。須。期。會。為。急。公。可。不。報
均。輸。曰。武。王。統。戎。多。恃。以。取。求。苟。以。為。罪。尹。宜。坐。之。終。不。為。人。羞。沙。也
故。下。無。文。昌。下。檄。唐。書。段。文。昌。傳。太。和。四。年。以。檢。校。左。僕。射。轉
忠。憲。下。檄。唐。書。盧。弘。宣。傳。拜。東。川。節。度。時。歲。飢。盜。結
即。日。解。去。弘。宣。下。檄。唐。書。房。玄。齡。傳。玄。齡。在。秦。府。十。年。常。與
論。賊。黨。多。降。駐。馬。成。檄。記。室。每。軍。符。府。檄。或。駐。馬。立。成。文。約。理

時大木然。遇合却。留。經濟。用。此。行。處。不。現。登。仙。韓。流。湖。東。集。劉。渾。微。自。安。仁
回。泊。天。寧。玉。石。村。前。林。樾。木。水。溪。蘭。若。小。徘徊。因。僧。定。可。了。禪。悅。與。俗
何。能。事。雅。懷。秋。到。山。林。風。未。脫。涼。生。綠。絲。雨
須。備。送。知。有。司。曾。吟。不。想。象。章。來。更。樂。哉。曹寅詐檄。續後漢
傳。劉。州。刺史。王。顯。先。與。聖。共。擊。寒。桂。賊。以。聖。武。官。言。願。輕。之。及。厥。舉。兵。欲
討。車。素。與。武。陵。太守。曹。寅。不。相。能。言。當。先。殺。寅。寅。懼。詐。作。按。行。使。故。先。祿
大。夫。溫。設。檄。移。聖。說。嚴。罪。逆。令。收。行。刑。記。以。狀。上。聖。來。微。即。勒。兵。襲。顯。顯
以。兵。至。登。樓。遣。問。欲。何。為。聖。前。使。答。曰。兵。大。戰。勞。苦。欲。詣。使。乞。資。直。爾。顯
曰。判。史。豈。有。所。吝。使。開。庫。藏。使。自。入。視。之。知。有。所。遺。不。進。及。下。樓。顯。見。聖
驚。曰。兵。自。受。寅。孫。府。君。何。以。在。其。中。聖。曰。彼。使。故。微。誅。君。顯。曰。我。何。罪。聖
曰。坐。無。所。知。嚴。窮。追。劉。金。歟。之。而。死。封。胡。降。檄。東。漢。書。鮑。昱。傳。中。元。元。年。并。司。隸
軍。書。之。若。今。校。尉。詔。昱。詣。尚。書。使。封。胡。降。檄。數
之。露。平。已。功。曹。懷。檄。西。漢。傳。關。陳。寔。傳。中。常。侍。侯。覽。託。穎。川
陳。寔。知。非。其。人。陳。檄。請。見。昱。昱。微。視。之。以。登。屏。窺。檄。劉。女。家
高。倫。之。我。言。之。於。檄。而。陳。之。者。復。決。事。已。九

無忌母劉氏。第。年。之。為。桓。主。所。害。劉。氏。每。街。之。及。無。忌。與。劉。格。定。謀。夜。於
屏。風。裏。刺。機。文。劉。氏。潛。以。器。覆。燭。登。於。屏。風。上。窺。之。既。知。而。泣。曰。我。不。知
東。海。呂。母。明。矣。既。臥。其。誠。常。恐
寄。促。汝。能。如。此。吾。恐。雪。恥。矣。以。半。紙。檄。梁。書。蕭。鏡。曰。吾。先。人
梁。祚。因。以。半。紙。檄。南。史。劉。訐。傳。利。史。侯。機。碑。詩。為。主
召。群。盜。誰。敢。不。從。劉。訐。掛。檄。簿。主。者。檄。及。訐。乃。掛。檄。於。樹。而。逃
監。軍。別。檄。新。唐。書。鄭。珣。列。傳。珣。列。傳。鄭。州。榮。澤。人。為。河。南。尹。時
均。輸。輒。往。登。不。醉。至。軍。罷。凡。數。百。封。有。諫。者。曰。軍。須。期。會。為。急。公。可。不。報
均。輸。曰。武。王。統。戎。多。恃。以。取。求。苟。以。為。罪。尹。宜。坐。之。終。不。為。人。羞。沙。也
故。下。無。文。昌。下。檄。唐。書。段。文。昌。傳。太。和。四。年。以。檢。校。左。僕。射。轉
忠。憲。下。檄。唐。書。盧。弘。宣。傳。拜。東。川。節。度。時。歲。飢。盜。結
即。日。解。去。弘。宣。下。檄。唐。書。房。玄。齡。傳。玄。齡。在。秦。府。十。年。常。與
論。賊。黨。多。降。駐。馬。成。檄。記。室。每。軍。符。府。檄。或。駐。馬。立。成。文。約。理

時大木然。遇合却。留。經濟。用。此。行。處。不。現。登。仙。韓。流。湖。東。集。劉。渾。微。自。安。仁
回。泊。天。寧。玉。石。村。前。林。樾。木。水。溪。蘭。若。小。徘徊。因。僧。定。可。了。禪。悅。與。俗
何。能。事。雅。懷。秋。到。山。林。風。未。脫。涼。生。綠。絲。雨
須。備。送。知。有。司。曾。吟。不。想。象。章。來。更。樂。哉。曹寅詐檄。續後漢
傳。劉。州。刺史。王。顯。先。與。聖。共。擊。寒。桂。賊。以。聖。武。官。言。願。輕。之。及。厥。舉。兵。欲
討。車。素。與。武。陵。太守。曹。寅。不。相。能。言。當。先。殺。寅。寅。懼。詐。作。按。行。使。故。先。祿
大。夫。溫。設。檄。移。聖。說。嚴。罪。逆。令。收。行。刑。記。以。狀。上。聖。來。微。即。勒。兵。襲。顯。顯
以。兵。至。登。樓。遣。問。欲。何。為。聖。前。使。答。曰。兵。大。戰。勞。苦。欲。詣。使。乞。資。直。爾。顯
曰。判。史。豈。有。所。吝。使。開。庫。藏。使。自。入。視。之。知。有。所。遺。不。進。及。下。樓。顯。見。聖
驚。曰。兵。自。受。寅。孫。府。君。何。以。在。其。中。聖。曰。彼。使。故。微。誅。君。顯。曰。我。何。罪。聖
曰。坐。無。所。知。嚴。窮。追。劉。金。歟。之。而。死。封。胡。降。檄。東。漢。書。鮑。昱。傳。中。元。元。年。并。司。隸
軍。書。之。若。今。校。尉。詔。昱。詣。尚。書。使。封。胡。降。檄。數
之。露。平。已。功。曹。懷。檄。西。漢。傳。關。陳。寔。傳。中。常。侍。侯。覽。託。穎。川
陳。寔。知。非。其。人。陳。檄。請。見。昱。昱。微。視。之。以。登。屏。窺。檄。劉。女。家
高。倫。之。我。言。之。於。檄。而。陳。之。者。復。決。事。已。九

無忌母劉氏。第。年。之。為。桓。主。所。害。劉。氏。每。街。之。及。無。忌。與。劉。格。定。謀。夜。於
屏。風。裏。刺。機。文。劉。氏。潛。以。器。覆。燭。登。於。屏。風。上。窺。之。既。知。而。泣。曰。我。不。知
東。海。呂。母。明。矣。既。臥。其。誠。常。恐
寄。促。汝。能。如。此。吾。恐。雪。恥。矣。以。半。紙。檄。梁。書。蕭。鏡。曰。吾。先。人
梁。祚。因。以。半。紙。檄。南。史。劉。訐。傳。利。史。侯。機。碑。詩。為。主
召。群。盜。誰。敢。不。從。劉。訐。掛。檄。簿。主。者。檄。及。訐。乃。掛。檄。於。樹。而。逃
監。軍。別。檄。新。唐。書。鄭。珣。列。傳。珣。列。傳。鄭。州。榮。澤。人。為。河。南。尹。時
均。輸。輒。往。登。不。醉。至。軍。罷。凡。數。百。封。有。諫。者。曰。軍。須。期。會。為。急。公。可。不。報
均。輸。曰。武。王。統。戎。多。恃。以。取。求。苟。以。為。罪。尹。宜。坐。之。終。不。為。人。羞。沙。也
故。下。無。文。昌。下。檄。唐。書。段。文。昌。傳。太。和。四。年。以。檢。校。左。僕。射。轉
忠。憲。下。檄。唐。書。盧。弘。宣。傳。拜。東。川。節。度。時。歲。飢。盜。結
即。日。解。去。弘。宣。下。檄。唐。書。房。玄。齡。傳。玄。齡。在。秦。府。十。年。常。與
論。賊。黨。多。降。駐。馬。成。檄。記。室。每。軍。符。府。檄。或。駐。馬。立。成。文。約。理

時大木然。遇合却。留。經濟。用。此。行。處。不。現。登。仙。韓。流。湖。東。集。劉。渾。微。自。安。仁
回。泊。天。寧。玉。石。村。前。林。樾。木。水。溪。蘭。若。小。徘徊。因。僧。定。可。了。禪。悅。與。俗
何。能。事。雅。懷。秋。到。山。林。風。未。脫。涼。生。綠。絲。雨
須。備。送。知。有。司。曾。吟。不。想。象。章。來。更。樂。哉。曹寅詐檄。續後漢
傳。劉。州。刺史。王。顯。先。與。聖。共。擊。寒。桂。賊。以。聖。武。官。言。願。輕。之。及。厥。舉。兵。欲
討。車。素。與。武。陵。太守。曹。寅。不。相。能。言。當。先。殺。寅。寅。懼。詐。作。按。行。使。故。先。祿
大。夫。溫。設。檄。移。聖。說。嚴。罪。逆。令。收。行。刑。記。以。狀。上。聖。來。微。即。勒。兵。襲。顯。顯
以。兵。至。登。樓。遣。問。欲。何。為。聖。前。使。答。曰。兵。大。戰。勞。苦。欲。詣。使。乞。資。直。爾。顯
曰。判。史。豈。有。所。吝。使。開。庫。藏。使。自。入。視。之。知。有。所。遺。不。進。及。下。樓。顯。見。聖
驚。曰。兵。自。受。寅。孫。府。君。何。以。在。其。中。聖。曰。彼。使。故。微。誅。君。顯。曰。我。何。罪。聖
曰。坐。無。所。知。嚴。窮。追。劉。金。歟。之。而。死。封。胡。降。檄。東。漢。書。鮑。昱。傳。中。元。元。年。并。司。隸
軍。書。之。若。今。校。尉。詔。昱。詣。尚。書。使。封。胡。降。檄。數
之。露。平。已。功。曹。懷。檄。西。漢。傳。關。陳。寔。傳。中。常。侍。侯。覽。託。穎。川
陳。寔。知。非。其。人。陳。檄。請。見。昱。昱。微。視。之。以。登。屏。窺。檄。劉。女。家
高。倫。之。我。言。之。於。檄。而。陳。之。者。復。決。事。已。九

無忌母劉氏。第。年。之。為。桓。主。所。害。劉。氏。每。街。之。及。無。忌。與。劉。格。定。謀。夜。於
屏。風。裏。刺。機。文。劉。氏。潛。以。器。覆。燭。登。於。屏。風。上。窺。之。既。知。而。泣。曰。我。不。知
東。海。呂。母。明。矣。既。臥。其。誠。常。恐
寄。促。汝。能。如。此。吾。恐。雪。恥。矣。以。半。紙。檄。梁。書。蕭。鏡。曰。吾。先。人
梁。祚。因。以。半。紙。檄。南。史。劉。訐。傳。利。史。侯。機。碑。詩。為。主
召。群。盜。誰。敢。不。從。劉。訐。掛。檄。簿。主。者。檄。及。訐。乃。掛。檄。於。樹。而。逃
監。軍。別。檄。新。唐。書。鄭。珣。列。傳。珣。列。傳。鄭。州。榮。澤。人。為。河。南。尹。時
均。輸。輒。往。登。不。醉。至。軍。罷。凡。數。百。封。有。諫。者。曰。軍。須。期。會。為。急。公。可。不。報
均。輸。曰。武。王。統。戎。多。恃。以。取。求。苟。以。為。罪。尹。宜。坐。之。終。不。為。人。羞。沙。也
故。下。無。文。昌。下。檄。唐。書。段。文。昌。傳。太。和。四。年。以。檢。校。左。僕。射。轉
忠。憲。下。檄。唐。書。盧。弘。宣。傳。拜。東。川。節。度。時。歲。飢。盜。結
即。日。解。去。弘。宣。下。檄。唐。書。房。玄。齡。傳。玄。齡。在。秦。府。十。年。常。與
論。賊。黨。多。降。駐。馬。成。檄。記。室。每。軍。符。府。檄。或。駐。馬。立。成。文。約。理

時大木然。遇合却。留。經濟。用。此。行。處。不。現。登。仙。韓。流。湖。東。集。劉。渾。微。自。安。仁
回。泊。天。寧。玉。石。村。前。林。樾。木。水。溪。蘭。若。小。徘徊。因。僧。定。可。了。禪。悅。與。俗
何。能。事。雅。懷。秋。到。山。林。風。未。脫。涼。生。綠。絲。雨
須。備。送。知。有。司。曾。吟。不。想。象。章。來。更。樂。哉。曹寅詐檄。續後漢
傳。劉。州。刺史。王。顯。先。與。聖。共。擊。寒。桂。賊。以。聖。武。官。言。願。輕。之。及。厥。舉。兵。欲
討。車。素。與。武。陵。太守。曹。寅。不。相。能。言。當。先。殺。寅。寅。懼。詐。作。按。行。使。故。先。祿
大。夫。溫。設。檄。移。聖。說。嚴。罪。逆。令。收。行。刑。記。以。狀。上。聖。來。微。即。勒。兵。襲。顯。顯
以。兵。至。登。樓。遣。問。欲。何。為。聖。前。使。答。曰。兵。大。戰。勞。苦。欲。詣。使。乞。資。直。爾。顯
曰。判。史。豈。有。所。吝。使。開。庫。藏。使。自。入。視。之。知。有。所。遺。不。進。及。下。樓。顯。見。聖
驚。曰。兵。自。受。寅。孫。府。君。何。以。在。其。中。聖。曰。彼。使。故。微。誅。君。顯。曰。我。何。罪。聖
曰。坐。無。所。知。嚴。窮。追。劉。金。歟。之。而。死。封。胡。降。檄。東。漢。書。鮑。昱。傳。中。元。元。年。并。司。隸
軍。書。之。若。今。校。尉。詔。昱。詣。尚。書。使。封。胡。降。檄。數
之。露。平。已。功。曹。懷。檄。西。漢。傳。關。陳。寔。傳。中。常。侍。侯。覽。託。穎。川
陳。寔。知。非。其。人。陳。檄。請。見。昱。昱。微。視。之。以。登。屏。窺。檄。劉。女。家
高。倫。之。我。言。之。於。檄。而。陳。之。者。復。決。事。已。九

無忌母劉氏。第。年。之。為。桓。主。所。害。劉。氏。每。街。之。及。無。忌。與。劉。格。定。謀。夜。於
屏。風。裏。刺。機。文。劉。氏。潛。以。器。覆。燭。登。於。屏。風。上。窺。之。既。知。而。泣。曰。我。不。知
東。海。呂。母。明。矣。既。臥。其。誠。常。恐
寄。促。汝。能。如。此。吾。恐。雪。恥。矣。以。半。紙。檄。梁。書。蕭。鏡。曰。吾。先。人
梁。祚。因。以。半。紙。檄。南。史。劉。訐。傳。利。史。侯。機。碑。詩。為。主
召。群。盜。誰。敢。不。從。劉。訐。掛。檄。簿。主。者。檄。及。訐。乃。掛。檄。於。樹。而。逃
監。軍。別。檄。新。唐。書。鄭。珣。列。傳。珣。列。傳。鄭。州。榮。澤。人。為。河。南。尹。時
均。輸。輒。往。登。不。醉。至。軍。罷。凡。數。百。封。有。諫。者。曰。軍。須。期。會。為。急。公。可。不。報
均。輸。曰。武。王。統。戎。多。恃。以。取。求。苟。以。為。罪。尹。宜。坐。之。終。不。為。人。羞。沙。也
故。下。無。文。昌。下。檄。唐。書。段。文。昌。傳。太。和。四。年。以。檢。校。左。僕。射。轉
忠。憲。下。檄。唐。書。盧。弘。宣。傳。拜。東。川。節。度。時。歲。飢。盜。結
即。日。解。去。弘。宣。下。檄。唐。書。房。玄。齡。傳。玄。齡。在。秦。府。十。年。常。與
論。賊。黨。多。降。駐。馬。成。檄。記。室。每。軍。符。府。檄。或。駐。馬。立。成。文。約。理

時大木然。遇合却。留。經濟。用。此。行。處。不。現。登。仙。韓。流。湖。東。集。劉。渾。微。自。安。仁
回。泊。天。寧。玉。石。村。前。林。樾。木。水。溪。蘭。若。小。徘徊。因。僧。定。可。了。禪。悅。與。俗
何。能。事。雅。懷。秋。到。山。林。風。未。脫。涼。生。綠。絲。雨
須。備。送。知。有。司。曾。吟。不。想。象。章。來。更。樂。哉。曹寅詐檄。續後漢
傳。劉。州。刺史。王。顯。先。與。聖。共。擊。寒。桂。賊。以。聖。武。官。言。願。輕。之。及。厥。舉。兵。欲
討。車。素。與。武。陵。太守。曹。寅。不。相。能。言。當。先。殺。寅。寅。懼。詐。作。按。行。使。故。先。祿
大。夫。溫。設。檄。移。聖。說。嚴。罪。逆。令。收。行。刑。記。以。狀。上。聖。來。微。即。勒。兵。襲。顯。顯
以。兵。至。登。樓。遣。問。欲。何。為。聖。前。使。答。曰。兵。大。戰。勞。苦。欲。詣。使。乞。資。直。爾。顯
曰。判。史。豈。有。所。吝。使。開。庫。藏。使。自。入。視。之。知。有。所。遺。不。進。及。下。樓。顯。見。聖
驚。曰。兵。自。受。寅。孫。府。君。何。以。在。其。中。聖。曰。彼。使。故。微。誅。君。顯。曰。我。何。罪。聖
曰。坐。無。所。知。嚴。窮。追。劉。金。歟。之。而。死。封。胡。降。檄。東。漢。書。鮑。昱。傳。中。元。元。年。并。司。隸
軍。書。之。若。今。校。尉。詔。昱。詣。尚。書。使。封。胡。降。檄。數
之。露。平。已。功。曹。懷。檄。西。漢。傳。關。陳。寔。傳。中。常。侍。侯。覽。託。穎。川
陳。寔。知。非。其。人。陳。檄。請。見。昱。昱。微。視。之。以。登。屏。窺。檄。劉。女。家
高。倫。之。我。言。之。於。檄。而。陳。之。者。復。決。事。已。九

蓋初不為關雞檄 唐書王勃傳王問其名召署府時諸王聞

出府 留囊中檄 葉邦和季翰家唐楊再思家明經初調元

盜者謝再思曰而苦貧至于囊中檄無所事幸留他物可持去

郎中時方討王世充故為書檄 露布或為上占辭皆如風機

詩文 唐書元龜唐仲連遺燕將文 魯仲連齊人也好奇偉傲世之

而即城不下魯仲連乃為書約之天以射城中遺燕將書曰吾聞之智者

不奔時而背利勇士不怯死而滅名忠臣不先身而後君今公行一割之

忿不顧燕王之元臣非忠也殺身忘國城而滅不倍於齊非勇也功敗名

滅後世無稱焉非智也三者世主不臣說士不載故智者不奔計勇士不

怯死今先生榮辱貴賤尊卑此時不再至願公詳計而無與俗同且楚攻

齊之南陽魏攻平陸而齊無南面之心以為亡南陽之害小不如得濟北

之利大既定計當處之今秦人下兵魏不敢東面衡秦之勢威楚國之形

危齊秦南陽斷右壤定濟北計猶且為之也且夫齊之必決於聊城公勿

再計今楚魏交迫於齊而燕救不至以全齊之兵無天下之規與聊城共

據期年之敵則臣見公之不能待也且燕國大亂君臣失計上下連謀果

腹以十萬之衆五折於外此多士也十午以萬乘之國被圍於趙壤則

主困為天下憐矣國敵而禍多民無所歸心今公又以敵卿之民罪全齊

永樂大典卷三萬八百零

十

名矣子之利淮海為燕秦之問為故曰燕王曰後況世俗子故管子

不壯身在縲紲之中而壯天下之不治不壯不死公子糾而壯威之不倍

於諸侯故燕三行之過而為五霸首名高天下而先鳴隣國曹子馬魯將

三戰三北而亡地五百里卿使曹子計不及顧議不遲踵則頭而死則亦

名不克為敗軍擒將失曹棄三北之耻而退與曹君計桓公朝天下會諸

侯曹子以一劍之任投桓公之心於壇坫之上顏色不變靜氣不悸三戰

之所亡一朝而復之天下震動諸侯驚駭咸加兵越若此二士者非不能

成小慮而行小節也以為殺身亡軀絕世滅後功名不立非智也故去威

忿之怨立其身之名素忿憤之節定果世之功是以素與三王爭流名與

天壤相昇也願公擇一而行之燕將見魯連書泣下曰猶豫不能自決決

辭燕已有隙恐燕破降齊所殺房於齊甚衆恐已降而復見辱曹然嘆曰

與人力我軍自乃自殺聊城龍田單逐屠聊城後漢隗囂字季孟

王莽末季父崔閼更始立而莽兵連敗乃與兄長及上封人楊廣其人月

索謀起兵應漢推囂為上將軍立廟祀高祖太宗廟公劉姓而隗移檄告

郡國曰漢後元年七月己酉朔己巳上將軍隗囂白虎將軍隗良左將軍

隗義右將軍楊廣明威將軍王遵雲旗將軍周宗等皆州牧郡縣郡卒

連率大尹尹尉陳大夫屬正屬令等以周官上制之文至平王連率大夫

永樂大典卷三萬八百零

十一

我江僕射。蕭領軍。徐司空。沈僕射。曹右衛。或外戚。或親戚。或皇室。今德。或時
之宗望。或國之虎臣。並勳彰中興。功比申呂。東鈞贊吳。受遺先朝。咸以名
重見疑。正信難免。當加賞。及嬰。曾無。渭陽。遠達之情。不顧本支。繼
落之痛。信則見疑。忠而獲罪。百姓。素。固。知。仗。豈。意。景。內。通。法。利。外。不
獲。命。驅。士。分。之。民。為。先。死。之。討。制。天。地。之。運。指。官。闕。城。無。守。人。有。異。圖。
賴。蕭。令。君。蕭。宗。祐。棠。樞。蒼。嘖。四。海。蒙。一。平。之。德。德。光。再。造。之。基。江。夏
王。拘。迫。威。權。牽。制。巨。力。逆。風。當。時。地。心。可。亮。竟。不。能。內。起。探。情。顯。加。鴆。毒。
蕭。令。君。自。以。親。惟。族。長。任。實。宗。臣。主。誠。苦。言。朝。夕。獻。入。護。醜。交。構。漸。見。殊
殊。浸。潤。成。災。奄。離。怨。酷。用。人。之。功。以。寧。社。稷。列。人。之。身。以。誘。法。濫。台。轉。既
誅。姦。小。競。用。操。壘。兒。如。法。珍。妖。惑。愚。民。窮。蹙。醒。惡。敗。衛。王。威。以。為。家。勢。災
感。嗣。主。恣。其。妖。虐。官。女。千。餘。裸。服。宜。演。孽。臣。數。十。祖。楊。相。逐。暢。飲。案。肆。之
間。宵。游。街。陌。之。上。提。挈。群。臣。以。為。歡。笑。劉。山。陽。借。受。出。官。規。肆。狂。逞。天。誘
其。衷。即。就。梟。剪。天。生。杰。民。樹。之。以。君。使。司。牧。之。勿。使。失。其。性。豈。有。尊。臨
寓。縣。毒。過。黔。首。起。親。戚。之。恩。無。君。臣。之。義。功。重。者。先。誅。高。者。逆。斃。九。族
內。離。四。夷。外。叛。封。境。日。蹙。戎。馬。交。馳。都。廣。既。空。百。姓。已。竭。不。恤。不。憂。僕。游
是。好。氏。怨。於。下。天。德。於。上。故。焚。滅。黎。民。草。人。沈。宮。妖。水。未。災。震。鉅。告。冷。七

永樂大典卷三萬八千

十四

廟。陷。危。三。才。其。紀。大。懼。我。四。海。之。命。永。淪。于。地。而。康。殿。下。體。自。高。宗。天。親
英。唐。金。宋。之。微。著。於。前。年。當。壁。之。祥。兆。十。餘。處。德。北。顧。顧。威。思。戴。奉。且。勢
居。上。游。任。總。連。時。家。國。之。否。寧。濟。是。富。華。府。身。備。皇。宗。泰。荷。顧。託。憂。深。責
重。營。清。時。難。今。命。冠。軍。將。軍。西。中。郎。諸。議。領。中。直。兵。參。軍。軍。主。楊。公。則。軍
翔。將。軍。領。中。參。軍。軍。主。王。法。冠。軍。將。軍。諸。議。參。軍。軍。主。龐。顯。輔。國。將。軍。諸
議。承。軍。領。列。駕。軍。主。宗。史。輔。國。將。軍。諸。議。參。軍。樂。瑞。等。領。勳。卒。三。萬。凌。渡
電。邁。遠。達。林。陵。冠。軍。將。軍。領。諸。議。中。直。兵。參。軍。軍。主。蔡。道。恭。輔。國。將。軍。中
直。兵。參。軍。右。軍。府。司。馬。軍。主。席。開。輔。國。將。軍。中。直。參。軍。軍。主。任。漢。之。寧。州
將。軍。中。兵。參。軍。軍。主。朱。斌。中。直。兵。參。軍。軍。主。宋。水。之。建。威。將。軍。中。直。兵。參
軍。軍。主。朱。景。舒。寧。州。將。軍。中。直。兵。參。軍。軍。主。庾。域。寧。遠。將。軍。軍。主。庾。略。等
被。甲。二。萬。直。指。建。業。輔。國。將。軍。武。寧。太。守。軍。主。郡。元。起。輔。國。將。軍。前。軍
將。軍。軍。主。王。世。興。等。錢。騎。一。萬。分。起。白。下。往。房。將。軍。領。司。馬。新。興。太。守。夏
侯。詳。寧。州。將。軍。諸。議。軍。主。沈。悅。寧。州。將。軍。領。中。軍。參。軍。軍。主。劉。孝。慶。建。威
將。軍。軍。主。江。陵。令。江。詮。等。中。軍。將。軍。領。中。軍。參。軍。軍。主。劉。孝。慶。建。威
長。戰。連。指。則。雲。虹。變。色。天。地。為。之。高。皇。山。洞。以。之。奔。沸。恭。府。親。貫。中。曹。授
律。中。權。董。仲。熙。羅。之。士。十。有。五。萬。鉉。鼓。紛。紜。雷。動。利。南。寧。州。將。軍。南。康。王

友。蕭。領。軍。領。虎。旅。三。萬。抗。威。復。拒。蕭。雍。州。蕭。宗。益。世。謀。歆。洞。蕭。既。病。家。禍
無。慎。固。難。泣。血。枕。戈。誓。雪。怨。酷。精。卒。十。萬。已。出。漢。川。張。郢。州。節。義。慷慨。志
力。齊。奮。江。州。邵。陵。王。湘。州。張。行。事。王。司。州。皆。連。連。懸。契。不。謀。而。同。並。勒。號
猛。指。景。風。驅。舟。楫。魚。萬。里。蓋。水。車。騎。雲。屯。千。原。霧。塞。以。同。心。之。士。伐。倒
戈。之。衆。威。德。之。師。救。危。亡。之。國。何。征。而。不。服。何。誅。而。不。克。哉。今。兵。之。所。指
惟。在。梅。燕。見。如。法。珍。二。人。而。已。諸。君。德。義。累。世。勳。著。先。朝。屬。無。妄。之。時。居
道。消。之。運。受。迫。群。聖。念。有。危。懼。大。軍。近。次。當。各。思。拔。逆。未。赴。軍。門。檄。到。之
日。有。能。新。送。姦。兒。法。珍。首。者。封。二。千。戶。開。國。縣。侯。若。逆。賊。出。黨。敢。拒。軍。鋒
刑。茲。無。赦。我。及。宗。族。賞。罰。之。信。有。如。曠。日。江。水。在。此。余。不。食。言。賀。蘭。祥
為。大。司。馬。明。帝。武。威。初。吐。谷。渾。使。京。州。詔。祥。與。字。文。貴。總。兵。討。之。祥。乃
遣。其。軍。司。微。吐。渾。曰。夫。二。氣。既。分。三。才。定。位。樹。之。以。君。本。為。黔。首。豈。使。悖
義。違。道。肆。於。民。上。昔。魏。氏。不。綱。群。方。播。裂。封。狼。橫。噬。龜。玉。已。毀。梁。紫。然。黎
咸。墜。塗。炭。我。先。皇。神。武。應。期。一。統。天。下。東。甌。南。剪。無。思。不。服。天。降。有。周。昔
萬。英。聖。運。廓。洪。基。裔。蕃。萬。國。國。則。神。車。西。岳。隆。則。百。二。猶。存。卿。士。神。師。祥
后。率。職。故。知。三。靈。之。所。降。集。四。隕。之。所。來。蘇。也。彼。國。世。子。西。岳。作。藩。於。值
中原。政。亂。遂。阻。皇。風。首。鼠。兩。端。伺。我。邊。隙。我。先。皇。舍。旅。廣。威。仍。存。時。享。欲

永樂大典卷三萬八千

十五

陸。之。以。障。好。甲。之。以。姑。姻。彼。國。已。藏。禍。心。便。違。明。約。外。結。仇。讐。自。貽。逆。患
是。故。往。年。致。突。厥。之。師。也。自。爾。迄。今。蜂。蟻。煽。毒。入。我。姑。城。俘。我。河。縣。焚。我
我。菽。麥。度。到。我。蒼。生。我。皇。武。以。止。文。以。懷。遠。德。軍。四。海。化。溢。八。荒。以。使
惡。格。禍。盈。故。命。襲。行。九。伐。武。臣。猛。將。天。張。雷。動。皆。六。郡。良。家。三。秦。精。銳。揮
戈。探。甲。同。軍。龍。沙。柱。國。博。陵。公。祥。貴。威。重。臣。乃。文。乃。武。受。福。廟。堂。元。戎。啓
路。太。傅。燕。國。公。謹。英。猷。不。世。慮。變。無。窮。拔。旆。指。麾。為。其。謀。主。柱。國。化。政。公
貴。早。播。威。聲。奇。無。說。直。取。龍。淵。濟。自。南。河。突。厥。與。國。睦。親。同。取。反。道。驅
引。之。民。總。穿。虛。之。衆。解。殺。成。山。雲。蒸。霧。合。柱。國。王。師。西。伐。咸。都。不。守。將
鼓。南。臨。江。陵。底。定。鑿。空。萬。里。關。地。千。都。荒。服。長。威。膜。拜。厥。角。咸。服。之。機。較
然。可。見。若。能。轉。禍。為。福。深。識。事。宜。君。臣。相。率。與。觀。稱。願。則。爵。等。優。隆。永。膺。西
服。如。其。排。禍。危。邦。難。延。時。滿。覆。宗。淫。祀。良。助。寒。心。幸。思。嘉。謀。以。圖。士。凱。遂
興。吐。渾。廣。定。王。謹。留。王。等。戰。破。之。因。拔。其。洮。陽。洪。和。二。城。以。其。地。為。洮。州
撫。安。西。土。振。旅。而。還。宋。末。約。為。高。祖。太。尉。長。史。高。祖。遣。州。刺史。朱。齡。石
伐。蜀。使。約。為。檄。文。曰。夫。順。德。者。昌。逆。德。者。亡。失。仁。與。義。難。以。求。安。憑。阻。負
塞。鮮。克。有。成。詳。觀。自。古。隆。替。有。數。故。咸。都。不。世。祀。華。陽。無。與。國。日。有。王。室
多。故。天。昇。選。紛。波。振。塵。駭。軍。及。還。尙。義。爾。能。繼。編。戶。黔。首。同。惡。相。求。是。宗

十六

十七

十七

十七

而一作以取神器及續成一作承負秦復虎其心始喧明兩之曜終于少
陽之位先皇大漸侍疾禁中遂為氣獲便行獨幸於是罪一作禍深於舊
憤鬱結於商臣天地之所不容神明之所嗔憤一作天地之惡客入神道
加以州司安忍開伯日辱遂為作尋死切問所以懷為晉陽於焉起亂一
作所以與亂句人馬聲援記作晉法刑斯運夫元族既睦唐帝開其飲明
百世本枝文王表其光况乃一作復德樂盤石勳起微而作或綱維骨
仁蓋寒寧止度號欲其長久其可得乎其罪一也禽獸之行在於聚唐八
倫之禮一作能別於內外而簡陵公主適幸告終誰謂殺首領首者十
名數百之賢胡見齊襄之狀連於先皇墳前並進錄深諸王子女咸貯金
屋此為鳴於諸旦雄雄恣其于一作非乘禍服陳侯之朝字廣同月頃之
殺爵賞之優焉作不出女謁遂一作遂威公卿宣法無復綱紀其罪二也
平章百姓一日萬機未曉求求其喜忘一作不食是以大禹不重不食於天
光武無一作不隔於反戈體此一作以是憂勤深慮幽枉而夏商之
於一作十酒得宜作夜或號或呼一作式盤上寸斷一作十者聲傳常居
虛室每藉藉立朝謁罕見其影群臣希覩其面斷決自是一作此不行教
奏於焉一作是停據中山十日之酒一作飲醕酌無和一作名東陽三雅之

宋史大興卷八十五

十八

孟簡連年比又廣召良家充選官掖澤為九市親駕四驛自此商人見連一
作要逆旅殷紂一作千之誼為小漢靈之罪更輕內外驚心連遭夫望其
罪三也上棟下宇著于一作在易牙牙笑米樣陳諸史籍聖人本意唯避風
雨詐待珠玉之華寧須錦錦之麗故璣宮一作落室崇構高宇以之滅亡
阿房崛起秦族以之一作二世是以傾覆而不遵古典不念前車一作事
廣立池臺多為一作官宮觀金鋪玉瓦青瑣丹雘蔽虧日月隔閼寒暑窮生
人之筋力登天下之資財使鬼尚難為之勞人固知一作其不可其罪四
也公田所藉一作賦不過十畝人力所供才一作幾通月止三日是以輕課
薄賦不奪農時寧積於人不藏府庫亦一作無歲於府而願一作什稅繁擾不
知紀極猛火屢燒漏危難滿頭會冥飭遂折十年之租打輸其空日有一
作損千金之用一作重父母不保其赤子夫妻相棄於床床萬邦一作
戶則城郭空虛千室一作里則煙火斷絕一作或西蜀王孫之室翻同原
憲之貧東海原之貧俄成鄧通之鬼其罪五也古先哲王卜征延待唐
虞五載周引一紀本欲親問疾苦觀省風俗一作故乃復廣積薪芻多聚
一作備饗餼年年歷覽處處登臨從臣疲弊供頓辛苦而飄風凍雨所積
比於前一作先驅車轍馬蹤一作以遂周行於天下泰皇之心未已周積

之意難窮西母以一作而歌雲浮東海以一作而觀日家苦相結之勤
人阻朱蘇之望且夫天子有道守在海外英華一作不亂華在德非險
長城之固一作後戰國所為乃是狂詐之風非關格古之法而乃追秦
代版築更興廣營一作築其基址延袤萬里遂使民疲過一作或野血流
咸川一作河積怨比於丘山一作清於山一號哭動於天地其罪六也遠水
之東朝鮮之地為貢以馬荒服周王素而不臣示以霸虐遂其怙殺苛欲
愛人非求拓土又號弩末矢不能一作理無穿於魯鳴衡風餘力非敢
一作非敢動於鴻毛石田得而無堪錫助食一作受而何用而恃康恬豫
一作刀窮一作兵無武務在吞併一作作唯在吞併不思後患其罪七也
為黃池之盟符堅滅身良由帝陽一作春之役被擒鳴呼於前不知黃雀
於後一作快解本後從夫相顧聖帝成後後一作進行義夫切齒壯士扼腕
其罪七也直言落汰王臣匪貶唯木從繩若金須厲唐先走鼓恩聞獻替
之吉夏禹懸軒一作如時總藏規之夏而乃懷謙連下始一作出賢城龍
直士正人皆由屠戮一作官左僕射齊國公高顯上柱國宋國公賀若弼
或文昌上相或細柳功臣皆吐良藥之言雖加屠戮之賜龍逢無辜遂一

宋史大興卷八十六

十九

作使連夏發之誅王于何事溫被商辛之戮遂令君子結舌賢人結一作
口指白日而為一作比威射蒼天而散怒不悟國之將亡不知死之將
至其罪八也設官分職貴在銓衡察微罔利無聞略一作此而錢神起
論銅臭為公梁冀受黃金之蛇孟他為滿苟之酒遂使弄倫故致政以賄
成君子在野小人在位積薪居上驗一作月汲黯之言囊錢不知惕起一
之賦其罪九也宣尼有言無信不立月命賞祖我盡食言自獨夫一作
上嗣位每歲行幸南北巡狩東西征伐至於一作也浩登陪蹕東都固守
一作守固關鄉野戰馬門被一作解國自外征伐一作大不可勝既立
功無賞酬爵賞一作官而志懷謙讓言行浮說臨危一作危忠則獻實
縣曉虎定則殊論不行異商鞅之食一作項金同項王之利印芳餅之下
必有惡惡惜其重賞求其一作人死力走尤逆叛譬一作此非難凡百
號雄其一作不譽德至於區區大義爾宿諾不虧况一作此在宋與二三
其德其罪十也有一於此未或不亡况四維不張三空一空見後漢陳蕃
傳提華一作三堂也并無小無大愚夫愚婦共識廢亡咸知夏滅豈南山
之竹書軍未窮決東海之波源惡難盡是以窮奇災於上國無獨泰於中
原三河獻封豕之貪四海被長蛇之毒百姓殲亡殆無遺類十分之一作

為計一得而一而已。蒼生深澤。一作。德。成。憂。杞。國。之。崩。亦。縣。一。作。十。
收。獲。供。應。歷。陽。之。陷。且。固。將。將。改。必。有。常。期。六。百。長。既。一。作。長。之。年。
三十。終。雖。之。數。一。作。雖。之。十。故。錄。錄。皆。云。隋。氏。三。十。六。年。而。滅。此。則。厥。
德。之。家。已。彰。代。終。之。兆。先。見。皇。天。無。親。唯。德。是。輔。況。乃。援。援。竟。天。中。端。謂。
之。除。舊。歲。是。入。并。甘。公。以。為。義。興。無。以。未。在。門。院。正。陽。日。食。孤。鴻。鬼。哭。川。
竭。山。崩。並。是。宗。廟。為。丘。墟。之。狀。刑。極。是。處。殊。之。事。一。作。宗。廟。為。墟。之。狀。刑。
極。是。處。殊。之。事。夏。后。一。作。八。則。災。孽。非。多。殷。人。則。咎。微。更。少。齊。牛。今。漢。方。知。
大。亂。之。期。王。良。策。焉。始。驗。兵。革。之。會。今。者。雖。人。將。革。先。天。不。違。大。誓。孟。津。
陳。盟。一。作。今。景。亮。三。十。列。國。八。百。諸。侯。不。謀。而。同。辭。不。召。而。自。至。鼎。彝。隱。
隱。如。定。如。雷。雖。虎。嘯。而。谷。風。生。應。龍。噴。而。景。雲。起。我。魏。公。聰。明。文。一。作。神。
武。聖。聖。廣。潤。德。七。德。而。在。躬。臣。九。有。一。作。功。而。視。秀。一。作。出。周。太。保。魏。國。
公。之。孫。上。柱。國。蒲。山。公。之。子。家。傳。威。德。武。王。承。季。歷。之。基。地。啓。元。勳。世。祖。
副。元。皇。其。功。一。作。上。主。之。業。萬。生。白。水。日。月。之。相。更。一。作。使。新。武。王。使。天。
寶。之。文。斯。著。加。以。姓。符。國。議。一。作。年。名。協。義。該。六。合。所。以。歸。心。三。靈。於。焉。
一。作。所。以。段。上。文。王。尼。於。美。里。亦。省。方。來。萬。祖。隱。於。陽。山。形。雲。自。起。兵。鋒。
不。道。亦。伏。至。自。長。安。後。居。作。年。十。一。錄。說。難。當。貴。星。出。於。梁。宋。元。五。龍。飛。

永樂大典卷二萬八百八十

二十

之始。大人豹變之初。歷試諸難。大敵。獨。勇。上。柱。國。司。使。東。郡。公。羅。懷。功。室。
締。構。其。亮。經。綸。伊。尹。之。贊。一。作。成。湯。蕭。何。之。奉。一。作。高。帝。上。柱。國。總。
管。齊。國。公。孟。讓。柱。國。薛。郡。公。裴。行。儼。上。大。將。軍。左。長。史。那。元。具。等。並。運。籌。
千里。勇。冠。三。軍。擊。劍。則。斬。蛟。龍。一。作。有。斬。蛟。龍。擊。劍。則。斬。蛟。龍。擊。劍。則。斬。蛟。龍。
厲。轉。彭。越。漢。成。沛。公。之。基。冠。實。吾。馮。奉。蕭。王。之。業。復。有。蒙。輪。扶。輪。之。士。扶。
距。拔。石。之。夫。其。馬。追。風。吳。越。自。一。作。一。魏。公。屬。當。期。運。撫。靈。靈。靈。靈。靈。靈。
斯。德。地。躬。探。甲。冑。跋。涉。山。川。橫。風。沐。雨。並。將。勞。傳。運。興。一。作。西。伯。伯。之。師。
將。問。南。巢。之。罪。百。萬。軍。一。作。萬。萬。軍。四。七。為。名。呼。吸。則。河。渭。絕。源。叱。咤。則。嵩。華。
自。拔。以。此。攻。城。所。城。不。克。一。作。一。以。此。擊。陣。何。陣。不。摧。擊。陣。決。滄。海。而。
澤。殘。壁。一。作。一。澤。殘。壁。澤。殘。壁。澤。殘。壁。澤。殘。壁。澤。殘。壁。澤。殘。壁。澤。殘。壁。澤。殘。壁。
以。四。一。作。今。月。二十。一。日。屆。於。東。都。而。昏。朝。文。武。固。守。段。達。軍。洋。等。昆。吾。
惡。檢。飛。廉。好。傷。尚。一。作。一。又。連。天。數。鼓。非。長。師。一。作。六。驅。率。驅。使。東。有。十。萬。
週。洛。倉。北。遂。來。舉。斧。於是。熊。羆。角。逐。龍。虎。爭。先。因。爾。一。作。其。倒。戈。之。心。來。
我。破。竹。之。勢。曾。未。旋。踵。元。解。永。清。坑。卒。則。長。平。未。多。積。甲。則。熊。耳。為。少。連。等。
助。刺。一。作。一。助。刺。一。作。助。刺。一。作。助。刺。一。作。助。刺。一。作。助。刺。一。作。助。刺。一。作。助。刺。
座。使。一。作。一。座。使。一。作。座。使。一。作。座。使。一。作。座。使。一。作。座。使。一。作。座。使。一。作。座。使。

然。與。後。為。作。地。洛。虎。牢。國。家。儲。積。我。並。一。作。一。先。據。為。日。久。矣。又。一。作。一。
得。地。落。後。一。作。一。又。取。黎。陽。天。下。食。康。使。為。作。金。一。作。一。之。金。蓋。非。所。有。四。
方。起。使。為。作。地。義。萬。里。如。雲。足。食。兵。無。前。無。敵。榮。光。祿。仁。基。雄。才。上。略。
一。作。一。受。康。東。一。作。一。受。康。東。一。作。一。受。康。東。一。作。一。受。康。東。一。作。一。受。康。東。
戰。事。夏。東。讓。於。一。作。一。藍。水。須。陀。復。在。黎。陽。實。慶。戰。役。於。陽。陽。一。作。一。
而。郭。絢。授。首。於。河。北。隋。之。亡。殄。一。作。一。一。斷。可。知。也。清。河。公。房。步。漢。道。東。武。
律。略。地。東。南。師。之。所。臨。風。行。電。掣。安。陸。汝。穎。一。作。一。則。隨。機。蕩。寒。淮。安。濟。
陽。其。年。作。淮。南。淮。北。則。俄。然。送。款。徐。圓。朗。已。平。魯。郡。上。柱。國。東。平。孟。海。公。
久。一。作。一。破。濟。陰。於。是。海。內。英。雄。咸。未。嘗。應。封。民。瞻。取。平。原。之。境。都。孝。德。
據。黎。陽。之。倉。李。士。才。一。作。一。虎。視。於。長。平。王。德。仁。廣。揚。於。上。黨。清。郡。公。李。
景。芳。功。即。中。房。山。基。發。自。臨。榆。一。作。一。清。劉。典。祖。起。於。北。一。作。一。期。在。白。粉。
自。一。作。一。不。顧。川。起。房。一。作。一。方。獻。伯。以。無。郡。來。各。據。數。萬。之。兵。俱。期。牧。野。之。
會。洛。漢。之。石。函。谷。之。使。為。作。一。作。一。東。平。酒。隘。一。作。一。於。軍。前。盡。聚。一。作。一。
於。道。左。諸。君。寄。並。本。冠。華。一。作。一。世。貞。把。梓。良。才。飲。神。靈。澤。一。作。一。神。靈。澤。
之。秋。製。地。封。侯。之。始。約。契。結。起。今。也。其。時。龜。馬。龜。一。作。一。龜。馬。龜。一。作。一。
宜。鳩。率。子。弟。共。建。功。名。取。命。使。為。作。一。作。一。之。是。元。武。蕭。何。一。作。一。之。奉。高。帝。

永樂大典卷二萬八百八十

二十一

當。以。一。作。一。金。章。紫。綬。一。作。一。年。蓋。未。輸。當。貴。以。重。當。年。建。碑。一。作。一。上。其。
以。傳。獎。甚。重。不。盛。哉。若。隋。代。官。人。同。大。樂。火。一。作。一。月。之。火。之。大。尚。何。王。
莽。之。愚。仍。陳。劇。噴。之。祿。其。年。作。一。作。一。當。取。死。於。素。氏。不。如。張。郢。歸。曹。亮。曹。亮。
言。作。一。作。一。國。於。項。王。未。若。陳。平。從。漢。魏。公。推。以。赤。心。當。知。好。爵。擇。木。而。處。中。
一。作。一。不。自。疑。視。其。猛。虎。猶。與。舟。中。敵。國。風。沙。之。民。共。將。其。主。彭。寵。之。僕。
自。殺。其。君。高。官。上。賞。即。以。相。授。如。暗。使。為。作。一。作。一。於。成。事。守。逆。不。還。見。同。職。
大。王。石。俱。焚。我。等。噬。臍。悔。何。及。黃。河。帶。鴈。明。余。且。旦。之。言。故。日。展。天。知。
我。勤。勤。之。志。一。作。一。意。布。告。天。下。一。作。一。海。內。咸。使。聞。知。房。步。漢。為。李。嘉。徽。
實。建。德。文。公。道。氣。橫。橫。鷹。揚。河。州。引。蘭。山。之。驍。騎。驅。步。水。之。壯。士。跨。驍。燕。
齊。半。龍。趙。魏。好。通。戎。狄。聲。振。華。夏。昔。隗。囂。之。居。龍。上。非。不。險。也。項。籍。之。據。
彭。城。非。不。強。也。然而。援。無。所。恃。勢。還。虛。數。逆。使。楚。使。敗。於。垓。下。秦。泥。不。
封。於。函。谷。故。託。身。得。地。實。敵。保。西。河。之。功。倘。與。非。人。劉。永。長。漢。南。之。業。魏。
公。英。輝。電。逝。顏。康。風。之。掃。北。林。率。王。星。奔。甚。消。漢。之。赴。東。海。今。隋。王。拘。囚。
於。世。充。身。制。於。未。聚。白。旗。之。首。已。懸。馬。江。之。船。木。燬。去。月。二十。日。德。晉。兵。
馬。會。同。黎。陽。其。不。投。蓋。蒙。輪。實。勇。求。敵。遠。據。歸。義。分。討。不。庭。公。能。觀。大。威。
臺。柱。道。無。報。或以。其。方。備。獲。願。賜。力。齊。盟。南。臨。則。黃。河。可。清。北。指。則。幽。雲。

自卷公之遠度宏規高為茂績此將領伊呂各併韓彭自餘碌碌後何
足數存漢尚舉千戈木戟想軍旅之事各有司存指蹤之勞無或於明鏡
之內陳懷惻然於翰墨情之所寄言不能過孔德紹焉實德德徽本王
文此德神在漢河上世光相後如運軍機濟河而上如德相繼首尾不
離水陸並進軍營豐於大平之末是號三十餘萬除今人與王世光相
約乃通本上言夏王段問唐泰王使朝發跡太原泰有蘭內郭氏先啓伊
洛崇建宗社子則則基燕趙邑舉山東鄆國何事與師致討深懷國存不
憚濡足方今十未實動萬騎雲屯投石拔距蒙輪擊劍視三燕之義勇驅
六齊之悍傑制敵如拾遺珍高嶺若摧朽鄆都鞠旅舉衆雲興我師躍
馬騰戈光蕩氛祲復則外無校援內絕軍糧將聽楚歌之聲方見頃度之
災若龍反鄆國之使地守秦川之舊邦更脩前好不幸宋諸魏微馬季
密微榮陽來都王慶文見諸言郭王慶傳家既元華漢東得黎陽河內
郭微其不學應唯榮陽不下王即降之矣蓋郭微家以一城之地不足
以動人其先令行人間陳相繼早挹芳猷未諧披展其為魁佇與寇增廣
寒勢轉展此得清言及處危城無乃憂悴自猜諸言作狂劇係多度歲
年判則然黎陽言作王世光委一作度天下境室壁壘之嚴未極騎奔槽

永樂大典卷三萬八千五百

二十三

立酒池之荒非為淫亂加以連忠臣之謀從婦人之言殺戮忠良一
多神祝無已是以竭毛而起約變其又共舉義旗同言作我前王唐今
者也管華洛開發太倉賑卹飢饉咸從克復吳戈電照魏首并而無窮其
為密也弘羊計而難盡是以八方並凌諸言作日也萬里俱來莫不期入
關以仁泰乎度河而滅尉東窮海岱南泊江淮凡厥遺黎諸言作人承風
慕義唐公起兵黎故作晉陽兵一作軍臨滿岸三秦父老千里獨歸叶義
同心共為持角元寶藏武陽與義即取黎陽無趙之郊來蘇成詠唯榮陽
一郡仍舊言作王獨守連定以宋盟向純衡壁收陳誠藥其愈膏肓大
機子討之長所言作元兄親諸言作其莫馬重項伯籍之季父威乃非驂
然其諸言作伯士朝歌而慶周背西楚而歸漢豈不眷戀宗祣諸言作內
但為識寶鼎之遺諸言作作移和神品之先改河決不可壅斷顯不可離
所謂玄覽通神明鑒君子者矣而王之先代家住山東本姓郭氏乃非楊
族只所言作止為宿與隋朝頗諸言作七有勳昌遂得預沾盤石遂諸言
作在茂華葉教之與漢高殊非血胤呂布之於董卓良異天親芝芝芝
數事不同此又王之昏主心若履險備念同胞乃甚諸言作有淹沒關惟
勇及謀威聲雖在作參句師觀文之毒任城漢之鵠河獻假使宋統是一

永樂大典卷三萬八千五百

二十三

疎不問親況乃族類為非有何疑阻諸言作何能日保王之為臣無所顧
納不能固突從斬除煩去感致今四海鼎沸百姓亂麻高臺深溝自固而
已藩屏之寄豈若是才欲先大責其可得也為王計者若奉城從焉開
門送款誠機和愛足為美談乃至于孫長守富貴十六字諸言作安為
山高掩而外長守富貴足為美談乃至于孫長守富貴十六字諸言作安為
破備存漏刻段連守東郡若連自放無聊諸言作今王世光唐被推
致無聊諸言作今王世光唐被推致無聊諸言作今王世光唐被推
諸言作連便夕死又東都麗酒色六字諸言作江都王世光唐被推
外蕭薛人情諸言作作悲憤上江米離皆被抄殺士年既饑旱不充事
切折數我句變等舉降大於魏山諸侯其至浮屠船於漢水還日未期近
得宋聚啓刻魏師百萬以破襄陽魏師無繼沿漢東下趙期指日定滅江
都分項籍於五侯切王莽於千段王獨守孤城援絕諸言作地抗千里鐵
糧之計僅有月餘昇卒之多才諸言作地盤數百何以諸言作有何侍領
欲相拒抗飛諸言作不枯魚於市肆即是未遠音因歸焉以運糧竟如何
日熱城中諸言作作不枯魚於市肆即是未遠音因歸焉以運糧竟如何
禍生七首雲起諸言作作不枯魚於市肆即是未遠音因歸焉以運糧竟如何
永樂大典卷三萬八千五百

二十三

言作應賞千金之賜可以寒心可為酸鼻者也今魏豹百萬馬首欲東唯
待王世光破之敵行東道梯衝亂舞鼓角潛鳴哭號取之死焉諸言作王
傳制嚴邑也魏故元馬制王諸言作東陽郡裴襄陽故元馬諸言作王
魏之魏類南陽首故元馬制王諸言作東陽郡裴襄陽故元馬諸言作王
相電惜裴襄陽書幸可三思自求多福慶得諸言作王世光唐被推
後唐魏王繼及莊宗同光三年為都魏西討西川軍至鳳州魏機喻蜀郡
曰捨過論功王者示好生之道轉禍為福聖人垂善變之文刻彼蜀民代
宋唐德玄宗朝以兵與河塞久駐金鑾傳宗時以盜起中原魯傳王格
蜀之乃祖乃父或士或民皆內棄忠貞外資驍果武勇關張之氣文傳楊
為之風迎大駕以陟岷峨合諸軍而定關輔忠義冠乎日月燕京著手山
河凡在幽遐皆所傳達不幸龍龍忽去蛇承孑孓過此非人據斯重地蜀
主先父出身陳許擁衆已庸接王室之頻連係連隔而自大是屬昭宗呈
帝方茲播越正切撫綏先復敗魏潤之雨露紅妝碧墮之貴燕鳳池難
樹之榮狂兇連山漸展橫行之志東鳴出穴曾無返哺之聲故本塞源見
利忘義加以結連同惡聚眾群為當天步步聚莫展扶持之節及坤維暫
起却為僭偽之謀烈士聞之撫膺憤大見之操臂泊茲餘裔益奮殘格聞

二十三

之通。所古曰。履食也。實其教。不備也。方今因時重煩百姓。所古曰。重難也。不欲名。服之也。已新見近縣。所古曰。近縣之人。使者以目見。而口言之。夫。故為。徵之。以。示。遠。所。也。恐。遠。所。谷。山。澤。之。民。不。偏。聞。徵。到。至。下。縣。道。所。古。曰。也。也。縣。有。費。民。日。道。咸。輸。陸。下。意。勿。忽。所。古。曰。也。也。也。

永樂大典卷之二萬八百五十

永樂大典卷二萬八百五十

二十六

永樂大典卷之二萬八百五十一 二質

檄 文二

東漢書漢大司馬移邊郡擊郡檄 更始至洛陽。遣光武以破虜將軍。行大司馬事。十月。特卸北度河朔。趙縲王子林。說光武。不答。林於是立王郎。為天子。都邯鄲。降下郡國。二年正月。光武以王郎新威。乃北徇。二月。信都太守任光。開門出迎。世祖因發。得四十人。和成。卒正。郡形。亦舉。郡降。劉植。耿純。據縣。邑。以奉光武。於是北降下。郡陽。樂附者。主有數萬人。後北擊中山。破盧奴。所過。發。奔。命。兵。移。檄。邊。郡。共。擊。郡。郡。縣。還。復。響。應。更始二年二月。伏隆。諭。青。徐。檄。乃。者。得。臣。王。莽。殺。帝。盜。位。余。室。與。兵。除。亂。誅。莽。故。臣。下。推。立。聖。公。以。主。宗。廟。而。任。用。賊。臣。殺。戮。賢。良。三。王。作。亂。盜。賊。橫。橫。悖。逆。天。心。卒。為。赤。眉。所。害。皇。天。祐。漢。聖。哲。應。期。降。下。神。武。奮。發。以。少。創。衆。故。尋。邑。以。百。萬。之。軍。潰。散。於。范。陽。王。郎。以。全。趙。之。師。上。崩。於。邯。鄲。大。彤。高。胡。望。旗。消。靡。鐵。膽。五。枝。莫。不。摧。破。渠。王。劉。永。幸。以。宗。室。屬。籍。爵。為。侯。王。不知。厭。足。自。求。禍。棄。遂。封。爵。牧。守。連。為。詐。逆。今。虎。牙。大。將。軍。也。營。十。萬。已。

永樂大典卷二萬八百五十一

一

拔。雖。陽。劉。永。奔。逃。家。已。族。矣。此。諸。君。所。聞。也。不。先。自。圖。後。悔。何。及。續。後。漢書呂凱答雍闓檄曰。天降災胤。森雄乘霧。天下切齒。萬國悲悼。臣妾大小。莫不思竭筋力。肝腦塗地。以除國難。伏惟將軍。世受漢恩。以當躬秉。素率先路。行。上。以。報。國家。下。不。負。先。人。言。切。竹。帛。遺。名。千。載。何。期。臣。僕。吳。越。背。本。就。末。昔。昔。勤。民。事。須。于。蒼。梧。文。記。舜。禹。之。守。廟。於。蒼。梧。之。野。其。於。江南。九。地。推。記。舜。禹。之。而。野。焉。當。藉。嘉。之。流。聲。無。窮。崩。于。江。漢。何。足。可。悲。文武受命。成王乃平。先帝龍興。海內望風。宰臣聰睿。自天降康。而將軍不觀。威。哀。之。記。或。敗。之。符。譬。如。野。火。在。原。踴。躍。河。水。火。滅。冰。泮。將。何。所。休。業者。將軍先君雍侯。造怨而封。漢書。上。見。諸。將。性。性。調。諧。以。所。張。良。良。曰。也。以。通。大。及。謀。故。相。與。謀。反。而。上。曰。為。之。索。何。良。曰。取。上。索。所。不。使。計。解。且。所。共。知。最。早。者。一。人。先。封。以。示。群。臣。三。月。置。酒。封。雍。高。自。是。亦。知。定。功。行。封。則。臣。皆。喜。曰。雍。高。上。侯。昔。屬。無。恙。夫。賞。融。知。與。歸。志。世。祖。皆。流。名。後。葉。世。歌。其。美。今。諸。葛。丞相。英才。傑。出。深。觀。未。萌。受。遺。托。孤。竭。贊。李。典。與。東。無。忌。錄。功。忘。報。將軍若能。翻。然。改。圖。易。跡。更。步。古。人。不。難。追。都。上。何。足。宰。哉。蓋。聞。楚。國。不。秦。齊。桓。是。責。大。臣。憤。號。晉。人。不。長。左。氏。傳。公。會。單。平。公。晉。定。公。吳。大。臣。於。黃。池。上。七。月。辛。丑。盟。吳。晉。手。先。吳。八。日。於。月。宜。我。馬。長。晉。人。

逸詩繁應時憤故今運軍將行軍陳那王泉等九軍親率三萬水陸四道
但連城廣受迎昂度有能未李龍首者賞賜三千匹金五十斤封侯侯食
邑二千戶人城黨能東送學龍首者亦如之南史彭城內史劉裕少
都下九鼎二年二月乙卯裕與何無忌等共執魏氏之十七萬惟裕
盟馬軍次竹里移檄都下曰逆臣祖靈阻兵刑肆暴虐已離夏后之離
泥塗有漢之遺莽卓未足為奇大威敗相因理不常泰彼馬非君或遇聖
明自我大晉屢遷陽元隆安以來皇家多故具長弊於豺狼忠臣碎於虎
口逆臣桓玄放肆陵慢阻兵刑肆暴虐已離夏后之離泥塗有漢之遺
問逐傾皇祚主上播越源幸非所神品沈屠七廟逆臣離夏后之離泥塗
有漢之遺莽卓未足為奇大威敗相因理不常泰彼馬非君或遇聖明
生士庶疲於轉輸文武困於版築室家分析父子乖離豈惟大東有
行軸之悲孫梅自頃臣之怨而已哉仰觀天文俯察人事此而可存就
可亡凡在有心誰不扼腕裕等所以叩心泣血不遠萬里者也是故夕寐
宵興搜焚忠烈潛機峭嶮過於履虎未幾機發我不圖金輔國將軍劉裕
武將軍何無忌鎮北主簿孟昶兗州主簿魏詠之等連將軍劉道規龍驤
參軍劉藻振威將軍檀憑之等忠烈斷金精貫白日荷戈使禽志在革命

永樂大典卷二萬八百五十五

二十

益州刺史毛璵萬里齊契神定荆楚江州刺史郭昶之奉迎主上宮于尋
陽鎮北將軍王元德等並率部曲保據石頭揚武將軍諸葛長人收集義
士已據歷陽征虜將軍庾亮之等潛相連結以為內應同力誦契所在諸
起即日斬偽徐州刺史安成王賡青州刺史弘義東陽太守文武子先威謂
不有一統則事無以解裕辭不獲命遂應軍要庶上憑祖宗之靈下登義
夫之節前誠逆蕩清京華公使諸君或世樹忠貞或身荷爵寵而並從
眉猶暨無由自效顧瞻周道寧不弔乎今日之舉良其會也裕以虛薄才
非古人受任於危難之運契接於已替之機丹誠未宣感憤激望實漢
以永懷助山川以增佇投機之日神馳冀冀書載記焉謝郭實起共廣
鄉以應登堂二輔曰我感君子利動小人吾等生逢先帝先帝之化累
世受恩非常伯謝言之子即卿校牧守之胤而可生親對後忠君父之
尸為林痛結幽泉山陵無松隄之兆靈主無清廟之頌誠臣莫大之憂自
古所未聞華茹荼之苦衡葵之辛何以喻之越某窮山僻壤被人神於國
誠歷數萬無一分而故長竊重名厚賴瞻息日月固所不無二儀實亦不
育皇天雖微絕之亦將假手于忠節凡百君子皆夙漸神化有懷義方舍
壯而存就若蹈道而逝乎衆咸然之藝文類聚梁策子野齋廣微文曰天

生蒸民樹之以君所以對越三才司牧黎首獨其奇惡除其惡孽自述言以
述皇王經世字民咸由此作朕擬亂反正君臨億兆休平故焉載戰于戈思與
一世之民濟之仁壽之域昔者晉夫其序天為降表而四夷交侵小雅宜
缺宋之初載實有武功泰晉之隆頻表借偽末業陵遲運亡淮濟曠日長
大其能克履履履功創業思罔寧靜保大定功未遠遠略而後虜遊魂不
武王命朕謂其君雖惡其民何罪於此空炭用廢兵革今或醜數亡自相
吞噬重以元平謂平鼓憤騰踊于壯死於軍旅婦女疲於轉輸虐政慘刑
曹無德改四方同集九服齊契誓猶翻東海以注瑩瑩倒危者以壓壓
其身康瀾重假多力爾二周故老六輔大姓蒙社使首有自來矣渾身明
目今也其時昔由余入秦權以卿佐日碑降漢華封七葉乃有其才豈無
大位梁任李為汝南王機魏文曰夫大盜移國終難剪之殊尤狡惡
陵必致賊賊之戮所以董車稱亂徒藉群雄之手王莽偷安卒成光武之
業故市碑碑歷府傳飲是我有魏今臨一境上世相承保人於黎黎事喻平
紀爾永榮明約遺種遺塞是居姦寇安才為惡醜類茹血食腥本非人品
依隨水草取類為牛而包藏禍國竊據反噬遂長無禮用餐我周南率
彼首豪使彼我河縣所以誦難難越至淹生紀仰冀閣陵俯傷黎庶遂侍

永樂大典卷二萬八百五十五

二十

武仰唐朝宣奉齊國梁大皇帝功踰五帝道運三皇負康當軒平章百結
岳拱而治協和萬邦今道同州刺史史范遵等董率前鋒揚旌討先取清
臺鼓行金鼓關東英俊河址雄才痛桑梓淪蕪室家顛覆飲氣吞聲忠中
響怨必各懷歸民思父母未稟符契神靈警集王者之師有征無戰鋒刃
所載幸勿弗豫晉孫惠為東海王討成都王檄文曰穎素性強暗增崇
位號何比奄官專任益政遂使恣睢殺活由己疾諫好譏小人滿側官以
顯威位以錢獲因以貨生微以幣解百官奉舌朝野隱伏素願之罪當記
未有禍甚私帶逆隆魯祖為子則不孝為臣則不忠為弟則不順為主則
不仁四惡具矣豺狼之性有甚無後晉庾闕為郗鑒檄青州文曰蓋天
地有盈虛之期皇代有盛衰之會姬文至聖而西悲是夏周宣哲王而止
難檢統天步禍亂有自來矣是以石勒因曩者之弊逼皇綱暫弛遂陵跨
神州剪覆上國二十餘載毒流四海人神含憤天誅自滅而後虎窮山聚
其餘業內肆豺狼之暴外有無辜之禍念諸文武百姓同為和氣之民而
不蒙太陽之施奔波於海岱之間逼迫於延戎之手行若窮民役居者因
重賦死生契關良難為心郗鑒檄已蜀李勢曰昔已蜀士民大晉明代
運否然則秦賢哲親機以知變不肖滅亡以反禍昔者皇運中消乾綱暫

此種勸窮山僻奉神州李劉啓逆竊逼岷川莫以不才任符分使未敢仰
宜望恩賜禍以禮而使三已之民制於大軍之聲德此之命懸於封狼之
口所以假寐永歌或疾如首者已凡百黎黎秋毫不犯權則思良國自
求多福無使爾父同焚永作黎黎秋毫不犯權則思良國自
曰石勒因蒙剪髮舊京窮山僻遠偽號累祀百姓受反漢之酷王室有奉
離之氣不有少康之隆孰能祀夏不有宣王之興誰起舊物焉師石虎借
集凶業負恃其東陸梁河朔每念忠順之志懷仁抱義舍膽飲血辭其禍
酷心存創戈而力不能奮今遣使持節劉州刺史都亭侯冀高旗連雲組
練映日運珠吳之壽按尚父之器莫不張膽吐人思自百以此東顧其
猶烈天之燭秋運衡極落景也晉桓溫檄胡文曰胡賊石勒暴肆華
夏齊民塗炭煎周營學至使六合殊風尤鼎鼎起每作國難不遠啓處撫
劍北顧慨歎盈懷寡人不德忝荷戎重師次安陸經營舊邑瞻望華夏暫
成楚越登丘悽止征夫憤慨昔叔孫純粒義不同惡襲生守節壯存莽
歷既遭借一朝湯定極撫黎民即安大本訓之以德禮潤之以玄澤信威
義外武揚八極先順者獲實後伏者誅德則明隨才使叙此之風範
想所聞也來書沈沈之傳齊王出頓新亭他機數叙之罪惡曰夫學方射

永樂大典卷二萬八千一百一十一

二十一

天未見能至揮戈擊地多力安施何則逆順之勢定殊禍福之驗易原也
是以通乎天者鬼神不能使其成會乎人者聖哲不能令其毀故劉渾頓
七國連兵之勢隱憂恃跨河據隴之資母丘儉伐其謝島之功諸葛亮於
其侍士愛民之德使四子者皆當世雄傑以犯順取禍復害傾巢為聖子
笑況乎行陣凡才斗臂小能而陳門藉之志設構無石之逆哉逆賊沈攸
之出自寒畝寂寥累世故司空沈公從父宗隆愛之若子卿其吹簫得升
官秩廢帝時帝幸侍臣柱臣使之貪競乘機凶惡趨利躬行反噬請誅誅
又使之與鍾金童太一等並受寵任朝為牙爪同功共體世號三侯當時
親昵情過管鮑連仰華運凶當三權俄使之狡猾用數圖全實禍既成從
父又富良朋雖呂布販君卿寄賣友方之斯人未足為酷此其不信不義
言詐翻覆諸夏之所未有夷狄之所不為也泰始開闢網漏吞舟略其凶
險反其持望故得附亂獲全因禍保福使之空漫蹀而無謀澹湖崩柱本
非己刀反北伐彭泗望城宵奔重討下邳一鼓而逆再都王師又應辟法
先帝英聖量深河海肅其回溪之賊其故曲竭之徒故得推遷幸會頓升
宗顯內瑞或禁外臨方牧聖靈鼎湖遠顧命託寄崇深義感金石而使
之和奉國諱喜見于容普天同采已以為慶此其樂禍幸災大逆之罪一

也。又彼之暴登善自鄧遵荆晉熙殷下以皇第代鎮地等望重使之
情交侮斷到候迎梓擇士為前鋒器甲精銳士並取自隨鄧城所留十
不遺一尋擅略虜國頗與止其包藏禍心不恭不虔大逆之罪二也。又
彼之踐刑以未相周奸數脫欲發兵宜有因假遂乃覺迫率蠻強使山谷
揚聲討伐盡戶發上城聚罪邑何國威來從未積年永不解甲遂使四野
百縣路無勇人耕田載租皆驅女弱自古時虐未聞有此其侮蔑朝廷大
逆之罪三也。去皆桂陽奇兵起京師內憂宗廟危使之任居上流兵
彊地廣救援頗沛宜悉力國家倒懸方思身處裁遣約卒三千並皆盡
老使就鄧州稟受節度欲令判否之日委罪晉熙何其平日輪張實輕周
邵爾時恭謹虛重宜威此其伏惠藏詐持疑兩端大逆之罪四也。又彼之
累據方州跋扈滋甚招誘輕狡往者咸納密奸行侶過境必留仕子窮困
不得歸其鄉商人畢命無由還其土叛亡入境輒加擁護逃逃出境必遣
窮追此其大逆之罪五也。又彼之自任專恣恃行慘酷視吏若輩遇民如
草埃太平之賦恭奉夷之刑親撫國士全用虜法一人逃亡閭宗補代毒
禍嬰孩虐加羶白微因恒滿市血常流男不得耕女不得織奔馳道路號
哭動天皇朝故令初不運奉欲殺秋擊故頻蕩之澤長隔彼州此其無君

永樂大典卷二萬八千一百一十一

二十三

凌上。大逆之罪六也。蒼梧狂凶蒙深禁封猶或外舊獨日西顧留其長息
元璣以為交實父子分張預積年怨賴社稷靈長獨夫過厥使之豫集心
靈宜同戮幸逆逆惡顯倒深相嗟惜舉言家集揚贊吹先此其不辨是非
罔識善惡違情背理大逆之罪七也。廢昏立明先代盛典交廣先朝榮泰
早反而使之密通內畿川塗弗遠驛書至止晏若不聞未遑章奏淹積旬
朔防風後至夏典所誅此其大逆之罪八也。昇明肇曆恩深驛達申具父
子之情於其骨肉之恩馳遣元璣銜使西歸並加崇授寵貴重璣元璣達
西便應及命使之得此舉衆家誰之恩不荷德德反生讐害此其大逆之
罪九也。使之以漢堅之性含泉鵠之腸直置天壤已稱醜穢况乃舉兵內
侮逆肆姦回斯寔惡惡罪成之辰決痛潰疽之日華府過荷朝寄義百常
憤董司元戎誓行天罰今皇上聖明將相仁厚約法三章輕刑緩賦年登
歲阜家給人足上有惠和之澤下無樂亂之心使之不識天時妄圖姦逆
舉無名之師舉惡惡之黨是以明野雷其易取舍讞判其成禽無所屬爪
蓄攢烈之心虎豹磨牙起吞噬之憤故怒則水原激電奮發則霜野奔
以此定亂重移春刻雖復東徒梗陸舉郡阻川何足以抗清海之濤當就
山之嶺使上士民罹毒日久逃竄無路常所憫然今復相通赴接鋒刃交

戰之日。蘭艾難分。土崩倒戈。宜為早計。無使一人逆昧。而九族就禍也。弘省之典。有如皎日。

永樂大典卷之二萬八百五十一

永樂大典卷之二萬八百五十一

二十四

永樂大典卷之二萬一千二十五

三術

律 四分律刪補隨機羯磨一

雲無德部四分律刪補隨機羯磨 京兆崇義寺沙門道宣序 通宣諸朝人。其祖潮州人。入為陳朝太子舍人。後為隋朝太子舍人。其子也。原夫大雅御寓。意惟拯拔。一人大教。廣期總歸。為顯一理。但由群生著欲。欲本所謂我心故。能隨其所懷。開示止心之法。然則心為生欲之本。滅欲必止心。元止心由乎明慧。慧起於定。發發定之功。非戒不弘。是故特須尊重於戒。故經云。戒為無上菩提本。應當一心持淨戒。持戒之心。要唯二端。止持則戒本最為標首。作持則羯磨結其大科。後進前修。妙宗斯法。故律云。若不誦戒。羯磨盡形不離。依止自慧。月西隱法。永東流時。兼像正人。通薄薄初則二部五部之殊。中則十八五百之別。未則來鋒互舉。各競先驅。人或從緣法。無傾墜然。則道由信發。弘之在人。人我願危。法寧澄正。所以羯磨聖教。綿歷古今。世漸增繁。徒益卷軸。考其實錄。多約前聞。其宗緒略無本據。師心制法者不少。披而行誦者極多。輕侮聖言。動掛形

永樂大典卷之二萬一千二十五

一

細皆務異。同之見。執執是昔之迷。不思返隅。更增昏結。致使正法與時潛地矣。故佛言。若作羯磨。不如白法。作白不如羯磨。法作羯磨如是。漸令正法疾滅。當隨順文句。勿令增減。違法毗尼。當如是學。慧語若此。妄指定難。昔已在諸闡輔。撰行事鈔。其罪種類。難相單陳。但為機務和訓。卒尋難了。故略舉羯磨一色。別標鉗題。若科擇出納。典廢是非。者。彼妙明之。此但約法被事。援引證據者。在卷行用。然律藏殘缺。義有遺漏。故統諸部。撮略正文。必彼俱無。則理通決例。並至篇具。顯便異古。藏述夫羯磨雖多。要分為八。始從心念。終乎白四。各有成濟之功。故律通標一號。敢就其時用。順要者。類聚編之。文列十篇。義通七卷。宣今傳諸學司。特以自明。恒務也。集法緣成篇第一。事法兼通。大小齊降。故前舉綱領。未振毛目。又緣通成壞。教相須張。並如後例。義無紊亂也。僧法羯磨。略有一百三十四。佛言有三羯磨。攝一切羯磨。謂單白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。單白羯磨三十。九法。三十中。二十七受懺悔。行鉢法。餘語法。觸惱法。與利髮法。與出家法。差教授法。喚人眾法。對眾問難法。說戒和法。僧發露法。非時和合法。諍戒說戒法。自恣和合法。難事略自恣法。修進增自恣法。諍事增自恣法。第二諍增自恣法。受功德衣和法。捨功德衣法。第一增說戒法。第二增說戒法。

簡集智人法斷事達不誦戒毗尼者出二法違捨正義者出二法平復地
法差往王城結集法迦論法毗尼法問優波離法毗尼法優波離答法
問阿難法毗尼法阿難答法七百中論法白比丘論法白正論法毗尼
法問一切法上座白上座答曰行舍羅應有白白二獨處五十七法作小
房法作大房法差分計其法差說處罪法二十七還衣法離衣法或六年
則具法護鉢法差教授尼師法制不往學法并解畜聚法尼差求教授
法尼差自恣人往大僧中法與外道往法結受戒小界法并解結說戒堂
法并解結大界法并解結戒場法結不失衣界法并解結說戒小界法并
解結二同界法結一同界法結食同法上三並有解與狂癡法并解受日
法差受自恣人法結自恣中界法并解分四方僧物法實看病人法分亡
人輕物法結庫藏法差人守藏法結淨地法并解差人守功德衣法付功
德衣法差人憐白衣法差人行等法違信受戒差使法尼與僧作不禮法
并解差比丘料理房法持故房與道俗經營二法與覆鉢法差使告覆鉢
家法解覆鉢法杖絡囊法律文具出如上應有差分則小食分法問尼
差請教財具分浴衣分衣可取與差比丘沙彌使白四獨處三十八法諫
破僧法諫助破僧法諫擯謗法諫惡性法諫惡邪法諫擯惡邪沙彌二法

永樂集卷五十五

二

諫隨舉比丘尼法諫習近法諫勸習近法諫喚捨三寶法諫發諍法諫
習近居士子法或又學戒法受具戒法學悔法可責法并解擯出法并解
依止法并解遮不至白衣家法并解不見舉法并解不憚法并解不捨法
并與覆藏法本日治法摩那埵法出罪法憶念法不廢法罪處所法對首
獨處略有三十三佛言三語受戒已名善作獨處說戒法中亦爾十誦律
云對首心念分衣已名作獨處後來比丘不與分義分二別一但對首法
二眾法對首法文通諸部並如下列但對首法二十八受三衣法并捨受
鉢法并捨受已師壇法并捨受百一衣物法并捨捨請法捨戒法受請依
止法衣說淨法鉢說淨法棄說淨法受三棄法受七日法安居法與欲法
懺波逸提法懺提舍尼法懺偷蘭遮法懺重突吉羅法音露六聚法露地
重罪法捨僧殘行法白行人法白僧殘諸行法白八聚法尼白入僧持法
尼請教授法作餘食法眾法對首有五捨墮法說戒法自恣法受僧得施
法受亡五眾物法心念獨處略有十四義分三別一但心念法二對首心
念法三眾法心念法並通諸部至文自須准僧法獨處獨四分一律但心
念法有三懺輕突吉羅法六念法說戒座中發露諸罪法對首心念法有
七安居法說淨法受棄法受七日棄法受持三衣法捨三衣法受持鉢法

永樂集卷五十五

三

東法心念法有四說戒法自恣法受僧得施法受亡五眾木物法已前略
明緣集已後解緣成壞前明僧法律中佛言有四種僧一者四人僧除受
戒自恣出罪餘一切獨處應作二者五人僧除中國受戒出罪三者十人
僧除出罪四者二十人僧一切獨處應作况後過二十若少一人非法非
毗尼不成一稱量前事毗尼母謝云事謂人法也律云稱量比丘及白衣
稱量獨處及犯事也然所為之緣不出三種謂人法事也如受戒懺悔差
使治損等為人故作如說戒自恣等為法故作如結界攝衣淨地庫藏等
為事故作或具或單時離時合並先須量據使成應法之緣示也二法起
託處僧祇律云非獨處地不得受欲行僧事律中若作獨處必先結界然
託處有二種若自然界中唯結界獨處一法自餘僧法並作法界中若對
首心念二法則通二界三集僧方法律云佛言當數座打提提盡共集一
處五分律云隨有木瓦銅鐵鳴者令淨人沙彌打之無沙彌者比丘亦得
不得過三通付法藏傳中令有長打之法三千威儀中具明持下之數薩
婆多論云夫集僧提提必有常準不得互易四僧集約法夫界有二若作
法界則准三種謂大界戒場小界若論小界無外可集若戒場大界並須
盡唱則限集之若自然界則分四別謂聚落蘭若道行水界初言聚落則
有二種若聚落界外不可分別者准僧祇七樹之量通計六間六十三步
若無異界得戒獨處若可分別聚落者准十誦律盡聚落集之二言爾若
亦有二種若無難者諸部多云一俱盧舍案雜寶藏云五里是也相傳以
此為定若難事蘭若如善見論云七集陀之量相去五十八步四尺八寸
得作獨處三明道行界准薩婆多十誦律縱廣六百步四明水界如五分
律船上眾中有力人以水若沙四面擲所及處此之六相皆謂身面所向
方隅齊限之內集僧無人方可應法也五應法和合律云應來者來應與
欲者與欲來現前得呵人不可是名和合反上三威別眾者合六簡眾是
非律云未受具戒者出等又云有四滿數一者有人得滿數不應呵若為
作呵責擯出依止遮不至白衣家獨處如是四人者是也三者有人不得
滿數應呵謂若欲受大戒人三者不得滿數不得呵者若為比丘作獨處
以此比丘尼或又摩那沙彌沙彌尼足數若言犯過罪等十三難人若被三
舉若戒損若應減損若別住若戒場上若神足在空隱沒離見聞處若所
為作獨處人如是等二十八種不足數又云行覆藏本日治摩那埵出罪
八十誦云行覆藏竟本日治竟六夜竟此上七人佛言不相足數十誦又
云瞋眠人亂語人憤鬧人入定人痴人聾人瘡人狂人亂心人病壞心

人樹上比丘白衣如是等十二人不成受戒足數摩德勒伽論云重病入
造地人癡鈍人如是等三人不成滿眾僧祇律云若與欲入若隔障若半
覆露中間隔障若半覆露中手不相及若一切露地坐中手不相及又云
若眾僧行作羯磨生則非法乃至住生卧互作亦爾四分云我住說戒處
不生為作別眾佛言非法五分云病人皆獨居說戒佛言別眾義如醉人
等或自語前人不解心境不相稱等並非法故律中受戒捨戒法內云
若醉醉狂意不相領解如前緣者並不成故又須知別眾不足數等四句
差別臨機明練成壞兩緣四者有人得滿數亦得呵若善比丘同一界住
不離見聞處乃至語傍人如是等八人具二法七說欲清淨一律云諸比
丘不來者說欲及清淨於中有三謂與欲說欲等法若有佛法僧事
病人看病事者並聽與欲唯除結界一法有五種與欲若言與汝欲若言
我欲欲若言為我欲欲若現身相若廣說欲成與欲若不現身相不口說
者不成應更與餘者欲又云欲與清淨一時俱說不得單說若欲廣說者
應具修威儀至可傳欲者所如是言大德一心念某甲比丘如法僧事與
欲清淨一說便止佛言若能隱性相名類者隨意多少受之若不能記者
但云來多比丘為欲清淨亦得二明受欲法佛言若受欲者受欲已便命

永樂齋藏萬字五

四

過若出界外去若罷道入外通眾別部眾至戒場上若明相出等七緣若
自言犯過罪等十三難人三舉二戒壇在空隱沒難見聞處如是等通前
二十八緣並不成受欲若至中道若在僧中亦爾應更與餘者欲僧祇律云
五種失欲如不足數中說又云在界外受欲持欲者出界外與欲人出界
與欲已自至僧中還此眾第五持欲在僧中因難驚起無一人住者如是
等並若失欲十誦云與覆藏等三人失欲五分云與尼等四人狂等三人
或倒出眾人皆不成欲十誦云取欲清淨人若取時若取竟自言非比丘
者不成清淨欲律云持欲比丘自有事起不及詣僧聽轉授與餘比丘應
作如是言大德一心念我某甲比丘與眾多比丘受欲清淨彼及我身如
法僧事與欲清淨三明說欲法僧祇律云不得趣爾與人欲應與堪能持欲
僧中說者若有說者羯磨人如上問已彼持欲者應答是也大德僧聽某
甲比丘我受彼欲清淨彼如法僧事與欲清淨若自忘時應言與欲自忘
餘詞同上佛言若受欲人若睡眠若入定若忘若不故作並成若故不說
得突吉羅若病重者應舉至僧中恐病增動者僧就病者所或出界作不
合別眾故若中道逢難界外持欲來得成八正陳本意謂僧私兩緣僧中
或創立法處則聖聖唱相或常所集用則行善告白等私事亦二若違情

治罰則作舉已罪若順情請許多須已詞並至大具顯九問事端諸律云
僧今和合何所作為事合通別臨時准一通問十答所成法律云應答作
某羯磨然事有先後法緣通別說戒自忘應在後作受戒捨墮義義通別
若結界捨界理無雙答並先須詳委然後答問中明眾多人法若作但對
首法如持承說淨等通二界人唯是別若作眾法對首法如捨墮說戒等
二界盡集人非別眾法則兩界並前須明識義無雜亂後明一人法若但
心念法事通二界人唯獨眾若對首心念及眾法心念界通二處有人不
得並如前集法中列三相應然不容臨機致有爭殊法式不成已前略辯
成法具緣後明非法之相僧法羯磨具七非佛言有七羯磨非法不應作
之一者非法非毗尼羯磨謂一人舉一人乃至僧舉僧一白眾多白一羯
磨來多羯磨單白白二白四羯磨交絡互作若有病無藥有藥無病有事
有法施不相當毗尼母云若說羯磨言不明了如是等八法事相並非所
攝也二者非法別眾獨居謂白此事為彼事作羯磨名為非法應來者不
來應與欲者不與欲來現前得呵人呵者是名別眾三者非法和合眾獨
居非法同前和合反上四者如法別眾獨居如法及非法別眾同前五者
法相似別眾獨居謂先作羯磨後作白名法相似別眾同前五者法相似

永樂齋藏萬字五

五

和合眾獨居法相似如上和合同前七者呵不止羯磨謂如法羯磨須僧
同舉今得呵人呵若住應法違呵不止即名非法義主七非謂律據事隨
事分七今已義求收非斯盡謂單白羯磨三十九種各有非相義同過別
白二白四類亦同之若不別明成非莫顯今且就單白說戒具解七非除
之三種種例之可曉一者人非謂識過不識誤罪不識界內別眾人非應法
等二者法非謂三人以下單白說戒顛倒錯脫有呵不止說不明了等三
者事非謂時非正教廣略無緣眾具有關界非聖制四者人法非謂具二
非准事依法五者人事非法雖應教人事中越六者法事非人雖應律二
中名壞七者人法事非三和並非如前類取理須條貫諸緣明曉成敗故
佛在世一事五處作之並成非法況今像末焉可輕哉義無急慢對首獨
居亦具七非就中分二若但對首法唯取持承一法以顯非相餘說淨等
法類解於緣有異一人非謂受對之人犯重違難有呵者呵或對僧俗而
作作二法非謂持法錯脫說非明曉三事非謂犯捨財不合聖教或五
大上色受持不成四者人法非五人非六事非法非七具三非並如上例
知交絡識相若眾法對首亦具七非今摘取捨墮一法條然具解餘者例
同有異也一人非謂界內別眾人非應法呵人說可止即非二法非捨

戒還財諸法中正。三事非。犯過衣財如律所斷。必非聖制。理無微捨。並識
相而加法。非有疑而過。有違加無。知罪四者。人法非。乃至第七具三非
顯相。如上心念。獨磨亦具七非。就中有三初。但心念法。唯取微輕。突吉羅
罪。其餘餘異。例同一人。非謂對人。微悔體。非佛教也。二法非。謂但心念。而
口不言。雖言而非明。或增減錯妄。三事非。由事緣故。候犯則輕重。或境
通來多。未了前相。四人法非。乃至第七具三非。若對首心念。及眾法心念
各具七非。八通別眾。界緣兩處。並須准例。隨事曉知之。
諸界結解篇第二。界別有三。攝僧界。攝人以同處。今無別眾。罪攝衣界
攝衣以屬人。今無雜宿罪。攝食界。攝食以障僧令無宿。意宗意如此。僧
界結解法第一。有三種僧界。一者大界。二者戒場。三者小界。今就大界內
又有三種。謂人法。二同法。食。二同法。同食。別初准本。制後隨緣。別開結初
大界法時。四方僧集。會極極。佛言。隨所住處。結界。應盡集。不得受欲。是
中舊住比丘。應唱大界四方相。若有山樹林池城墻村舍。隨有稱之。應須
義設方法。如前僧法中。具七緣。已一比丘。告僧云。大德僧聽。我舊住比丘
為僧。唱四方大界相。從東南角某處。標至西南角某處。標從此至西北角
某處。標從此至東北角某處。標從此還至東南角某處。標此是大界外相。

永樂齋藏書

六

一周記。必有屈曲。隨事稱之。並須別指分寸。處所由不知。制限結既
不成。獨磨虛設。受戒等法。俱是空作。故須如上分明。唱相三遍。已佛言。眾
中。應差獨磨人。若上座。若次座。若誦律堪能作羯磨者。問答已如是。白大
德僧聽。此住處比丘。唱四方大界相。若僧時到。僧應聽。僧今於此四方相
內。結大界。同一住處。同一說。戒。白如是。大德僧聽。此住處比丘。唱四方大
界相。僧今於此四方相內。結大界。同一住處。同一說。戒。誰諸長老。應僧今
於此四方相內。結大界。同一住處。同一說。戒。者。默然。誰不忍者。說。僧已忍
於此四方相內。同一住處。同一說。戒。結大界。竟。僧默然。故是事。如是持
於此四方相內。同一住處。同一說。戒。若作者。欲改作者。先解前界。然後
解大界。法時。諸比丘。應欲廣作者。欲作者。佛言。欲改作者。先解前界。然後
廣狹作。從意當如是。解大德僧聽。此住處比丘。同一住處。同一說。戒。若僧
時到。僧應聽。解界。白如是。大德僧聽。此住處比丘。同一住處。同一說。戒。今
解界。誰諸長老。應僧同一住處。同一說。戒。解界者。默然。誰不忍者。說。僧已
忍。聽同一住處。同一說。戒。解界。竟。僧默然。故是事。如是持此一羯磨。通
解有戒場。大界者。由文無偏局。故得結同法。利界法。爾時有二住處。別說
戒。別利養。欲得共說。戒。同利養。佛言。聽各自解界。應盡集。一處。不得受欲。
當唱方相。結之。結文與前略同。唯有僧於此彼二處。結大界。同說。戒。利養。

永樂齋藏書

七

界結同法。別利界法。爾時有二住處。別說。戒。別利養。欲得共說。戒。同利養。佛言。聽各自解界。應盡集。一處。不得受欲。
言當各解。通結。文略同。前又有二住處。欲別說。戒。同利養。為守護住處。故
佛言。聽之。此四方僧。物。和合。結。戒。場。法。時。諸比丘。有須四人。眾。獨磨。事。起
五比丘。眾。十人。眾。二十人。眾。獨磨。事。起。是中。大眾。集。會。極。極。佛言。聽。結。戒
場。稱四方界。相。若安。振。若石。若標。畔。作。齊。限。已。毗尼。母。云。必以大界。圍。遠
五分。等。律。須在大界。前。結。若欲。作者。先。安。三重。標。相。內。裏。一。重。名。戒。場。外
相。中間。一。重。名。大界。內。相。最。外。一。重。名。大界。外。相。立。三。相。已。盡。自然。界。內
僧。集。在。戒。場。標。內。先。令。一比丘。唱。戒。場。外。相。應。作。如是。言。大德。僧。聽。我。此
住處。比丘。為。僧。稱。四方。小界。相。從此。住處。東南。角。某。標。至。西南。角。某。標。從
此。北。迴。至。西北。角。某。標。從此。東。迴。至。東北。角。某。標。從此。南。迴。還。至。東南。角
某。標。此。是。戒。場。外。相。一周。記。三。說。已。若。有。曲。科。隨。事。稱。之。獨磨。者。如。上。應
知。已。白。言。大德。僧。聽。此。住處。比丘。稱。四方。小界。相。若。僧。時。到。僧。應。聽。僧。今
於此。四方。小界。相。內。結。作。戒。場。白。如是。大德。僧。聽。此。住處。比丘。稱。四方。小
界。相。僧。今。於此。四方。小界。相。內。結。戒。場。誰。諸。長老。應。僧。於此。四方。相。內。結
戒。場。者。默。然。誰。不。忍。者。說。僧。已。忍。於此。四方。相。內。結。戒。場。竟。僧。默。然。故
是。事。如是。結。已。勝。示。顯。處。令。後。來。者。知。諸。界。分。齊。餘。條。准。此。也。解。戒。場。法

故四者安身命尊榮道法五者志求大德為度人故依如僧祇律應為
說十數一者一切眾生皆依飲食二者名色三者癢癢想四者四神五者
五陰六者六入七者七覺意八者八正道九者九眾十者十一切
其列數釋相對治顯正並廣如行事鈔說比丘受戒法佛言善來比丘
結使比丘三語比丘立過地持律五人受戒比丘第五中國十人受戒比丘
上列五受並正律文善來三語唯局佛在餘三通於戒後也按比丘戒緣
戒是生凡舟航正法根本必須緣集相應有違雖授不得今解二種羯磨
具足五緣方成一能受之人有五種一是人道故律云天子阿修羅非人
畜生不得戒故說云三歸五戒唯人有餘道所無二諸根具足律云若狂
若瞽若癡身相不具百過等八一切能污辱棄者皆不得故三身器清
淨薩婆多云先受五戒八戒曾破重者更受十戒不得故律云先受戒破
於重戒還來受者名過罪罪人白衣沙彌造諸重業並十三難攝故四出
家相具律云應制髮著袈裟與出家人同若看俗服外道服來莊嚴具裸
形等不名受具故五得少分律云不與沙彌戒而受具戒來僧得罪故
第二所對有七一結界成就以結不成羯磨無所依故二有能來法僧以
白四六教非法來者不合眾故三僧數滿足非謂頭數滿十毗尼母云和

永樂齋藏書

三

上二阿闍梨並須如法七僧為證皆清淨明曉故律云若無和上若十眾
不滿如不滿數中所明皆不成就故四界內宜集和合律云更無方便得
別處羯磨故五有白四教法毗尼母云羯磨如法故六資緣具足律云若
無衣鉢若借他衣鉢並非法故七佛時中毗尼論云若至法滅一切結
界更成皆失沒故第三發心乞戒律云若受戒人不自稱名不稱和上名
教已而不乞若眠醉嘆息若無心受皆不得戒故第四心相應或心不
當境或境不稱心或心境俱不相應並非法故第五事成究竟始從請師
終于受竟前後無違得各辦事正教戒體前具八法初明請師法律云弟
子無師教授故造作非法佛言當立和上弟子看和上當如父母想敬重
相瞻視又病比丘無人看故便置命終佛言當立弟子應共相敬重瞻視
便得正法大位增進廣大和上有弟子當如兒想善見云以初來請故後
便違教佛制令請也若休本律請法不在僧中今依十誦僧祇令受戒人
先中僧中教使次第第一頭而禮僧足然後請之當偏袒右肩脫革屣右
膝著地合掌教如是請言大德一心念我某甲請大德為和上願大德為
戒作和上我依大德故得受具足戒慈愍故三請已僧祇云眾中請已和上
應語發彼慈心律本言可令教授汝清淨莫放逸依佛阿毗曇中二阿

闍梨亦有請法師既在上文餘師義例二受受者所在佛言受戒之人不
得在空隱沒離見聞處若在界外其和上及足數人亦不得在空乃至界
外佛言當立受戒者眼見耳不聞處立之三差人問緣時有欲受戒者將
至界外脫衣看指留受戒事佛言不應今已去聽於先問十三難事
然後受戒師當問云眾中誰能與某甲作教授師若有者答言我某甲能
戒師應和僧索欲已白言大德僧聽彼某甲從和上某甲求受具足戒若
僧時到僧思聽某甲為教授師白如是四出眾問法五分云應安慰言汝
莫恐懼須更持汝著高勝處等已取某衣鉢示語之言此是安多會此是
贊多羅僧此是僧伽梨薩婆多云此三衣名九十六種外道所無唯佛法
中有今故示汝也此是鉢多羅十誦云鉢是恒沙諸佛標誌也此衣鉢是
汝有不答言是諸部中亦即如受法者也應語言善男子諦聽今是至誠
時實語時我今當問汝汝隨我問應答若不實者當言不實若實言實汝
不犯過罪耶答言無者應語言汝應不識此罪名謂曾受佛戒已犯於四
重即是佛法海外人故名違罪汝不有邪義決云凡問難有無意在相解
故中違不相領解尚不成犯戒捨戒今雖問而不識者與不問無別律云
不成受戒故以下類此可知之汝不污比丘尼耶僧祇律云謂白衣時污

永樂齋藏書

十三

淨戒尼梵行汝非賊住耶謂白衣沙彌時盜聽說戒羯磨同僧法事汝不
破內外道耶謂曾作外道來受具戒後復入外道今又重來受具足戒者
汝非黃門耶謂非生提妒變半月自截等六種者汝非殺父耶汝非殺母
耶汝非殺阿羅漢耶汝非破僧耶汝非惡心出佛身血耶僧祇云此二難
佛戒後無佛久涅槃依舊文問汝非是非人耶謂諸天鬼神等變為人形
而受戒者汝非畜生耶謂有龍畜能變形為人而來受戒者汝非二形耶
謂此身中具男女根正辛道器汝今無不應一一其解問已若答無者汝
今字誰和上字誰年歲滿不此三事及十三難並須一一問答以不具故
不得戒衣鉢具足不父母聽汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人不
汝是丈夫不律本云年滿二十者能耐寒熱風雨飢渴持戒一食忍惡言
及毒蟲十事是丈夫相僧祇云二十已上七十已下有所堪能是丈夫位
得與受戒若過若減縱有所堪及是應法而無所堪者並不得與受戒大
夫有如是病癩癰疽白癩乾癆癰狂汝無如此諸病不並依有無具答如
我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答我僧中亦當如是答教授師應
正理威儀已便告言待至僧中召命當來五白召八眾法佛言彼教授師
問已還來眾中如常威儀相去舒手相及處立當作如是白言大德僧聽

彼某甲從和上某甲求受具足戒若僧時到僧思聽我某甲已問竟聽將
來白如是作此白已應喚言汝來來已當為捉鉢鉢在戒師前右膝着地
合掌當教如是已六明已戒法彼教授師如前教已應語言計已戒法汝
應自陳但以此不解故我教汝應言大德僧聽我某甲從和上某甲求受具
足戒我某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和上願僧慈愍故我三
乞已教師復坐七戒師和上問法應作白言大德僧聽此某甲從和上某
甲求受具足戒此某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和上若僧時到僧
思聽我問諸難事白如是八正問法應言此某甲多會多難僧僧伽梨鉢
多難此衣鉢是汝有不彼答言是又語言善男子諦聽今是至誠時實語
時今隨所問汝當隨實答僧祇云汝若不實答便欺誑諸天魔梵沙門婆
羅門諸天世人亦欺誑如來及以眾僧自得大罪之汝不犯過罪耶汝不
犯比丘尼耶汝非賊心受戒耶汝非破內外道耶汝非黃門耶汝非殺父
耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶汝非破僧耶汝非惡心出佛身血耶汝
非非人耶汝非畜生耶汝非二形耶若隨答言無者汝字何等和上字誰
年滿二十未衣鉢具足不父母聽汝不汝不負人債不汝不汝非官
人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽乾疥癩狂病汝今有如是病無

永樂大典卷五十五

古

耶並依問已無具答詞義相領同前教授二正授戒體法薩婆多論云
凡欲受戒先與說法引導開解令於一切境上起慈悲心便得增上戒應
語彼言六道眾生多是戒障唯人得受猶舍遮難不必並堪汝無遮難定
得受戒汝當依論文發增上心所謂教攝一切眾生以法度彼又戒是諸
善根本能作三乘正因又戒是佛法中寶餘道所無又能護持佛法久
住人獨居威勢眾僧大力能舉法界勝法置汝身心中汝當一心諦受應
作白大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足戒此某甲今從眾僧乞受
具足戒某甲為和上某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具足若僧
時到僧思聽僧授某甲具足戒某甲為和上白如是僧祇云作白已問僧
成就不乃至獨居第一第二第三亦如是十誦云獨居受戒時當一心聽
莫餘覺餘思惟應敬重當正思惟心心相憶念應分別之違者突吉羅罪
大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足戒此某甲今從眾僧乞受具足
戒某甲為和上某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具足今授某
甲具足戒某甲為和上誰諸長老思僧與某甲授具足戒某甲為和上者
默然誰不忍者說是初獨居第二第三亦如上次第問答無違者得僧已
悉與某甲授具足戒竟某甲為和上僧思然故是事如是持善見論中

及律並云受具足已和上阿闍梨等為當記春夏秋冬時某月某日乃至重
影等時受具足戒次說隨相時有比丘受具足已眾僧捨去既不識犯便
造重罪佛言自今已去作獨居已當先與說四波羅夷法善男子聽如來
至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一法非沙門非釋子汝一切不
得犯姪作不淨行若比丘犯不淨行受姪欲法乃至共畜生非沙門非釋
子今時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不能還活比丘亦如是犯波
羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能持一
切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破
教人破若自斫教人斫若自燒教人燒若埋若壞色者彼非沙門非釋子
譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘犯波羅夷法亦如是終不更成比
丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能持一切不得故斷眾生命下
至蟻子若比丘故自手斷人命持刀殺與人教人殺死與人非藥若墮胎
若獸搏殺自作方便若教人作非沙門非釋子譬喻者說言猶如鐵車缺
不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法不復成比丘行汝是中盡形壽不得
作能持不答言能持一切不得妄語乃至戲笑若比丘非真實非已有自
說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿

永樂大典卷五十五

十五

那舍果阿羅漢果天龍來鬼神來供養我彼非沙門非釋子譬喻者說譬
如大石破為二分終不可還合比丘如是犯此波羅夷法不可還成比丘
行汝是中盡形壽不得作能持不答言能持授四依法時世飢餓乞求難
得復有外道輒自出家受戒後僧無食便即休道佛言先與四依然後受戒
復有外道求僧出家先說四依便即報言我堪二依若納衣腐藥不堪此
二便即休道佛言此外道大有所失自今已去後授四依應如是授言善
男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒成比丘
法比丘依棄掃衣依此得出家受具足戒成比丘法比丘依中盡形壽能持不
答言能持若得長利檀越施衣割壞衣得受比丘依已食比丘依是得出
家受具足戒成比丘法比丘依中盡形壽能持不答言能持若得長利若僧差
食檀越若送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受
依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成比丘法比丘依中盡形壽能持不答
言能持若得長利若別房共頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比
丘依此得出家受具足戒成比丘法比丘依中盡形壽能持不答言能持若得
長利酥油生酥蜜石蜜得受汝已受戒已白四獨居如法成就得處所和
上如法阿闍梨如法眾僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供

下缺

佛言長衣。如來八種。廣四種。應淨施。不者犯墮。除波利迦摩。永不現前。
等。薩婆多云。不應量者。過十日捨。作失吉羅。悔乃至。與實法水等。亦合。佛
指而廣二寸也。請施主法。佛言有二種淨法。其實淨法。應淨淨法。薩婆多云。
應求持戒。多聞者。而作施主。亦無請。大德一心念。我比丘某
甲。今請大德。為衣鉢鉢。展轉淨。施主願大德。為我作衣鉢鉢。展轉淨。施主
慈悲故。三說其真實淨法。及與實法水等。為人為主。至淨請之。正說淨法。
善見云。若衣物多。衣。及與實法水等。為人為主。至淨請之。正說淨法。
一心念。此是我某甲長衣。未作淨。今為淨故。施與大德。為展轉淨。故。以受
者言。長老一心念。汝有是長衣。未作淨。為淨故。施與我。我今受之。汝施與
誰。彼言。施與某甲。受淨者。長老一心念。汝有是長衣。未作淨。為淨故。
與我。我已受之。汝與某甲。是衣某甲已有。汝為某甲故。善護持著。用隨因
緣。長衣。及與實法水等。心念說淨法。五分云。應備祖。石。胡。苑。子。從衣。心
生口言。我比丘某甲。此長衣淨。施與某甲。於五來中。隨意與之。隨彼取用。
得至十一日。復如前。成儀。我某甲此長衣。從某甲取還。得至十日。復如
初言。我某甲此長衣淨。施與某甲。隨彼取用。如是捨故。受新。十日。一易。金
果淨法。薩婆多云。錢寶。及與實法水等。並同長衣。十日說淨。得今云。當持至可信。優

永樂大典卷五十二

四

婆塞所。若守國人。如是者。此是我所不應。汝當知之。論云。除及實
等一切長財。並五來為長。主者說淨。錢寶。得衣。物。施。不須說。僧祇云。施
主若無等。不得過十日。便竟施主。說淨。此尼。若衣。物。未說淨。然淨。雖
衣著已淨者。則名。衣。和合淨。若。色。非法。雖著。如法者。是。名。色。衣。和合淨。更
不須別淨。

諸說戒法篇第五。序。得。勸。伽。論。云。云。何。不。薩。捨。諸。惡。不。善。法。據。得。白。法。究
竟。梵。淨。年。月。日。親。犯。與。不。犯。清。淨。身。口。也。善。見。云。何。得。知。正。法。久。住。毗。尼
再。清。淨。者。名。不。薩。義。僧。說。戒。法。若。四。人。已。上。當。白。已。說。戒。於。十。四。十。五。十
六。日。說。戒。聽。上。座。於。布。薩。日。白。僧。言。大。德。僧。聽。今。白。月。十。五。日。布。薩。白。眾
僧。集。某。處。說。戒。如。是。白。已。上。座。應。教。年。少。比。丘。具。淨。水。燈。火。金。華。瓶。作。時
若。打。提。雅。及。餘。神。法。若。告。言。諸。大。德。有。薩。說。戒。時。到。僧。集。已。比。度。共。相。檢
校。知。來。者。不。來。者。其。諸。薩。嚴。說。戒。眾。具。廣。如。妙。中。僧。同。犯。識。罪。懺。白。法。佛
言。若。僧。集。說。戒。犯。罪。不。得。說。戒。不。得。問。戒。不。得。向。犯。者。懺。悔。犯。者。不。得。受
他。懺。悔。彼。比。丘。白。已。當。懺。悔。應。作。如。是。白。言。大。德。僧。聽。此。一。切。眾。僧。犯。罪
若。僧。時。到。僧。忍。聽。此。一。切。僧。懺。悔。白。如。是。如。是。白。已。然。後。說。戒。律。本。更。不
悔。本。罪。僧。同。犯。罪。發。露。白。法。佛。言。若。說。戒。時。一。切。僧。於。眾。有。疑。者。應。作

下缺一頁

變。應。廣。說。之。律。中。則。有。三。五。略。說。隨。緣。遠。近。文。明。了。今。依。毗。尼。論。云
若。序。說。問。清。淨。說。應。告。言。之。諸。大。德。是。四。波。羅。夷。法。僧。常。聞。十。三。僧。如。安
尸。沙。乃。至。來。學。並。云。諸。大。德。是。來。學。法。僧。常。聞。諸。大。德。是。七。滅。淨。法。半。月
半。月。說。戒。經。中。來。已。上。依。大。廣。說。若。難。卒。至。應。隨。到。處。已。說。至。某。處。會
者。僧。常。聞。若。難。緣。遠。近。不。得。說。序。者。僧。祇。云。諸。大。德。今。十。五。日。布。薩。時。各
正。身。口。意。莫。放。逸。便。各。各。隨。吉。去。律。本。至。布。薩。日。不。得。不。說。若。無。者。應。說
法。諸。經。亦。得。也。對。首。說。戒。法。佛。言。若。一。比。丘。在。處。於。說。戒。日。當。諸。說。戒。堂
掃。洒。令。淨。教。生。具。辦。淨。水。瓶。然。燈。火。具。全。眾。若。客。比。丘。來。若。四。人。已。上。應
白。說。若。有。四。人。應。集。白。說。戒。若。有。三。人。不。得。受。戒。應。各。三。語。說。戒。如。是。言
二。大。德。憶。念。今。僧。十。五。日。說。戒。我。某甲。清。淨。餘。二。人。亦。如。是。三。說。若。二。人
共。住。亦。准。此。若。犯。軍。者。向。清。淨。者。發。露。若。懺。悔。已。方。得。如。法。若。有。罪。不。發
露。者。不。應。清。淨。法。也。心。念。說。戒。法。佛。言。一。比。丘。於。說。戒。日。如。前。辦。眾。具。持
客。比。丘。若。無。應。言。今。僧。十。五。日。說。戒。我。某甲。清。淨。三。說。五。百。問。事。云。如。上
如。法。已。有。軍。者。向。四。方。僧。懺。悔。已。獨。生。誦。戒。至。竟。比。丘。尼。式。又。摩。那。沙。彌
沙。彌。尼。為。別。餘。詞。同。上。

永樂大典卷五十二

六

人。誤。詞。出。為。解。佛。言。不。應。一。切。時。遊。行。聽。三。月。夏。安居。有。通。訶。別。制。出
在。尼。律。也。安居。法。如。佛。言。有。三。種。安居。前。安居。中。安居。後。安居。前。安居。者
住。前。三。月。後。安居。者。住。後。三。月。十。誦。律。佛。制。五。來。並。今。安居。律。云。尼。不。安
居。波。提。提。僧。等。四。來。突。吉。羅。明。了。論。云。無。五。過。處。待。在。中。安居。一。大。是。眾
落。未。須。難。得。二。太。近。城。市。妨。修。行。道。三。多。毀。壞。自。他。兩。損。四。無。可。依。人。
具。五。德。一。米。開。合。開。三。已。開。今。清。淨。三。能。決。疑。綱。四。通。達。無。滯。四。正。見。五
無。施。主。供。給。藥。食。並。不。可。安。居。律。本。云。安居。有。四。種。一。對。首。二。心。念。三。志
成。四。及。眾。並。有。攝。緣。如。下。具。列。對。首。安居。法。律。本。云。應。白。所。依。人。言。我。於
此。安居。已。已。言。大。德。一。心。念。我。比。丘。某甲。今。依。某。如。某。眾。眾。前。三。月
夏。安居。房。舍。修。治。故。三。說。五。分。十。誦。律。彼。八。告。所。白。者。言。知。莫。放。逸。各
言。受。持。律。本。云。夏。中。當。依。第五。律。所。廣。誦。二。部。律。者。若。違。得。依。提。提。來。冬
依。四。種。律。師。違。者。突。吉。羅。律。理。准。律。意。應。問。依。言。依。誰。持。律。者。答。言。依。某甲
律。師。律。師。告。言。有。疑。當。往。問。五。分。律。言。當。於。持。律。者。安居。若。安。所。違。問
者。應。七。日。得。往。追。處。心。合。違。依。若。體。越。村。野。林。樹。山。巖。房。舍。等。安居。者。並
同。上。文。唯。依。如。法。為。異。若。終。治。破。壞。之。語。局。僧。住。處。違。步。量。度。其。四。眾。作
法。事。故。言。比。丘。尼。式。又。摩。那。沙。彌。尼。為。別。餘。詞。同。上。也。後。安居。法。律

自忘日。住。說。法。堂。神。酒。飲。食。具。水。品。洗。脚。器。然。燈。火。具。金。銀。等。物。亦。皆。舍。此。
五。若。無。來。者。應。心。生。口。言。今。日。東。僧。自。忘。我。比丘。某。甲。清。淨。三。處。尼。差。人。
自。忘。法。佛。言。比丘。尼。夏。安。居。見。尼。差。一。比丘。尼。為。尼。僧。故。往。大。僧。中。說。自。
忘。若。僧。尼。二。眾。各。不。滿。意。至。自。忘。日。比丘。尼。往。比丘。尼。所。禮。拜。同。訊。若。來。
滿。意。應。舍。臥。間。緣。云。云。人。自。忘。獨。居。應。云。大。姊。僧。聽。若。僧。時。到。僧。忍。聽。
僧。差。比丘。尼。某。甲。為。比丘。尼。僧。故。往。大。僧。中。說。三。事。自。忘。見。聞。疑。白。如。是。大。
姊。僧。聽。僧。差。比丘。尼。某。甲。為。比丘。尼。僧。故。往。大。僧。中。說。三。事。自。忘。見。聞。
疑。誰。諸。大。姊。忍。僧。差。比丘。尼。某。甲。為。比丘。尼。僧。故。往。大。僧。中。說。三。事。自。忘。
見。聞。疑。者。然。然。誰。不。忍。者。說。僧。已。忍。差。比丘。尼。某。甲。為。比丘。尼。僧。故。往。大。
德。僧。中。說。三。事。自。忘。見。聞。疑。竟。僧。忍。然。故。是。事。如。是。持。佛。言。彼。僧。行。無。
誤。者。應。差。二。三。人。為。伴。往。大。僧。中。禮。僧。尼。已。由。身。低。頭。合。掌。作。如。是。法。比。
丘。尼。僧。夏。安。居。竟。比丘。尼。僧。夏。安。居。竟。比丘。尼。僧。說。三。事。自。忘。見。聞。疑。罪。大。
德。僧。忍。然。故。語。我。若。見。罪。當。如。法。懺。悔。三。說。已。長。久。僧。上。座。告。言。徒。來。
上。下。各。至。無。誤。者。實。由。尼。等。內。無。三。眾。外。無。三。事。故。不。見。化。雖。上。座。有。
初。初。諸。尼。來。如。法。自。忘。謹。慎。其。故。遂。使。尼。僧。僧。足。解。退。至。本。寺。已。集。尼。眾。
等。傳。僧。教。如。說。法。所。明。心。此。自。忘。說。成。教。授。法。律。本。人。致。其。明。前。

永樂大典卷三萬三千六

九

後。而。諸。僧。須。理。不。容。誤。故。且。略。釋。一。句。以。表。常。式。將。時。行。用。亦。以。此。又。之。
諸。分。衣。法。篇。第。八。中。所。施。有。二。初。謂。七。眾。所。施。為。僧。得。二。謂。道。俗。所。施。
為。現。前。若。約。緣。就。時。不。出。六。種。一。二。部。僧。得。施。法。時。有。住。處。二。三。僧。多。所。
可。分。衣。物。時。比丘。僧。多。比丘。尼。少。佛。言。分。作。二。分。無。比丘。尼。地。或。又。再。那。
亦。分。作。二。分。若。地。沙。彌。尼。亦。分。作。二。分。若。無。二。眾。比丘。僧。應。分。若。比丘。尼。
多。僧。少。若。無。應。分。作。二。分。若。乃。至。無。沙。彌。者。比丘。尼。應。分。得。物。已。至。當。部。
宅。皆。須。作。獨。居。分。所以。名。僧。得。者。以。施。主。心。著。於。一。化。物。通。通。十。方。但。有。
僧。尼。皆。沾。其。故。名。僧。得。還。須。僧。法。期。應。通。約。十。方。來。者。既。作。法。已。現。前。
自。分。獨。居。如。後。二。二。部。現。前。得。施。法。篇。時。世。尊。三。月。靜。坐。唯。除。一。供。養。人。
時。有。六。十。頭。陀。比丘。往。至。佛。所。為。佛。所。讚。諸。非。頭。陀。比丘。捨。衣。或。大。積。佛。
衣。應。布。施。僧。眾。若。與。一。人。施。與。比丘。尼。亦。若。行。波。利。婆。沙。摩。那。律。比丘。
應。分。與。分。七。僧。人。應。置。地。與。若。使。人。與。若。沙。彌。應。等。與。若。三。分。與。一。寺。
僧。伽。藍。人。應。等。與。若。至。四。眾。與。一。分。若。不。與。不。應。分。若。分。應。如。法。治。三。時。
現。前。得。施。法。時。有。比丘。在。其。處。結。夏。安。居。已。復。於。其。住。處。不。知。何。處。取。物。
分。佛。言。應。住。日。多。處。取。若。二。處。俱。等。應。各。取。若。大。得。可。分。應。隨。數。人。分。
或。隨。等。分。乃。至。一。人。直。攝。取。不。作。心。念。法。四。非。時。現。前。得。施。法。時。現。前。僧。

永樂大典卷三萬三千六

十

大。得。可。分。衣。物。佛。言。隨。數。人。多。少。若。十。人。為。十。分。乃。至。百。人。為。百。分。若。好。
惡。相。參。應。使。不。得。有。斷。著。分。之。不。合。獨。居。也。五。時。僧。得。施。法。時。有。比丘。尼。
分。夏。衣。便。去。後。分。衣。而。不。得。來。又。忘。不。出。行。者。分。不。知。或。分。衣。未。佛。言。或。分。
衣。應。相。持。亦。應。出。彼。分。獨。居。分。之。如。非。時。僧。得。施。法。佛。言。若。一。比丘。安。居。大。
德。僧。夏。安。居。衣。應。心。念。口。受。言。此。是。我。物。三。說。已。若。受。不。受。更。有。餘。比丘。
來。不。應。與。分。之。六。非。時。僧。得。施。法。佛。言。若。若。道。俗。作。檀。越。欲。以。施。物。者。
是。通。十。方。皆。與。施。福。故。律。云。時。有。其。住。處。現。前。僧。大。德。可。分。衣。物。不。永。時。
有。客。比丘。教。數。來。分。不。得。律。佛。言。應。差。一。人。今。分。白。二。時。處。與。其。正。法。如。
後。分。云。人。輕。物。中。說。二。者。若。已。止。眾。所。有。衣。物。佛。言。應。一。切。屬。僧。然。僧。四。
方。現。前。不。同。故。物。則。重。紐。而。別。有。約。輕。重。物。中。分。處。非。唯。一。款。其。如。後。十。
段。初。明。五。眾。死。物。之。所。屬。十。謂。有。比丘。尼。衣。物。來。多。王。家。親。屬。欲。取。物。
佛。言。上。說。不。合。僧。應。得。之。乃。至。今。時。雖。依。三。寶。出。家。財。法。必。緣。皆。得。佛。法。
非。分。故。入。二。僧。廣。如。鈔。下。說。之。二。分。法。十。種。一。者。真。攝。取。如。五。分。律。水。漂。
死者。二。者。現。前。取。如。十。誦。摩。悔。人。獨。人。守。戒。人。共。住。五。死。者。三。同。見。取。如。
律。此。取。二。部。互。見。取。如。十。誦。摩。悔。人。獨。人。守。戒。人。共。住。五。死。者。三。同。見。取。如。
取。如。律。無。住。處。死。薩。婆。多。二。界。中。聞。死。六。而。所。向。取。如。論。二。眾。中。死。七。人。

同。獨。人。和。上。僧。祇。云。沙。彌。衣。物。今。和。上。知。八。人。所。親。白。衣。薩。婆。多。云。或。
損。人。物。九。道。所。在。得。如。十。誦。寄。人。不。寄。衣。等。十。在。眾。中。死。獨。居。取。物。亦。如。
鈔。說。三。同。活。共。財。法。律。無。正。斷。若。取。分。別。共。財。則。除。隨。身。之。物。已。外。中。分。
入。僧。同。活。則。任。在。者。著。量。出。處。多。少。但。取。實。情。主。死。同。志。別。無。有。犯。若。涉。
私。懷。其。指。兩。邊。四。負。債。法。佛。言。應。問。言。誰。負。病。者。物。病。人。負。誰。物。知。已。應。
索。取。若。負。他。者。應。持。長。衣。償。若。無。實。三。水。漂。有。餘。與。病。人。僧。祇。云。富。深。
察。前。人。可。信。可。證。明。者。與。之。以此。不。得。五。明。獨。授。佛。言。僧。問。病。人。言。病。
人。有。獨。授。未。若。云。病。人。臨。終。時。言。此。物。與。佛。與。法。與。僧。與。法。與。僧。與。法。與。僧。
復。與。者。佛。言。應。索。取。現。前。僧。分。五。分。若。生。時。與。人。未。持。去。者。僧。應。白。二。獨。
居。與。之。六。分。物。時。僧。祇。云。若。病。者。死。不。可。信。應。持。尸。鈎。付。僧。知。事。人。然。後。
供。養。舍。利。毗。尼。母。云。先。持。亡。者。去。歲。頃。已。送。長。僧。還。來。至。寺。取。亡。人。物。者。
僧。前。然。後。依。法。集。僧。分。之。七。斷。輕。重。物。十。誦。病。人。死。無。有。病。者。取。衣。物。
沉。洗。眼。卷。褲。除。諸。入。眾。中。律。云。彼。持。亡。者。衣。物。來。在。眾。中。當。作。是。言。大。德。
僧。聽。某。甲。比丘。彼。此。住。處。命。過。所有。衣。物。此。住。處。現。前。僧。應。分。如。是。三。分。
毗。尼。母。云。並。取。衣。物。在。僧。前。著。已。違。一。人。處。分。物。可。分。物。不。可。分。物。各。別。
一。處。也。正。明。處。分。佛。言。若。比丘。死。若。多。知。識。若。無。知。識。一。切。屬。僧。若。有。因。

四來樹別房及廟別房物類同其分鑒燈臺繩床坐蓐外等物應與
守僧伽藍人水瓶漆漆物狀有或作器不作器均作器以作器作作及
諸物雖重者並不應分屬四方僧權長三肘廣五肘毛長三指刺刀衣
鉢生具針筒俱衣單器現前僧應分之律文正斷如此餘有不出者皆於
諸物律論斷別當觀律本判意不容緩急自欺必欲廣知其如量處
重輕物依中八重德賞物律言五法成就應與病人衣物故知不具則不
得賞一知病人可食不可食可食應與二不應與病人大小便唾吐三有
慈悲心不為衣食四能經理湯藥五差若死五能為病者說法已身於
善法僧善僧祇祇有四種皆作若僧善作自樂福作即念作並不合賞若
為既並病者於今違差下至然一燈還命然者便得此物五分云多人有
病與竟竟者律云當與受持衣若不知者當極與有病與上三衣隨看中
下與衣亦今十誦云若不信者與不好不惡六物五分十誦云比丘病二
眾合得比丘病三眾得摩得勒加云白衣者病應與少許尼三眾同之
十誦云有病人為病有出外乞食衣藥者皆得還付之五分外界有病者
依法賞之正明賞法佛言應與病者六物謂衣鉢生具針筒或衣鉢
器應如是與大德僧聽某甲比丘命過所有三衣鉢生具針筒或衣鉢器

永樂大典卷三萬三千六

十一

隨當時有者據此現前僧應分若僧時到僧應聽僧今與某甲有病此
立白如是大德僧聽某甲比丘命過所有三衣鉢生具針筒或衣鉢器此
現前僧應分僧今與某甲有病比丘誰諸長老應與某甲有病比丘三
衣鉢生具針筒者然誰不應者說僧已應與某甲有病比丘衣鉢生具
忍默然故是事如是持律本具明有德公賞若無德者理非從律必如事
勢無有法益者可入在物作法然後和增准論隨切實贈九分輕物法毗
尼母云五人共住一人死不得作展轉分律中出法少不具足今准非時
僧得於獨處其有展轉之言則五人已上適用此法律文當差一人今分
白二僧處如是與之有人存三番作法此思文未之亦有存二番法者今
准獨處文中具舍付分三法除無故不出律律獨處云大德僧聽某甲比
丘命過所有衣物現前僧應分若僧時到僧應聽僧今持是衣物與比丘
某甲某甲當還與僧白如是大德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前僧
應分僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老應與某甲比
命過所有諸衣物現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧者然
然誰不應者說僧已應持此衣物與比丘某甲某甲當還與僧者然
然故是事如是持律此法已隨人多少取其衣物依數與之不宜別施更

招濟海非佛制故五分云若不遇者和僧與一無水比丘善見云若一衣
極好不須割破來並有者從上行之須者直付之四人分法毗尼母云若
但四人應作五分獨處其實有病物者唯三人以衣鉢針筒諸大德德
念今持比丘某甲衣鉢生具針筒隨有言之與某甲有病比丘三說自餘
衣物應準作五分獨處云大德僧聽若僧時到僧應聽某甲比丘命過所
有衣物現前僧應分白如是大德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前僧
應分誰諸長老應與今分是衣物者然誰不應者說僧已應分是衣物
竟僧忍默然故是事如是持律若捨衣若分衣若來未準上眾多人分法
毗尼母云四人共住一人死應展轉以捨衣已賞勞法律二人如付言
大德僧聽我等持是亡某甲比丘衣鉢生具針筒或衣鉢器與某甲有病
比丘二說已其輕物者律本律云應彼此三誦受共八應言二大德僧聽
此亡比丘某甲衣物應屬我等三誦餘人亦可有二人亦須準上其實勞
直付三誦律了分物未入于客來須一與分一人念法毗尼母云一相
應法者二人共住一人死在者取衣言此某甲亡比丘物應屬我等此
三說已手執物故後來不得十得受衣法僧祇云若為病人求醫藥衣食
及為塔事僧事雖當時不在五應與分善見云若界外比丘人亦須與分

永樂大典卷三萬三千六

十二

謂在獨處時律中有比丘無想則不成分衣又現前施中得與沙彌淨
人分等或平如前分別十誦云比丘有衣鉢寄尼者若死比丘索取先見
者分之若在白衣家死輕物隨五眾現前分重物位意遠近有僧法寺付
之若無五眾者律今信樂檀越應守掌若無五眾來者應送與近處僧伽
藍僧餘如鈔中也
第六聚法篇第九 懺悔法律云有二種人一者惡癡謂不見犯雖見犯
不能如法懺悔二者智人即返上句未曾有經云前心作惡如雲覆日後
心起善如炬消暗故經律俱明懺悔然懺法多種若作事懺但能伏業易
奪若作理懺則能滅業滅業先論利根依理斷業如涅槃云若有修習身
戒心慧能觀諸法由如虛空設作惡業思惟觀察能轉地獄重報現世輕
受若於小罪不能自出心初無懺不能習善覆藏瑕垢雖有善業為罪垢
汚現世輕報轉為地獄極重惡果是為惡癡若犯四重五逆謗法名為破
戒有因緣故則可拔濟若彼法服常懷慙愧生護法心建立正法我說是
人不名破戒成實論云有我心者則業煩惱集若無我者則諸業不能得
報以不具故未曾有經云夫人修福須近明師修習智慧悔重惡業花嚴
經云譬如幻師能幻人目諸業如是如是名清淨真實悔過二者純根依

事懺者若依大率則佛名方等具列行儀依法懺悔要須相現准教驗心
若依律宗必須識於罪名種類相隨有懺悔者疑不識不合加法唯除不學
者隨犯結根本此但滅犯戒罪也故智論云戒律中雖復微細懺悔則清淨
犯十善戒雖微三惡道罪不除如比丘犯諸性戒等懺悔罪夷法華言若
比丘比丘尼若犯波羅夷已都無復滅心當依法懺悔與學戒羯磨者三
十五事蓋形行之若果懺悔戒羯磨時來與不來無犯若更犯重應滅
僧祇云犯重已啼泣不欲離眾者又深樂佛法應與學戒比丘不淨食
彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得與比丘過食除大淨五生種及金銀
自從沙彌受食十誦云所結戒一切受行在大比丘下生不得與大僧
過三夜自不得與未受共過二夜得與僧作自恣布薩二種羯磨不得足
數餘象法不得作得受戒律云不得眾中誦律無者聽之毗尼母云與學
悔法已名清淨持戒但此一身不得起生離死障不入地獄懺僧伽婆尸
沙法佛言若犯僧殘已覆滅者隨覆滅者隨覆滅日與波利婆沙行波利
婆沙已與六夜摩那行此法已便二十僧中與出罪羯磨若二種行法中間
應與六夜摩那行此法已便二十僧中與出罪羯磨若二種行法中間
重犯隨所犯者與本日治行此法已然後出罪若行波利婆沙者得羯磨

未集卷之三

三

已奪三十五事在僧下行八事失夜白僧發露供給眾僧盡復日行之其
摩那法與別住法並同唯在僧中宿為異懺悔蘭遮法非誦兩種初明
獨頭蘭遮有二差別如比丘輪僧品四條並僧食等名上品若破羯磨僧
並二錢以下至有衣和服等名中品若惡心惡僧並一錢用人髮食生肉
血裸身著外道衣等名下品二明從生者十誦云從初篇生重應一切僧
中悔若初篇生輕二篇生重應界外四比丘眾中悔若僧殘生輕一比丘
前悔薩婆多云懺法與波逸提同前獨頭蘭遮法亦准從生上中下懺
應知已前三懺罪事非輕懺法緊密理須精練自可持律行用是常餘者
博尋終成虛耗必欲清淨即是智人觀緣執法固無有失縱舒撰次非學
不知徒費時功未辦前務故關而不載必臨懺東御大鈔詳委懺波逸提
法悔通僧別故前制三十唯據對首後列九十食後時事輕重二心故
分二位懺悔兩條之前懺捨墮佛言犯捨墮衣不得還與人作三衣作波
利迦羅衣若數數者用衣若淨施應捨已然後作淨此尼薩耆衣當捨與
僧若眾多人若一人不得別來捨若捨不成捨得安吉羅故知三種懺法
又犯通僧別界分二所並委詳思僧中懺法要須五人以上為受懺者僧
中捨墮有於三種初明捨財謂離罪眾中明捨心謂離罪因後明捨罪除

土元業此之三捨懺法宗義顯通時初明捨財三十捨中已詳律衣言
實三寶此之三戒不對於僧餘者皆並通三說今據教義犯者以為標首
捨法有三初五衣之物二離受衣餘雜物等辨定三說於律中研言捨
與僧時持往僧中偏袒右肩脫革履向上座檀豆跪合掌應作如是捨言
大德僧聽我某甲比丘故當一三五八事長衣犯捨墮故離僧伽樂宿犯
捨墮自買得一事衣犯捨墮我今捨與僧一若知數者隨多少言之若
不財眾多乃云不憶數也唯除三衣一種以必有數若衣財多處並隨處
捨已然後懺悔由通律犯故也乃至罪名多少具明雖律如此不可疑
作中明捨心廣乎多云衣已捨罪已懺悔當心不斷當日明日待來其財
主犯由心亦從三者依捨罪未悔當心斷者若即日待來其財主犯
若果諸律論捨墮是則並由僧量不自身已或承索捨或承人僧或還本
還本財事同新得如法說淨淨應本白法今此律宗言非虛說既捨與僧
心亦無繫故律本云若不還衣若用破壞受作三衣但律言止是火
法之罪捨罪法佛言後捨衣竟即於僧中悔懺悔法律本後文上
言作是已大德僧聽我某甲比丘故當一三五八事長衣犯捨墮是衣已捨

未集卷之三

三

與僧今有眾多若千波逸提罪從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈
愍故三說請懺悔主法佛言若一住處一切僧並犯罪者不得向犯者懺
悔若犯者不得與他解罪若有客比丘來清淨無犯者當一一住處所懺
悔若無來者當詣比丘近清淨眾中懺此比丘當還本住處餘比丘向此
立說犯名懺悔如是者若清淨五條作云若有命難因緣佛問同犯不同
犯並得受懺若無緣者不得故律云有二種懺謂不見犯從犯者懺悔律
問前法今准長應須言大德一心念我比丘某甲今請大德為波逸提懺
悔主願大德為我作波逸提懺悔主慈愍故三說本律不具不可和由法
應索故問和已答云受波逸提懺悔願大德僧聽某甲比丘故當一三五
若千長衣犯捨墮此衣已捨與僧是有眾多若千波逸提罪今從眾僧
乞懺悔若僧時到僧應聽我比丘某甲受某甲比丘懺悔由如是作是白
已若知言可令正捨罪法其常途謹誦多有繁滋檢通則無不可矣情藏
罪者用隨犯方言布故則除有別如後應言大德一心念我比丘某甲故
當一三五若千長衣犯捨墮此衣已捨與僧有眾多若千波逸提罪今向大
德發露懺悔不敢復藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不
敢復藏願大德憶我清淨戒身具足清淨不復藏懺悔已應說言自責汝心

法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持 老病比丘畜杖
絡囊已獨居大德僧聽我比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧
乞畜杖絡囊願聽我比丘某甲畜杖絡囊慈愍故如是三說僧與老病比
丘畜杖絡囊獨居大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從
僧乞畜杖絡囊若僧時到僧思聽比丘某甲畜杖絡囊白如是大德僧聽
比丘某甲畜杖絡囊不非畜杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今聽此比丘
畜杖絡囊誰謂長老思僧聽比丘某甲畜杖絡囊者然誰不者說僧
已思聽比丘某甲畜杖絡囊竟僧思然故是事如是持右道宣比丘以
唐貞觀中遊諸律律求異說但見誦文信語部秩成宗及至討論赴要
曾未撰正乃顧命筆墨依宗本撰次雖不窮源究末庶得決事行用願以
塵露山海照于萬代志之所及乃為述矣十誦律受三十九夜獨居大
德僧聽某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到
僧思聽某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣白如
是大德僧聽某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣
誰謂長老思某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣
者然誰不者說僧已思聽某甲諸比丘受三十九夜僧事故出

永樂大典卷之萬二千六

三

界是處安居自恣竟僧思然故是事如是持十誦律受殘夜法比丘
受七師未至而還事未竟佛言聽受殘夜法我受七夜法若千夜在受彼
出一說僧祇律二十七事訖獨居大德僧聽某甲諸比丘於此處兩安居
德僧聽某甲比丘於此處兩安居若僧時到僧某甲比丘於此處兩安居
為塔事僧事出界行還此處住諸大德聽某甲比丘為塔事僧事出界行
還此處安居僧思然故是事如是持如是去者要有所得如是訖夜還
凡諸部律受日又各不同後來諸師用事者各執一部不用餘部此亦是
一家今詳此諸部律文及以前互用皆得所以然者如其定知前事須一
夜即用十誦受一夜法乃至七夜亦如是或須三十九夜亦用十誦獨居
受法若須七日十五日一月日即用四分律文受日法若不定如前事幾
日當了即用僧祇律文受日法後有人不解即誦四分獨居大德他受僧
祇事了十誦三十九夜此皆非法不成何以知獨居大德中勝事各不同
故知不成也今畏諸人謬用慈抄諸部律正獨居大德至簡諸賢任見作法
隨事所用也大德僧聽若僧時到僧思聽爾許比丘集結小界白如是大
德僧聽爾許比丘集結小界誰謂長老思爾許比丘集結小界者然誰
不者說僧已思爾許比丘集結小界竟僧思然故是事如是持若解

只段結字作解字與諸文如前小界自恣圍座大德僧聽齊如是比丘坐
成僧於中結小界誰謂長老思齊如是比丘坐成結小界者然誰不
者說僧已思齊如是比丘坐成結
小界竟僧思然故是事如是持

永樂大典卷之二萬一千二十六

永樂大典卷之萬二千六

三

永樂大典卷之二萬二千二十九

三術

律 沙彌尼戒經 舍利弗問經

沙彌尼戒經。大律人名。沙彌尼。初戒不得殺生。慈愍群生。如父母念子。加哀憐。猶如赤子。何謂不殺。護身口意。不殺人物。致行喘息之類。而不手為。亦不教人。死殺不食。開殺不食。為我殺不食。口不說言。當殺害。報怨亦不得言。死快殺快。某肥某瘦。某肉多。某肉少也。意亦不念。當有所殺。於某快乎。某害肥。某瘦。某諸家生。如己骨體。如父如母。如子如身。等無差別。普等一心。常念大衆。是為沙彌尼。始學戒也。沙彌尼戒。不得盜竊一錢以上。草葉毛米。不得取也。主不手與。不得取。口不言取。心不念取。目不愛色。耳不愛聲。鼻不盜香。舌不偷味。身不貪衣。心不竊欲。六情無著。常立離慾。則曰不盜。是為沙彌尼戒也。沙彌尼戒。不得淫。何謂淫。真一清淨。深心不淫。口不說淫。心不念淫。就已鮮明。如虛空風。無所倚着。身不行淫。目不淫視。耳不淫聽。鼻不淫香。口不淫言。心不存欲。觀身四大。本無所有。計地水火風。無我無人。無壽無命。何所淫。何所着乎。

永樂大典卷之二萬二千二十九

三術

志空無相。願是為沙彌尼戒也。沙彌尼戒。不得兩舌惡言。言語安詳。不見其言。見不聞。莫言聞。見惡不傳。聞惡不宣。惡言莫言。常行四等。無有非言。言無說道。不得論說俗事。不誹王者。臣吏賊事。常敷經法。菩薩正戒。志于大衆。不為小學行四等心。是為沙彌尼戒也。沙彌尼戒。不得飲酒。不得嗜酒。不得嘗酒。酒有三十六失。失道破家。危身喪命。皆悉由之。奉東引西。持南看北。不能攝經。不敬三尊。輕易師友。不孝父母。心閑意塞。世世惡報。不往大道。其心無識。故不飲酒。飲離五陰。五欲五蓋。得五神通。得度五道。是為沙彌尼戒也。沙彌尼戒。不得持香華。自薰飾衣被履屢。不得五色。不得以象寶自纏繞。不得着錦綉綾羅綺縠。不得綺視。當看龜。青黑木蘭。及泥洹裏衣。低頭而行。欲除六裏。以戒為香。求諸深法。以爲真實。三十二相。以爲纏繞。得莊嚴好。以爲被服。願六神通。無礙。六度導人。是為沙彌尼戒也。沙彌尼戒。不得坐金銀高牀。綺繡錦被。衣寶冠。不得念之。不得教求。索好林樹。五色畫扇。上好種種。不得着臂釧指環。直信戒慈。施傳聞智慧。一心精專。常求三昧。以爲林樹。心不動搖。衆慧自然。以爲坐具。七覺不轉。志於道心。是為沙彌尼戒也。沙彌尼戒。不得聽歌。佛音樂聲。拍子鼓節。不得自為。亦不教人。常自修。順行正法。不為邪行。一心歸佛。誦經行

永樂大典卷之二萬二千二十九

三術

正。以爲法樂。不爲俗樂。聽經思惟。深入大義。自不有疾。不得乘車馬象。當念經。八不思。神通之速。以爲車乘。度脫八難。是為沙彌尼戒也。沙彌尼戒。不得積聚珍寶。不得手取。不得教人。常自專精。以道爲寶。以經爲上。以義爲知。解空無相。無願爲本。至於三藏。不求貪欲。欲離凡惱。住道甚久。無窮無極。無有邊際。亦無所住。是為沙彌尼戒也。沙彌尼戒。食不失時。常以時食。不得失度。過日中後。不得復食。雖有甘美。無極之味。終不復食。亦不教人犯。心亦不念。假使無上自然食來。亦不得食也。若果都國王過日中後。施亦不食。終死不犯。常思禪定。一切飲食。雖有所食。我自主命。殺令一切解深。得十種力。以爲飲食。是為沙彌尼戒也。沙彌尼戒。已受十戒。原道思。能行是十事。五百戒。自然具足。譬如人頭手足。眼耳鼻口。身意。腹背不毀。諸根具足。腸胃脾肝。五臟諸節。筋脉悉具。譬如樹根。安穩具足。不枯腐朽。莖節枝葉華實。自然弘茂。沙彌尼。如是能備十戒之本。其五百戒。皆悉周滿。可達神通。無所不達。譬如好田。種不腐敗。風雨時節。五穀豐熟。人民得活。沙彌尼。如是能得十戒。五百戒。則爲衆矣。譬如國君。風化普平。萬民安寧。沙彌尼。如是。若具十戒者。五百之戒。自然普備。若父母慈和。子孫承順。奴客解使。自然率從。又沙彌尼。常尊三寶。敬師和尚。通於父

而後既。謂眾人。師亦并命。無有遺餘。其初持法。使人經戒。正則為師。聞大
師欲以為和尚。本作沙彌尼。不得彼者。遂稱名禮之。以為師。未由見。心
近則近。心遠則遠。身雖相近。心華不同。相去億里。沙彌尼行路。不得與男
子共行。同道相隨。不得與男子沙門。此房同寺。各各別異。法之大。為
舍利弗問。經。未。大。師。人。名。如是我聞。一時佛住羅閱祇音樂。傳下。與大
比丘眾。一千二百五十人俱。各問十方。結蓋解脫。八部鬼神等。願聞法要。
舍利弗從座而起。前白佛言。世尊。佛是法王。隨眾生欲。散說法教。令諸天
人。恭敬奉持。或聞傳聞。或行不行。云何名行法者。云何名不行法者。佛言。
善哉。善哉。汝能為諸眾生。作如是問。神聽諦。吾為汝說。夫行法者。有聞
而持。有傳聞而持。皆名曰僧。如實事比丘。聞佛所說。語行無常。即觀生感。
斷諸有漏。真吾弟子。是行法者。其得聞者。如觀身比丘。聞法說。即留陀夷
就飲酒者。開放逸門。於行道者。作大留難。即入無諍三昧。得見道斷。集行
我法者。不行非法。行非法者。是名非法人。非吾弟子。入邪見。稠林。舍利弗
白佛言。云何世尊。為諸比丘。所說戒律。或聞或聞。如為起。長春。設供斷
諸比丘。不聽朝食。如為村人。請復饑餓。飯糲魚肉。如為頻。村人。請復
不聽食飯。但令薄謝。如為頻。婆娑羅王。請復饑餓。食飯。如為關。陀利。利
請復饑餓。多。家。數。數。食。皆不得飽。諸如此語。後世比丘。比丘尼。優婆塞。優婆
塞。云何奉持。佛言。如我言者。是名隨時。在此時中。應行此語。在彼時中。應
行彼語。以利行故。皆應奉持。我尋泥洹。大迦葉等。當共分別。為比丘比丘
尼。作大依止。如我不異。迦葉。得付阿難。阿難復付末田地。末田地復付舍
那婆和。舍那婆和付優婆塞。多。優婆塞。多。後。有孔雀。輸柯王。世弘。經。律。
某。孫。名。曰。弗。沙。密。多。羅。嗣。正。上。位。願。問。群。臣。云。何。令。我。各。事。不。滅。時。有。臣
言。中。有。二。事。何。等。為。二。猶。如。先。王。造。八。萬。四。千。塔。捨。傾。國。物。供。養。三。寶。此
其。一。也。若。其。不。滿。便。應。反。之。毀。塔。滅。法。殘。害。息。心。四。眾。此。其。二。也。名。雖。好
惡。俱。不。可。也。王。曰。我。無。威。德。以及。先。王。常。建。次。業。以。成。名。行。即。御。四。兵。攻
鷲。窟。寺。寺。有。二。石。師。子。哮。咆。動。地。王。大。驚。怖。退。走。入。城。人。民。看。者。嗟。泣。盈
路。王。益。忿。怒。自。不。敢。入。羅。漢。兵。將。乍。行。死。害。督。令。勤。與。呼。攝。七。眾。比丘。比
丘尼。沙。彌。沙。彌尼。式。又。摩。尼。出。家。出。家。尼。一。切。集。會。問。曰。婆。塔。好。不。婆。房
好。不。舍。曰。願。皆。勿。壞。如。不。得。已。婆。房。可。耳。王。大。忿。厲。曰。云。何。不。可。因。違。害
之。無。聞。少。長。血。流。成。川。婆。諸。寺。塔。八。百。餘。所。請。信。士。舉。聲。號。叫。悲。哭。懊
惱。王。取。囚。繫。加。其。鞭。罰。五。百。羅。漢。登。南。山。獲。免。山。谷。隱。險。軍。甲。不。能。至。故。
王。恐。不。洗。實。慕。諸。國。若。得。一。首。即。償。金。錢。三。千。君。徒。鉢。歟。阿。羅。漢。及。佛。所

囑。累。眾。通。人。化。作。無。量。人。從。無。量。比丘。比丘尼。顯。摩。羅。受。金。王。諸。摩。羅。一
切。空。竭。王。大。忿。怒。若。徒。鉢。歟。現。身。入。滅。盡。定。王。自。加。害。定。力。所。持。初。無。傷
損。次。燒。經。臺。大。始。就。然。應。及。經。獨。勒。善。薩。以。神。通。力。接。我。經。律。上。梵。率
天。次。至。牙。齒。塔。塔。神。曰。有。文。行。神。先。索。我。文。我。薄。不。與。今。誓。令。護。法。以。女
與。之。使。王。心。伏。史。行。神。喜。手。捧。大。山。用。以。壓。王。及。四。兵。眾。一。時。皆。死。王。家
子。孫。於。斯。都。盡。其。後。有。王。性。甚。良。善。彌。勒。善。薩。化。作。三。百。童。子。下。於。人。間。
以求。佛。道。從。五。百。羅。漢。諸。受。法。教。國。土。男。女。復。共。出。家。如。是。比丘。比丘尼。
還。復。滋。繁。羅。漢。上。天。接。取。經。律。還。於。人。間。時。有。比丘。名。曰。德。聞。結。諸。羅。漢
及。與。國。王。分。我。經。律。多。立。臺。館。為。求。學。求。難。時。有。一。長。老。比丘。好。於。名。聞
至。立。評。論。抄。治。我。律。開。張。增。廣。迦。葉。所。結。名。曰。大。教。律。外。採。綜。所。遺。誰。諸
始。學。別。為。群。黨。互。言。是。非。時。有。比丘。求。王。判。決。王。集。二。部。行。黑。白。等。宣。令
眾。曰。若。樂。舊。律。可。取。黑。等。若。樂。新。律。可。取。白。等。時。取。黑。者。乃。有。萬。數。時。取
白。者。只。有。百。數。王。以。皆。多。佛。說。好。樂。不。同。不。得。共。處。學。善。者。多。從。以。為。名
為。摩。訶。僧。祇。也。學。新。者。少。而。是。上。座。從。上。座。為。名。為。他。俾。羅。也。他。俾。羅。部。
我。去。世。時。三。百。年。中。因。於。評。故。復。起。薩。婆。多。部。及。犢。子。部。於。犢。子。部。復。生
曇。摩。尉。多。別。迦。部。跋。陀。羅。耶。尼。部。沙。摩。帝。部。沙。那。利。迦。部。其。薩。婆。多。部。復
生。彌。沙。塞。部。目。提。羅。優。婆。塞。提。舍。起。曇。無。屈。多。迦。部。蘇。婆。利。師。部。他。俾。羅。部。
復。生。迦。葉。維。摩。部。修。多。蘭。婆。提。那。部。四。百。年。中。更。生。僧。迦。羅。提。迦。部。摩。訶。僧
祇。部。我。滅。度。時。二。百。年。中。因。於。異。論。生。起。轉。婆。阿。羅。漢。部。盧。迦。部。多。羅。部。拘
拘。羅。部。婆。收。婆。多。柯。部。鉢。蟻。若。帝。婆。耶。那。部。三。百。年。中。因。諸。異。學。於。此。五
部。復。生。摩。訶。提。婆。部。質。多。羅。部。末。多。利。部。如。是。衆。多。久。後。流。傳。若。是。若。非
唯。餘。五。部。各。奉。所。長。名。其。服。色。摩。訶。僧。祇。部。勤。學。衆。經。宣。講。真。義。以。處。本
居中。應。著。黃。衣。曇。無。屈。多。迦。部。通。達。理。味。開。導。利。益。表。發。殊。勝。應。著。赤。色
衣。薩。婆。多。部。博。通。教。道。以。導。法。化。應。著。紫。衣。迦。葉。維。摩。部。精。勤。勇。猛。攝。護。衆
生。應。著。木。蘭。衣。彌。沙。塞。部。憚。思。入。微。克。勝。幽。密。應。著。青。衣。是。又。羅。旬。喻。比
丘。分。衛。不。能。得。食。復。以。五。種。律。衣。更。互。而。着。便。大。得。食。何。以。故。是。其。前。世
執。性。多。慳。見。沙。門。來。急。閉。門。戶。云。大。人。不。在。見。他。布。施。發。善。攝。念。發。心。願
作。沙。門。是。故。今。身。雖。得。出。家。窮。弊。如。此。我。法。出。家。純。服。帶。帶。及。死。人。衣。因
羅。旬。喻。故。受。體。體。水。也。舍。利。弗。言。如。來。正。法。云。何。少。時。分。散。如。是。既。失。本
味。云。何。奉。持。佛。言。摩。訶。僧。祇。其。味。純。正。其。餘。部。中。如。被。添。甘。露。諸。天。飲。之
但。飲。甘。露。棄。於。水。去。人。門。飲。之。水。露。俱。進。或。時。消。疾。或。時。結。病。其。積。滯。者
亦。復。如。是。多。智。慧。人。能。取。能。捨。諸。愚。癡。人。不。能。分。別。舍。利。弗。言。如。來。先。云

若來國土。聽諸比丘。身著俗服。及覆頭巾。迦那比丘。行夫林聚落。值天大寒。鳥獸無食。村人與其俗衣。世尊令其憐憫。何耶佛言。聽者。置在衣裏。舍利弗言。云何世尊。常言諸比丘。不得以鉢中地。當摩以淨物。若無淨物。當以草葉木葉。若無何比丘。與其養養。受日難王請。行淨觀摩鉢。云何世尊。而為之。是惡魔。非行法者。我言以清淨物。不受染。若淨無者。乃用草木之葉。一月即棄。不得用不皮木肉。以其體中。本有膠故。若膠若漆。以受塵故。若已枯燥。本是有微濕熱。更濕故。舍利弗。白佛言。世尊。云何聽諸比丘。受施王請。食及僧家常食。云何蘭若提比丘。受無畏長者請食。如來為云。是上木人。不應食人食也。佛言。以破壞威儀。行食之時。但以眼視。不以手授。外道梵志。尚知受取。死我弟子。而不受食。何況於食。一切諸物。不得不受。唯除生實。及施女人。若作法者。猶應投與體上之衣。若貯金器。受則別施。舍利弗。白佛言。云何世尊。從遠道法。不得飲酒。如摩羅子。是名破戒。開放迦門。云何迦蘭陀。竹園精舍。有一比丘。疾病經年。危篤將死。時曼波羅問言。汝須何藥。我為汝覓。天上人間。乃至十方。是所應用。我皆為取。答曰。我所須藥。是連地尼。故我不覓。以至於此。寧盡身命。無容犯律。曼波羅言。汝藥是何。答曰。師言須酒五升。曼波羅曰。若為病。如來所許。

水樂金經卷第十

五

為已得酒。服已消。屋已壞。猶謂犯律。往至佛所。慙懣悔過。佛為說法。聞已歡喜。得羅漢道。佛言。酒有少失。開放迦門。飲如摩羅子。犯罪已積。若消病若非先所斷。舍利弗。又白佛言。云何如來。常言不得殺生。乃至殺子。而以臘月八日。於舍衛國長水河邊。與輪麗外道。衝突。先通以神力。令隨有腐。其生懸蓋。投水自盡。眼視沉沒。而不拯救。不亦殺乎。方復告眾。言輪麗持此惡法。惑亂眾生。前世善惡。滅此惡身。轉生善見。不亦快乎。我諸弟子。當於此日。設清淨浴。洗身身垢。念除倒見。身若清淨。心亦清淨。似結使人。無有惡惡。佛言。大智。汝能為諸未通達者。開斯誠要。輪麗外道。於無量世中。積習邪見。譬障正法。往昔燈明佛時。我行菩薩道。過一村。落人多是癩病。死者無數。我採藥。隨宜救濟。皆得除愈。其中一人。名曰不戴。以是梵志學。自負多能。不肯信服。臨終時。方復求我。我語之云。汝先可治。與藥不取。今持藥。方復有求。如汝即時。非藥能治。不戴曰。我今不能。復判優劣。願未來世。共決勝負。我若負者。當殺身求善。為汝弟子。汝若不如。為我走使。時我報云。善哉。善哉。故今生此土。與我相值。勝善惡。共契所會。發善先機。舉其惡屬。投水自害。身雖死。心發善。故生我法中。有勝達哉。我不救也。舍利弗言。云何於訓戒中。令弟子偏袒右肩。又為迦葉村人。說

戒。經云。我諸弟子。當正披袈裟。俱覆兩肩。勿露肌肉。使上下齊平。現福田相。行步摩序。又言。勿現青腰。於此二言。云何奉持。佛言。修供養時。應須偏袒。以便作事。作福田時。應覆兩肩。現福田相。云何修供養。如見佛時。問訊師僧時。應隨事相。若拂拭。若掃地。若卷衣裳。若周正席。若泥地作華。若提高足下。若灑若移。體體供養。云何作福田時。國王諸侯。八里乞食。坐禪誦經。行樹下。人見端嚴。有可觀也。舍利弗。復白佛言。世尊。八部鬼神。以何因緣。生於惡道。而常聞正法。佛言。以二種業。一以惡故。生於惡道。二以善故。多受快樂。又聞善惡二果。可得聞耶。佛言。亦可得耳。是以八部鬼神。皆曰。人非人也。天神者。其文先身。以奉養舍宅飲食。供養三寶。父母賢者。修建德本。廣行檀波羅密。不依正念。急性好。故受人非人身。如摩尼。尤龍王等。夜叉神者。好大布施。或先損害。後加饒益。隨功勝。故在天上。空中地下。乳閼婆者。前生亦少。其志常好布施。以資運自。作樂使樂。今為此神。常為諸天。奏請使樂。阿修羅神者。志強不隨善友。所作淨福。好造幻術。之人。作諸邪福。傍於邪師。甚好布施。又樂觀他。聞故。受今身。迦葉羅神者。先修大捨。常有高心。以及於物。故受今身。緊那羅神者。皆好勸人

水樂金經卷第十

六

發善提心。未正其志。遂諸邪行。故得今身。摩睺羅伽神者。布施護法。性好瞋恚。故受今身。人非人等。皆由依附邪師。行諸惡道。以邪亂正。俱謂是道。以自建立。夫出世道者。不離魔邪。隨陀之語。隨陀之語。非出生死。是入惡道。隨陀邪人。所可言。說。大魔似道。細則毀壞。當依正法。及行正法者。當得佛法。僧力。解脫無為。若依相似法。依行邪導。繫縛生死。永淪惡趣。是無知人。非求出世。八邪見網。邪導師者。雖讀眾經。以邪事業。矯製邪科。出邪邪法。能惑凡人。以求敬仰。非人所知。說云。我知。非人所得。說云。我得。或人難曰。邪知邪得。答曰。空界天神。曲中知識。密以語我。或云。某年某月。有利害。害連相。開示應防。應救。此滅彼興。我得汝失。如是欺誑。薄俗之人。不能深思。德本。隨逐邪來。失其正見。與造邪業。生領錢帛。死入惡道。故舌唇。百千萬歲。後作畜生。亦無量歲。復生為鬼。或在山林曠野。河海舍宅。虛懷怖。無有休息。或迷傍行人。使失道。復或示語邪惡。言先亡形。恐動百端。甚可惡。求人飲食。無有終極。但求弟子。心懷正直。不失正念者。聞即呵叱。終敢復為。若我弟子。心懷怯弱。易失心者。從其求。先。踏得其便。千端萬端。求索無厭。如是之人。無丈夫相。為邪所動。死隨惡趣。甚可惡念。舍利弗。復白佛言。八部鬼神。依空為空神。依地為地神。佛言。別有地神。如淨

華光等過去世時。好修布施。多賺難滿。嗜酒喜歌舞。故作此神。著純白之
水潔淨無垢。舍利弗復白佛言。云何如來告天帝釋。及四大天王。云我不
久滅度。汝等各於方土。護持我法。我去世後。摩訶迦葉。有頭盧舍。從般
羅羅四北北丘。住不泥洹。流通我法。佛言。但像教之時。信根微薄。雖發
信心。不能堅固。不能感致諸佛。弟子雖專到。累年不如。佛在世時。一念之
善。其極難至。無復二向。汝為難信。隨事厚薄。為現佛像。僧像。若空中言。若
作九明。乃至夢想。令其堅固。彌勒下生。聽汝泥洹。舍利弗復白佛言。如來
現世。二十年前。度諸弟子。無有常施。隨有便施。自二十年後。施多定。現是
義云何。佛言。有長者子。名曰分若多羅。宿有善根。生婆羅門家。樂於捨家
修無上道。隨大目犍連。於已連帝邑。天王預舍。未受具戒。目連語云。汝可
七日七夜。悔汝先罪。曾使清淨。無諸妨障。我當為汝。從僧中乞。分若多
羅言。云何得知妨障已滅。云何得知我受得戒。仰願諸佛。如我威神。令我
罪滅。得見得戒之相。佛告汝。但勤誠。誠至自見。分若多羅。謹奉尊教。慙慙
日夜。到第五夕。於其空中。雨種種物。若巾若帔。若拂若帚。若刀若斧。若鉏
若鋤。次第分別。隨其目前。分若多羅。生歡喜心。生得果心。滿七日已。具白
目連。目連問我。我語之曰。是離塵相。拂割之物也。當以觀師。師其緣也。夫

受戒者。隨其力辦。可以為冠。不限於此。不必備此。舍利弗復白佛言。世尊
有諸檀越。造僧伽藍。厚置資給。供養世僧。有似出家。非時。就與食。僧索
食而食。與者食者。得何等罪。其本檀越。得何等福。佛言。非時食者。是破戒
人。是犯盜人。非時與者。亦破戒人。亦犯盜人。盜檀越物。是不與取。非施主
意。施主無福。以失物故。猶有發心。置立之善。舍利弗言。時受時食。食不盡
若非時復食。或有時受至非時食。復得福。不佛言。時食淨者。是即福田。是
即出家。是即僧伽。是即天人良友。是即天人導師。其不淨者。猶為破戒。是
大劫盜。是即賊。是為罪。非時索者。以時非時。非時與。是與食者。是
名退道。是名惡魔。是名三惡道。是名破器。是名病人。壞善果。故偷乞自活。
是故諸婆羅門。不非時食。外道梵志。亦不邪食。况我弟子。知法行法。而當
爾耶。凡如此者。非我弟子。是盜我法。利著無法人。盜名盜食。非法之人。盜
與盜受。一團一撮。片鹽片酢。死隨焦腸。地獄吞熱鐵丸。從地獄出。生豬狗
中。食諸不淨。又生惡鳥。人恠其聲。復生鐵鬼。還伽藍中。處都園內。取食糞
穢。並百千萬歲。更生人中。貧窮下賤。人所棄惡。所可言說。人不信用。不如
盜一人物。其罪尚輕。到奪多人。故良福田。故斷絕出世道。故舍利弗。復白
佛言。如來宗親。多有出家。為自發心。為佛神刀耶。佛言。諸釋憐慢。著樂何

能。願樂持是。父王宣勅。宗室。生二子者。一人隨我。阿那律人。積善根深。樂
正法。勢率釋子。跋提難。提金毗羅難陀。跋難陀。阿難陀。提婆達多。優波難
滿。浴清淨。來至我所。欲求出家。時有上座。名毗羅茶。別度阿難陀。次
一上座。名婆修。別度提婆達多。跋難陀。唯阿難陀。修不忘。宿習憍持。於
少時中。得佛覺三昧。積百萬川水。攬以為雨。雨水奔流。入于大海。阿難手
從海中。取以分別。色味不雜。還置本源。無有漏失。文殊師利。白佛言。世尊
舍利弗者。如來常言。其於聲聞中。智慧第一。不謂小心。能問要義。佛言。其
久種明悟。發揚我法。以獨塵刹。利衆生。故云何。如來說父母恩大。不可不
報。又言。師僧之恩。不可稱量。其非為最。佛言。武在家者。孝事父母。在於膝
下。莫以報。生長與之等。以生有恩深。故言大也。若從師學。聞發知見。次思
大也。夫出家者。捨其父母。生死之家。入法門中。受微妙法。師之刀也。生長
法身。出功德財。養智慧命。功莫大也。達其所生。乃父之耳。又言。當何名斯
經。佛言。當名善慶問。以廣大故。又名舍利弗問。爾時四衆。聞說是已。五
十新學比丘。信根成立。法眼清淨。舊德天人八部等。皆大歡喜。作禮而去。

永樂大典卷之二萬一千二十九

永樂大典卷之二萬一千三十

三術

律目連問戒律中五百輕重事經一

佛說目連問戒律中五百輕重事經。失譯人名。今附宋晉錄。五偏事品第一。如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。是時目連從坐而起。白佛言。世尊。我今欲有所問。唯願世尊。為我演說。佛言。善哉。汝所問者。能大利益。無量眾生。汝所問。目連。白佛言。世尊。未世比丘。輕慢佛語。犯衆學戒。雜用三寶物。當隨何處。於時佛告目連。諦聽諦聽。當為汝說。若比丘無慙。輕慢佛語。犯衆學戒。如四天王。壽五百歲。隨泥犁中。於人間數。九百十歲。犯波羅提提舍尼。如三十三天。壽千歲。隨泥犁中。於人間數。三億六千歲。犯波羅提提舍尼。如夜摩天。壽二千歲。隨泥犁中。於人間數。二十億千歲。犯偷蘭遮。如兜率天。壽四千歲。隨泥犁中。於人間數。五十億六千歲。犯僧伽尸沙。如不憍樂天。壽八千歲。隨泥犁中。於人間數。二百三十億四千歲。犯波羅夷。如他化自在天。壽十六千歲。隨泥犁中。於人間數。五百二十十一億六千歲。

永樂大典卷之三

問佛事品第二。問佛物先在一處。有比丘貪至餘處作佛事。犯何重答。犯衆。一切佛物。不得移動。若有事難。衆僧盡去。當白衆。若衆聽得。貪至餘處無罪。問佛物得買供養具不。答得。問佛物造堂與直可賃不。答。一切佛物得買。不得賃。問比丘作佛事。得佛奴牛驢馬得賃使不。答。若知本是佛物。不得不知。得以非法得故。問僧地起塔。用佛物作籬籬裏可住不。答。若知而故入犯墮。不知不犯。若知故住。過三諫犯次斷。過四諫轉犯重。問先佛堂裏。主人更出私財作堂用。故財施比丘。比丘可取不。答。言不得。問僧地佛物。用作都羅。籬裏先有并果菜。可食不。答。不得。若是檀越物作佛事。先要以果并菜施僧。得食不。要不得食。若買五倍價。若知不買而食。計錢多少。犯罪。問欠債佛物。物云何償。答。直償本物。以佛不出入故。不加償。雖舍故入地獄。昔佛泥洹後。一比丘精進聰明。有一婆羅門。見比丘精進聰明。持女施比丘。比丘作比丘尼。比丘即受。其女姪好。比丘後生染意。作不淨行。共生活。用佛法僧物。各一千萬錢。用衣食。而此比丘。極聰明。能說法。使人得四道果。自惟罪深重。便欲償之。即詣沙法圖乞。大得錢物。還欲償之。道經山中。為七步蛇所螫。比丘知七步當死。云步裏便向弟子言。何處償物。還還本國。言汝償物已還。我住此待汝。弟子償物訖。還報之。即起七步。

便死。墮阿鼻地獄中。初入溫煖。未至大熱。謂是溫室。便舉大聲。經哭兒。獄中諸罪人。見聞。經哭者數千人。得度獄。舉大聲。便舉鐵杖打之。即命終。生三十三天。以此驗之。佛法僧物。不可不償。雖復受罪。故得時出矣。問佛塔上掃得土。棄之有罪不。答。得棄。不得餘用。問佛物出與人。取子息用。犯罪不。答。與佛物。用體供犯重。出入舍子與佛。由故無福。以壞法身。而為形故。問佛前主。遣佛奴小兒給。比丘可使不。答。不得使。以是佛物故。問比丘要與佛作得食。佛食不答。不得。比丘無客作之理。何无取佛物。衣食用耶。問白衣與佛作。得佛物。用此物作食。償債。償得食不。答。不得食。問佛事法事。得提金銀錢。不答。不得提。犯捨墮罪。問人施牛驢馬。奴造佛事。法事。可受不。答。得受使用。但不得賣。若刀軍器。不得受。問人施佛屋宅。未用。可寄住不。答。不得。便是佛物。問續佛光明。重可減不。答。不得。若減犯墮。雖云佛無明闇。施者得福。故減有罪。問非佛屋佛像在中。可在前食。財不答。得。若佛在世。猶於前食。財。无像不得。但財須障。若有燈光明。不得足光中。過住。若自有燈。得。問上佛面佛塔。佛物。遠望。犯何等事。答。不知不犯。若必急難。事上。亦不犯。知而上。犯捨墮。過三諫。犯次斷。過四諫。故上犯衆。問指物連佛經。更得他物。不用前物。得命不。答。不得。以許便是。問得買佛上續作。

永樂大典卷之三

衣不。答。不得。問形相佛像犯何事。答。一切佛像。不問好惡。不得形相。若衆甚重。必不可為。問人作佛像。鼻不作孔。後人得作不。答。不得。問佛物得持物倚不。答。不得。犯捨墮。昔有一比丘。入寺禮佛。有婆羅門。知相。相比丘有天子相。便語比丘。我有一女。嫁與比丘。比丘言。須我禮佛還。比丘便持錫杖。倚佛面牆。入寺禮佛。已還出。婆羅門。便不復與語。比丘問故。與我女不。婆羅門。言不與。婆羅門。言。向見比丘。有貴相。故與。今無復此相。是故不與。所以舍者。消其功德。故以是佛牆及塔壁。不可持物倚。既犯戒。又消其無量功德。問佛物得作天人世人畜生像不。答。佛邊得作。問比丘度人。不知本末。後度知是佛奴。而不發遣。犯何事。答。知而度。犯重。若先不知之。便發遣。若不發遣。犯重。問其人是大道不。答。非問。自有私財。願比丘作佛像。作者。得取物不。答。不得。問先上佛。得取用作佛事不。答。佛事得用。檀越不聽。不得。問得通禮過去七佛不。答。得以法身同故。問若人先許佛三會。然後作一會。或三行者。三布施得了不。答。言。不得。自違言有罪。問比丘犯失斷。得佛地中藏悔不。答。不得。問久遠故寺。都無垣障。不知佛地遠近。若欲作者。云何得知齊畔。答。不知當以意作齊畔。以不知故。增損無罪。問佛物作鬼子母屋及作像。有罪不。答。同以佛物。施人。問佛塔前得禮比丘不。答。

問法事品第三。問。高座說法前人等俗服。可與說去不。答。聽法說者。俱犯衆多過。三諫不改。犯突吉羅。問。復過三諫。犯墮。復過三諫。犯決斷。復過三諫。至棄。若便不諫。經三說戒轉增。問。為說法者如法。餘聽者不如法。得說不。答。同上。問。請人說法。先高座一有帳蓋。是供養佛物。得於下坐不。答。都。不知不犯。知不得。問。僧坐先寄佛在上。後可於上坐說法不。答。佛坐得。先是僧坐不得。問。若人請比丘讀經。及說法。施物得受不。答。若有希望。心受犯捨墮。若無貪心受。不犯。若無衣鉢受。不犯。問。僧中說法。高座一得。備執捉塵毛尾不。答。病得。備執捉塵毛尾。犯墮。非毛尾。問。秘經及戒律。有事不答。犯捨墮。問。師具着俗服。向說法。得禮不。答。得不病不得。為說法。問。白衣頭上有帽。得為說法不。答。除有病。必須覆頭。餘悉不得。問。經上有塵土草穢。得吹去不。答。不得。問。比丘得書經。取物不。答。不得。取犯捨墮。問。經上有飯食。犯何事。答。有慢意。故為犯決斷。不慢意。犯墮。問。戒律不用流落。可燒不。答。不得。不知有罪。燒捨墮。若知燒有罪。故燒。犯決斷。與方便破僧。

三

結戒法品第四。問結界爲云何。答。結界法若山澤無人處隨意遠近若在城邑聚落不得遠結。亦不得夜結。結時要須比丘在四角頭立。不得使外人入。外人入則戒不成。先結戒場。僧家白衣奴子。盡著界場上。然後視度。四方結界時。除四處。一者聚落。二者聚落外。俗人田地。常作事處。三者若有阿練若。獨處山澤。悉說戒羯磨時。有種種事難。不得求白衆。求別結小界衆。若聽可。復無五人衆。當遣僧與結別界。此謂阿練若坐處。四者受戒場。先結界文。均除結戒場。除是結界。以是其事。或先結大界。後結戒場。於中受戒。如卑公所云。悉無所獲。然云不知。同於取。則顯通此路。可以僥倖。其人云。若有病比丘。不能得往僧中求索。別一屋中結界。僧亦應聽。先解大界。與結別界訖。然後結大界。一切比丘不持水。夜中得入中。有一住處有界。一比丘亦可打提提。廣說戒。先向四方僧懺悔。然後說亦可。三語三語者。謂三說。問結界得通佛地結不。答。不得於中受戒。若先不知法。已受得戒。師僧若知。故違有罪。問。行船船上得結界不。答。得。若有沙彌白衣。駛著岸上。然後結界。若不驅出。當障隔著一處。然後結界。結界後。比丘夜不持衣。不得入中。問。大僧直行。唯有沙彌在界。為得不。答。但有一清信士。

永樂大典卷之萬一千三百

問歲坐事品第五。問夏中幾日得結坐答。從四月十六日盡五月十五日。日日可結。此謂坐初。有事難不得結。或五三四日。乃至一月盡。不失前坐。此各三十日結坐。一日受歲。後坐人。唯得一日結坐。過七月十五日有事難。日日可受歲。盡八月十五日。此各一日結坐。三十日受歲。問結坐受七日法。為坐初受。為臨行時受。答。若坐初受者。好坐。初不受。亦可臨行時受。夫受七日法。行不滿十日。還復行。不復更受。計滿七日。乃復更受。若慮忘。亦可日受。問夏坐中不受。牀坐房舍十二物。得坐不。答。不須受。問結坐而不坐。得歲不。答。若先不知坐法。受歲得。若知故違不得。問都不結。不坐受歲。得不。答。若先不知有結。不知有坐法。受歲得。有結知便處。向懺悔。若先知法。故違不得。問不結而坐。得歲不。答。同上。問夏坐中得入流水。也。水浴不。答。界內盡得。各受七日。行過水亦得。問夏中犯決斷不悔。受歲得。不。答。雖有罪得歲。所以今者。故是比丘故。問受歲不和合。得歲不。答。要免懺悔。然後受歲。若其人不悔。擯出得受。若不擯出。聚當三諫。過三諫不受。犯決斷。過四諫。犯重。若力能驅逐出界好。若其不出。當牢閉着一房中。然後受歲。無若以其非復比丘故。若惡人多。衆所不敵。當避出界。若共受不得歲。問夏坐中。得為亡師造福不。答。得。但不得手自造事。問夏中得捉麈尾。

拂不答。一切毛不得。竹扇得。問後生人得七月十五日受戒。起去不答。不得。若先不知已受戒。若知法故。為不得。若已和合。僧說受。等而已。若後生人受戒。時前生人亦合。問前二人同。願小者前坐。大者後坐。前生者已受戒。後者未受。於一月中。何者。處大答。先大故。大計本日。故問。夏中不受。七日法。暫小。小出界。故得坐不答。懺悔得。問。夏中一因緣。得三受。七日不答。言得。問。夏中不坐。或十人。至十五人。欲寄寄住。共受戒。得共住。共受戒。不答。若及後生。當結。若不及後生。不得。此人若全不知有坐法。得答。若知有。故違。不得。問。夏中生。若為三寶事。若疾病。體羸。得移坐不答。得坐。當白。聚中。受三十九日法。三十九日法。已。有事。便出界。三十九日法。三十九日滿。得還好。若不得。亦可。彼處受戒。無犯。若坐初。不受。臨行時。亦得受。若坐已滿三十九日。者。事便出界。不須復受。若不還。亦得於彼處受戒。問。不結坐。或不受。七日。已。受戒。得。不答。不知法。已。受戒。得。不答。若已。夏。一。諫。取。好。過。三。諫。不。取。犯。戒。諫。取。得。當。取。時。白。聚。然。可。得。問。此。丘。不。受。戒。犯。何。事。答。若。一。比。丘。不。受。戒。聚。諫。使。受。一。諫。至。三。受。好。若。過。三。不。受。犯。戒。斷。道。四。不。受。非。沙。門。以。不。肯。受。法。故。問。夏。坐。新。受。戒。人。日。中。後。結。坐。得。戒。不。答。得。唯。後。夜。不。得。問。夏。中。坐。忘。不。受。七。日。法。一。出。行。得。坐。不。

永樂集卷五下

五

答。應。即。悔。得。一。坐。中。不。過。二。三。悔。過。二。三。悔。不。得。戒。問。受。戒。時。若。天。雨。得。屋。下。受。戒。不。答。得。問。既。至。某。方。結。坐。有。礙。不。違。得。違。違。結。坐。不。答。不。得。正。可。到。彼。結。後。坐。若。道。路。有。僧。住。處。便。應。就。坐。住。二。三。日。治。房。室。然。後。受。三。十九。日。去。若。無。僧。住。處。五。人。以。上。共。結。界。坐。然。後。坐。留。一。二。人。守。界。滿。三。十九。日。乃。可。去。若。後。人。不。滿。三。十九。日。去。者。前。去。人。不。知。不。失。坐。後。人。失。問。一。人。至。四。人。得。白。衣。家。結。坐。不。答。不。得。五。人。以。上。得。問。一。人。靜。處。得。結。坐。不。答。先。有。結。界。二。人。以。上。得。一。人。以。不。得。無。人。共。受。坐。故。無。界。盡。不。得。若。欲。別。坐。當。更。請。僧。結。界。坐。然。後。得。問。此。丘。夏。坐。中。得。受。請。他。施。及。受。他。寄。物。或。經。十。月。至。三。月。得。介。不。答。作。不。貪。受。不。限。時。節。問。夏。坐。中。界。內。作。有。高。事。得。應。坐。不。答。補。事。得。指。授。餘。不。得。問。受。夏。坐。文。云。何。房。舍。破。當。補。治。為。謂。始。坐。坐。記。時。耶。答。三。月。中。破。即。治。問。受。戒。時。尼。未。界。內。未。求。受。戒。應。與。受。不。答。一。尼。以。上。得。一。不。得。所以。介。者。以。尼。獨。出。界。犯。重。故。

度人。事。品。第。六。問。一。人。得。度。沙。彌。不。答。二。人。得。問。度。沙。彌。得。還。請。和。上。不。答。不。得。問。未。滿。五。臘。度。人。犯。何。事。其。第。子。為。得。戒。不。答。若。知。非。法。而。度。犯。捨。隨。過。三。諫。不。止。犯。失。斷。若。弟。子。不。知。是。非。法。得。戒。若。知。不。得。問。犯。丘。都。不。誦。戒。又。不。知。法。體。禮。僧。事。而。多。度。人。或。作。三。師。有。所。犯。不。答。此。人。尚。

不應。實。人。信。施。元。復。度。人。問。若。人。父。母。王。法。不。聽。此。丘。盜。將。去。度。犯。何。事。答。犯。重。若。官。人。走。奴。投。此。丘。為。道。此。丘。若。知。而。受。上。未。度。亦。犯。重。問。若。元。前。出。家。父。母。後。出。家。未。投。其。兄。其。兄。得。度。不。答。得。問。犯。戒。此。丘。得。度。人。不。答。若。犯。重。無。復。度。人。之。理。若。犯。失。斷。同。上。未。滿。五。臘。者。若。犯。輕。輕。戒。要。須。懺。悔。然。後。得。度。問。白。衣。投。一。比。丘。欲。出。家。此。丘。即。受。更。為。請。和。上。戒。師。所。投。此。丘。故。依。師。非。答。非。師。若。後。從。受。法。者。可。為。法。師。若。二。隨。者。可。為。依。止。師。問。此。丘。多。度。第。子。或。作。二。師。都。不。教。戒。犯。何。事。答。犯。捨。墮。昔。迦。葉。佛。時。有。此。丘。度。第。子。不。教。戒。多。作。非。法。命。終。生。龍。中。龍。法。七。月。一。受。對。時。火。燒。其。身。肉。盡。骨。在。尋。後。還。復。則。復。燒。不。能。堪。苦。使。自。思。惟。我。宿。何。罪。致。如。此。苦。耶。便。觀。宿。命。自。見。本。作。沙。門。不。持。禁。戒。師。亦。不。教。便。作。毒。念。瞋。其。本。師。念。欲。傷。害。會。後。其。師。與。五。百。人。來。乘。船。渡。海。龍。便。出。水。捉。船。衆。人。即。問。汝。走。誰。答。我。是。龍。問。汝。何。以。捉。船。答。汝。若。下。此。比。丘。放。汝。使。去。問。此。比。丘。何。諫。汝。事。都。不。索。餘。人。而。獨。索。此。比。丘。者。何。龍。曰。本。是。我。師。不。教。戒。我。今。受。苦。痛。是。故。索。之。衆。人。事。不。得。止。使。欲。捉。此。比。丘。著。水。中。此。丘。曰。我。自。入。水。不。須。見。捉。即。使。投。水。喪。命。以。此。驗。之。度。人。不。可。不。教。戒。

永樂集卷五下

六

問。受。戒。事。品。第。七。問。沙。彌。犯。十。戒。一。二。三。不。悔。受。大。戒。得。不。答。若。悔。而。不。悔。不。得。都。不。悔。若。不。知。法。受。得。夫。受。戒。法。師。應。問。沙。彌。汝。不。犯。戒。不。答。若。言。犯。即。教。懺。悔。若。本。師。不。問。壇。上。師。應。問。若。都。不。問。師。犯。捨。墮。問。以。受。大。戒。得。悔。沙。彌。時。所。犯。不。答。得。懺。悔。法。同。沙。彌。時。悔。法。問。沙。彌。壇。上。欲。受。大。戒。或。著。俗。服。即。着。履。屣。或。衣。鉢。不。具。假。借。當。時。為。得。戒。不。答。唯。俗。服。師。不。問。不。得。其。餘。盡。得。師。僧。犯。捨。墮。問。若。有。此。丘。不。捨。戒。作。沙。彌。或。即。大。道。人。而。更。受。戒。不。答。不。得。問。若。不。得。戒。前。所。受。戒。故。在。不。答。在。問。後。師。故。是。師。不。答。非。問。多。人。受。戒。而。并。請。一。人。為。師。可。得。十。八。五。人。一。時。受。戒。不。答。無。此。理。問。沙。彌。更。受。大。戒。請。一。比。丘。為。大。戒。師。而。此。比。丘。不。知。羯。磨。法。及。受。戒。法。更。與。請。一。人。與。受。戒。以。何。當。為。師。答。與。受。戒。者。是。師。無。戒。法。與。者。非。師。問。壇。上。師。僧。或。著。俗。服。或。犯。禁。戒。受。戒。者。得。戒。不。答。若。受。戒。人。知。是。非。法。不。得。不。知。得。問。受。戒。時。衆。僧。不。和。合。或。相。打。罵。為。得。戒。不。答。若。壇。上。僧。和。合。使。得。不。和。不。得。問。受。戒。為。有。時。節。不。答。唯。後。夜。不。得。初。夜。中。夜。無。燈。燭。亦。不。得。要。須。相。觀。形。色。乃。得。問。受。戒。時。或。值。天。雨。更。移。場。屋。下。受。戒。得。戒。不。答。若。欲。移。戒。場。當。先。解。大。界。更。結。界。場。乃。得。受。戒。不。介。者。不。得。問。受。戒。時。或。有。事。難。不。得。究。竟。是。大。比。丘。不。答。但。三。羯。磨。訖。便。是。問。受。戒。盡。十。三。事。後。諸。戒。師。和。上。不。續。教。戒。得。戒。其。不。答。若。師。不。教。誡。至。十。五。日。說。

戒。專心受戒。便是具足。問。受戒三衣不具。有持水盂。或茶不淨。或戒不嚴。得當衣不淨。當不得。問。受戒時。衣僧難得。限。齊。衆僧得。受大戒。答。除三師。五僧以上。得。問。沙彌。曾。詐。稱。爲。大。道。人。受。大。比丘。戒。後。得。受。大。戒。不。答。不。得。問。沙。彌。靜。師。行。事。難。不。得。還。報。於。彼。處。諸。依。上。師。受。戒。得。戒。不。答。得。戒。問。若。此。比丘。誘。他。沙。彌。將。至。異。衆。與。受。大。戒。犯。何。事。彼。衆。知。應。不。答。若。其。師。有。非。法。事。沙。彌。及。將。去。者。無。罪。若。無。非。法。將。去。者。犯。重。墮。上。師。僧。犯。捨。墮。昔。有。一。老。比丘。唯。有。一。沙。彌。隨。視。有一。比丘。報。誘。將。沙。彌。去。此。老。比丘。無。人。看。視。不。久。命。終。因。此。制。戒。不。得。誘。他。沙。彌。誘。他。沙。彌。犯。重。若。有。一。比丘。見。他。沙。彌。誘。他。老。病。人。教。使。捨。去。沙。彌。若。去。此。比丘。犯。重。

受。施。事。品。第。八。問。比丘。受。檀。越。請。四。事。供。養。所。受。物。得。分。施。人。不。答。得。問。以。受。四。事。長。請。小。小。緣。事。出。行。得。食。外。食。得。服。外。藥。不。答。犯。主。聽。得。問。他人。欲。施。此。比丘。物。先。問。比丘。有。無。此。比丘。實。自。有。以。貪。心。欺。彼。言。無。他。即。施。物。犯。何。事。答。貪。取。犯。捨。墮。妄。語。犯。墮。問。若。衆。僧。食。偏。與。上。座。上。座。得。食。不。答。上。座。貪。心。犯。捨。墮。問。比丘。不。病。稱。有。患。苦。求。索。好。食。既。得。食。之。犯。何。事。答。犯。重。問。不。着。三。衣。受。食。犯。何。事。答。犯。捨。墮。問。檀。越。通。請。二。人。三。人。須。衆。唱。不。答。須。唱。問。大。比丘。獨。磨。分。物。時。尼。來。界。內。應。得。分。不。答。應。得。問。有人。

永樂金鑑卷之三

七

奇。物。施。一。處。僧。物。至。後。更。有。此。比丘。來。分。時。在。坐。應。得。分。不。答。打。提。應。得。不。打。不。得。問。比丘。行。道。中。婦。人。施。物。得。受。不。答。觀。望。若。相。識。得。取。問。比丘。行。道。中。比丘。尼。施。物。得。受。不。答。施。僧。得。受。非。衆。不。得。問。供。僧。齋。米。僧。去。齋。主。得。供。後。人。得。食。不。答。打。提。應。得。食。若。不。打。食。一。飽。犯。棄。問。四。月。八。日。說。切。七。月。十。五。日。本。僧。已。去。寺。主。取。與。後。僧。後。僧。分。取。者。犯。何。事。答。打。提。應。得。現。在。僧。共。分。無。罪。若。不。打。提。應。得。分。者。犯。盜。問。白。衣。有。實。物。本。道。人。去。與。後。人。後。人。得。受。不。答。應。取。問。主。人。本。道。人。當。未。不。答。言。永。不。來。呢。願。取。若。言。或。來。不。得。取。取。犯。捨。墮。知。取。犯。棄。是。僧。物。故。犯。問。比丘。治。生。得。物。施。此。比丘。食。得。受。不。答。取。衣。犯。捨。墮。窮。厄。無。食。處。後。使。白。衣。作。可。食。治。生。道。人。若。白。無。言。此。物。非。我。物。是。使。人。物。若。今。可。食。若。主。不。白。衆。食。犯。墮。二。三。人。亦。可。白。若。道。人。施。他。人。他。人。言。是。我。物。可。食。問。比丘。得。出。物。不。答。不。得。犯。捨。墮。問。長。受。百。日。請。中。問。得。受。他。一。食。二。食。不。答。犯。主。聽。得。不。聽。不。得。問。比丘。食。或。給。一。口。飲。吐。之。取。一。得。飯。棄。之。犯。何。事。不。答。犯。捨。墮。問。乞。食。長。得。與。人。不。答。先。無。貪。心。取。長。得。視。衆。生。若。無。衆。生。與。著。樹。頭。有。衆。生。嗽。好。若。無。明。目。還。自。受。水。取。食。不。得。棄。以。信。施。重。故。所。以。還。得。自。取。者。以。更。無。主。終。如。贊。卑。曰。取。食。法。問。主。人。應。聽。得。長。受。請。不。答。若。其。處。得。行。道。然。難。無。

強。之。得。得。問。主。人。請。食。得。違。人。代。不。若。主。人。意。無。在。得。若。主。人。嫌。代。去。犯。捨。墮。問。鬼。子。母。食。可。食。不。答。犯。願。然。後。可。食。問。主。人。觀。此。比丘。牛。馬。奴。供。食。主。得。取。不。答。得。取。用。不。得。賣。方。刀。一。切。出。器。仗。皆。不。得。受。問。人。自。出。物。供。齋。齋。竟。去。餘。物。一。僧。來。得。食。不。答。打。提。應。得。不。打。犯。盜。問。比丘。共。盤。食。他。分。犯。何。事。答。若。問。聽。無。罪。不。聽。取。食。犯。墮。若。不。問。亦。犯。墮。所以。不。犯。者。以。共。仰。手。故。受。問。比丘。乞。前。人。問。好。比丘。非。答。是。得。物。至。犯。何。事。答。實。好。言。好。犯。墮。不。好。言。好。犯。棄。問。比丘。一。切。長。物。施。人。言。我。後。須。還。自。取。得。今。不。答。得。與。可。信。者。然。後。更。語。一。人。我。物。施。某。比丘。若。取。還。語。不。得。取。取。

疾病。事。品。第。九。問。比丘。病。得。離。鉢。食。不。答。重。病。得。小。病。不。得。問。比丘。疾。病。三。衣。不。持。犯。何。事。答。大。因。無。所。識。知。得。有。覺。知。不。得。問。看。病。人。不。語。病。者。私。用。錢。與。他。病。人。作。食。湯。藥。犯。何。事。答。若。用。五。錢。犯。棄。若。後。語。病。者。歡。喜。不。犯。若。病。人。走。不。償。犯。棄。問。爲。病。故。主。人。日。供。一。百。錢。五。十。便。足。餘。者。得。與。餘。病。者。作。食。不。答。病。者。自。與。便。得。問。病。比丘。無。人。看。此。比丘。得。與。作。食。不。答。山。野。無。人。處。日。中。不。得。往。還。得。作。七。日。先。淨。薪。米。受。取。得。作。問。病。人。須。酒。一。升。二。升。下。藥。可。與。不。答。若。師。言。必。應。得。和。藥。服。不。得。空。服。問。比丘。病。得。服。藥。不。答。不。得。同。外。道。故。問。比丘。腫。痛。得。使。人。壓。死。不。答。得。問。比丘。

永樂金鑑卷之三

八

病。因。或。關。衣。鉢。施。衆。或。責。用。作。福。德。犯。何。事。答。若。更。得。罪。故。即。受。得。無。有。犯。捨。墮。死。亡。事。品。第。十。問。比丘。物。不。打。提。不。得。磨。而。分。犯。何。事。答。界。裏。一。人。以。上。盡。得。打。提。提。提。磨。磨。若。不。得。磨。而。打。提。提。亦。不。得。磨。盡。犯。棄。所以。余。者。亡。此。比丘。物。盡。磨。四。方。僧。故。不。得。報。分。若。界。外。五。人。以。上。得。磨。磨。分。不。打。提。提。以。無。界。故。四。人。以。下。不。得。磨。磨。分。若。分。犯。棄。當。實。諸。僧。中。若。自。取。實。去。至。異。衆。初。入。界。不。犯。出。則。犯。棄。如。是。後。至。餘。衆。一。出。界。一。犯。棄。第。子。持。師。物。去。亦。犯。問。比丘。亡。第。子。不。持。師。物。與。衆。報。自。分。處。供。養。僧。僧。可。食。不。答。其。第。子。先。知。法。者。有。罪。僧。不。打。提。不。得。磨。而。食。犯。捨。墮。問。若。師。亡。僧。獨。磨。分。物。第。子。應。得。分。不。答。應。得。即。是。僧。故。問。師。亡。更。無。餘。僧。唯。有。第。子。或。五。戒。十。戒。得。磨。磨。分。此。物。不。答。即。是。僧。故。得。分。但。打。提。提。提。磨。磨。不。打。不。得。磨。磨。不。得。問。病。者。無。常。供。病。餘。物。後。人。得。與。餘。病。者。不。答。此。是。僧。物。不。得。報。與。直。五。錢。犯。棄。問。師。徒。父。母。兄。弟。死。得。哭。不。答。不。得。一。舉。聲。犯。捨。墮。可。小。小。泣。涕。而。已。問。或。比丘。死。時。在。獨。磨。時。不。在。或。死。時。不。在。獨。磨。時。在。各。應。得。分。不。答。及。獨。磨。盡。得。死。時。在。獨。磨。時。不。在。不。得。問。比丘。死。後。人。與。買。棺。木。衣。履。塗。埋。與。者。犯。何。事。答。曰。白。僧。與。泥。泥。僧。僧。祇。支。自。覆。自。餘。應。入。

僧師物一切不得理。遇五錢犯棄。若弟子私物。得止者。知法已得。分處分者。無罪。問。父母諸親死。比丘與辦衣棺木。不理。答。不得。若父母亡。若病無人供養。乞食與羊。若自能蠅緣。不得與食。犯捨墮。其衣犯捨墮。元復棺木。坐埋耶。問。病者無常。衣鉢先與者。病者竟不病。磨者。責為飯價。得食不答。未得病磨食。犯捨墮。若病者。不知法。已作病磨得食。若未作。當當法。問。比丘借人物。前人死。得還自取不。答。一切不得自取。取犯突吉羅。白聚。未得取。聚不還。犯突吉羅。若聚不與。取。犯捨墮。問。比丘得與亡師起塔。答。自物得用。師物作不得。問。比丘得向師塚禮不。答。得。難同。生是我師。已死。尚非比丘。唯枯骨而已。何由向禮。答。若佛在世。應供養恭敬。泥洹後。亦是枯骨。何以供養耶。師生以法益人。後亦應恭敬。禮拜。有何過也。問。分物時。病磨已訖。更有僧未得分。答。若病磨訖。不與無咎。若及復病磨。猶故得分。

問三衣事品第十一。問三衣事。洗要須捨不。答。須捨。若不捨。犯捨墮。當施與人。還。乃得受。問三衣盡得條成不。答。大。衣得。中。衣小。衣不得。問小衣得着。燒香上講不。答。無中。衣得。若不近身體。淨潔亦得。問。洗。衣。出。帛。得。用米粘不。答。不得。犯捨墮。日。日。從沙彌。白。衣。受。乃。得。着。問三衣。應。施。裏。不。

永樂齋藏書

九

答。裏。施。不。施。亦。得。問。大。衣。得。着。上。講。禮。拜。不。答。無。中。衣。得。問三衣。得。用。生。絹。作。不。答。切。生。絹。衣。不。見。身。者。得。着。問。比丘。與。徒。自。壞。衣。鉢。杖。犯。何。事。答。與。徒。自。壞。三。衣。鉢。犯。捨墮。壞。錫。杖。犯。捨墮。壞。他。物。計。錢。犯。事。問三衣。得。借。人。不。答。不得。出。界。經。宿。若。同。界。內。得。不。限。日。數。問。入。聚。落。中。不。被。大。衣。犯。何。事。答。着。肩。上。去。不。犯。若。僧。使。或。為。病。人。持。去。不。犯。問三衣。破。漏。便。得。受。須。復。施。他。人。耶。答。破。容。猶。子。脚。使。應。施。人。人。還。乃。得。補。受。若。先。補。後。施。人。亦。得。

鉢事品第十二。問。鉢。云。何。失。答。若。鉢。缺。若。穿。穴。若。裂。若。油。不。捨。蓋。是。鉢。鉢。缺。穿。穴。不。可。復。持。裂。者。毀。已。施。人。人。還。更。受。油。不。捨。亦。合。若。棄。出。界。經。宿。不。失。問。鉢。得。令。覆。着。壁。上。不。答。若。中。裏。得。合。淨。處。着。若。裏。或。懸。壁。好。不。得。覆。着。壁。上。昔。六。摩。比丘。覆。鉢。壁。上。墮。地。即。破。佛。目。此。制。戒。自。今。已。後。不。得。覆。鉢。壁。上。覆。鉢。壁。上。者。犯。捨墮。地。者。犯。捨墮。問。比丘。早。起。得。用。鉢。食。不。得。有。何。答。耶。答。一。切。食。皆。應。用。鉢。若。一。日。都。不。用。鉢。犯。墮。問。比丘。食。飯。欲。盡。得。倒。鉢。取。飯。不。答。得。問。食。後。已。訖。更。取。餘。果。手。得。離。鉢。不。答。得。若。食。未。訖。亦。得。離。鉢。問。比丘。食。鉢。要。當。擊。得。放。地。不。答。要。當。擊。若。放。地。亦。不。犯。戒。問。比丘。以。器。盛。飯。停。着。鉢。中。得。互。用。鉢。食。不。答。不得。犯。捨墮。問。鉢。得。放。

作食不答不得。以犯捨墮。

問雜事品第十三。問。比丘。或。被。劫。盜。物。未。出。界。主。見。本。物。不。知。諸。物。得。取。不。答。得。取。即。取。即。用。九。十。事。中。實。相。似。者。當。先。作。念。若。有。人。認。者。不。得。取。無。認。者。白。聚。得。取。若。無。聚。作。界。內。物。取。不。以。為。己。取。物。問。聚。僧。打。提。鉢。食。而。限。好。僧。來。不。與。食。犯。何。事。答。便是。失。利。得。突。吉羅。問。比丘。教。化。作。百人。齋。長。一。人。以。上。應。受。不。教。化。比丘。有。犯。不。答。打。提。鉢。食。應。受。教。化。者。無。犯。所以。今。者。打。提。鉢。謂。僧。多。過。失。提。鉢。法。要。作。意。請。四。方。僧。僧。未。若。若。少。一。切。分。財。飲。食。其。於。無。咎。問。比丘。教。化。白。不。供。養。聚。僧。若。有。外。人。來。乞。索。得。與。一。升。五。升。不。答。不得。若。知。非。法。故。與。過。五。錢。犯。棄。若。白。聚。應。得。問。主人。供。養。諸。僧。長。請。一。日。百。錢。用。五。十。自。供。殘。者。得。餘。用。不。答。打。提。鉢。得。若。無。永。鉢。不。打。提。鉢。聚。和。令。得。減。用。若。自。損。施。客。僧。最。善。問。主人。請。比丘。一。日。供。十。日。食。殘。用。作。五。三。日。好。食。犯。何。事。答。不。犯。但。不得。更。索。索。犯。捨墮。若。不。滿。十。日。去。亦。犯。捨墮。問。主人。請。供。十。日。食。自。裁。作。一。月。食。得。不。答。打。提。鉢。得。若。不。打。提。鉢。僧。有。出。去。者。若。不。施。彼。人。食。彼。人。食。已。分。盡。食。他。分。一。飽。犯。棄。不。飽。犯。捨墮。問。父母。兄。弟。破。壞。得。乞。物。贖。不。答。得。但。不得。稱。己。須。乞。父。母。兄。弟。得。若。用。訖。有。長。不。得。自。入。還。屬。所。贖。者。若。語。聽。用。犯。

永樂齋藏書

十

墮。不。聽。用。而。用。犯。棄。問。至。點。酒。家。得。乞。財。不。無。事。得。坐。語。不。答。酤。酒。門。一。切。不。得。入。若。入。犯。墮。更。有。餘。門。得。入。若。請。比丘。會。當。問。能。受。一。日。戒。不。若。言。能。與。受。得。住。若。不。受。但。能。一。日。不。酤。酒。得。住。屠。家。亦。爾。問。勸。人。飲。酒。犯。何。事。答。強。勸。不。飲。犯。突。吉羅。若。飲。犯。墮。問。道人。寄。白。衣。物。此人。過。期。不。來。與。餘。比丘。得。取。不。答。不得。取。若。活。是有。主。物。若。死。是。僧。物。問。比丘。暮。得。捉。大。行。不。答。得。是。然。喝。亦。得。若。犯。大。犯。墮。問。本。物。直。一。匹。因。行。至。他。方。賣。得。五。三。匹。可。取。不。答。不得。犯。捨墮。問。一。切。戲。負。他。物。不。償。犯。何。事。答。戲。取。物。及。與。蓋。犯。捨墮。問。比丘。嘗。食。得。食。不。答。不得。知。而。食。犯。捨墮。前。嘗。食。人。亦。犯。墮。若。不。即。識。其。罪。日。增。昔。有。一。執。事。比丘。恒。知。處。分。嘗。作。飲。食。常。手。往。器。言。取。是。用。是。日。常。爾。不。識。命。終。後。墮。鉢。鬼。中。有。一。比丘。無。着。於。夜。上。廁。問。中。喚。聲。問。汝。是誰。答。我。言。是。鉢。鬼。問。本。作。何。得。墮。鉢。鬼。中。答。於。此。寺。中。為。僧。執。事。問。汝。本。精。進。何。由。墮。鉢。鬼。中。答。不。淨。食。與。眾。僧。無。着。問。云。何。不。淨。答。眾。僧。有。體。體。器。器。盛。食。見。以。指。往。器。取。取。是。月。是。物。犯。墮。三。說。誠。不。悔。轉。至。重。以。是。故。墮。鉢。鬼。中。兩。手。掣。裂。皮。破。肉。持。候。吹。噉。問。何以。掣。裂。答。我。身。痛。故。問。何以。得。候。吹。噉。以。口。中。去。故。復。問。何以。吹。噉。答。賊。極。欲。死。故。問。欲。食。何。物。答。意。欲。食。羹。而。不。能。得。問。何。故。不。得。答。以。諸。

鐵尾推排。不能前。無看言。我知奈何。是言。願衆僧見焉。元領。答可。命。無看
即還。向衆說。彼人。墮鐵尾。衆僧問。本行。精進。何。墮惡趣。答。本。以。不。淨。食。與
僧。而不。悔。故。願。與。元。願。使得。食。糞。不。復。中。矣。以。是。證。故。知。大。比丘。不。得。子
造。飲食。及。住。廟。僧。器。物。若。非。僧。器。手。受。得。行。與。僧。無。犯。問。師。令。弟子。販。賣
作。諸。非法。得。違。離。師。不。答。得。捨。去。有。四。因。緣。處。住。一。者。與。法。與。食。不。與。永
鉢。應。住。一。者。與。法。與。永。鉢。不。與。食。應。住。三。者。與。法。永。鉢。與。食。應。住。四。者。與
法。不。與。永。鉢。不。與。食。應。住。若。師。都。不。與。法。不。與。永。鉢。食。應。云。問。夫。淨。何。者
須。淨。淨。有。幾。事。答。葉。葉。淨。刀。子。火。淨。唯。救。米。須。火。淨。果。已。淨。子。無。苦。問。種
拜。得。看。靴。鞋。履。不。答。淨。者。得。問。畫。作。權。華。貴。得。物。犯。何。事。答。犯。捨。墮。問。此
丘。教。他。販。賣。犯。何。事。答。犯。捨。墮。問。比丘。畜。奴。牛。驢。馬。犯。何。事。答。犯。捨。墮。不
悔。轉。增。問。比丘。殺。人。為。道。未。度。得。食。僧。食。不。答。白。僧。得。不。白。犯。墮。問。馬。僧
乞。食。道。路。已。身。得。食。不。答。若。去。時。先。白。僧。僧。聽。好。若。不。白。還。白。發。亦。好。若
不。聽。還。償。若。不。償。犯。重。問。若。他。人。持。食。具。寄。屋。中。經。宿。有。犯。不。答。不。犯。問
續。明。油。一。升。二。升。得。著。自。房。中。不。答。得。問。藥。酒。得。著。自。房。中。不。答。病。得。七
日。問。都。不。用。楊。枝。有。犯。不。答。犯。捨。墮。問。未。曉。得。用。楊。枝。不。答。明。星。出。後。得
用。問。中。食。後。口。得。用。楊。枝。不。答。得。用。若。不。用。純。灰。皂。屎。汁。都。不。用。犯。墮。通

永樂集卷三萬三千

十一

中亦犯墮。中後除藥。一切草木有形之味。不得入口。犯捨墮。問。若。無。楊。枝
口。得。用。一。切。餘。木。不。答。盡。得。問。貧。乏。得。入。市。乞。不。答。中。前。得。中。後。不。得。亦
不。得。乞。錢。若。欲。乞。錢。當。得。一。白。衣。沙。彌。亦。不。得。問。人。捉。比丘。賣。得。走。不。答
初。時。得。經。主。不。得。問。比丘。藏。得。物。得。作。食。請。比丘。得。食。不。答。不。得。犯。捨。墮
問。比丘。尼。不。得。進。可。勸。罷。道。不。答。無。此。理。問。合。藥。施。人。而。不。知。裁。節。服。者
犯。何。事。答。好。心。與。無。犯。惡。心。與。犯。重。問。比丘。或。十。臘。五。臘。竟。不。誦。戒。犯
何。事。答。若。不。誦。戒。食。人。信。施。日。日。犯。盜。若。先。不。知。猶。得。懺。悔。問。一。切。鬼。神
屋。可。寄。宿。不。答。在。路。得。宿。有。觸。擾。意。住。犯。墮。問。比丘。殺。生。肉。犯。何。事。答。犯
墮。問。二。男。行。殺。不。竟。犯。何。事。答。犯。決。斷。問。二。男。欲。口。戲。便。止。犯。何。事。答
犯。墮。成。者。犯。決。斷。問。林。席。他。人。於。上。行。殺。其。處。可。住。不。答。見。處。淨。洗。可。住
問。以。唱。僧。頭。上。座。未。食。下。座。先。食。犯。何。事。答。問。唱。便。食。不。犯。問。比丘。不。具
六。物。犯。何。事。答。不。乞。作。犯。捨。墮。若。乞。不。能。得。不。犯。問。比丘。大。寒。得。通。衣。肚
不。答。著。衣。得。問。比丘。自。稱。貴。姓。及。持。戒。強。力。乞。得。犯。何。事。答。犯。捨。墮。問。婦
妹。有。腫。痛。或。有。痛。處。比丘。手。按。此。處。可。治。犯。何。事。答。若。起。心。犯。決。斷。不。起
犯。捨。墮。問。妹。姊。無。忌。忌。比丘。教。我。方。術。比丘。即。教。犯。何。事。答。犯。決。斷。問
寄。比丘。物。與。人。竟。不。與。犯。何。事。答。自。取。不。過。犯。重。著。故。壞。還。計。直。輕。重。問

永樂集卷三萬三千

十二

衆落中都不著衣。犯何事。答。犯捨墮。問。比丘。中。犯。何。事。答。若。衆。落。衆。中。一
作。犯。捨。墮。三。諫。不。休。犯。決。斷。問。衆。落。中。持。刀。看。犯。何。事。答。若。衆。落。衆。中。一
犯。知。突。吉。羅。罪。問。比丘。騎。衆。犯。何。事。答。若。衆。落。衆。中。一。犯。知。突。吉。羅。罪。問。比丘。騎。衆。犯。何。事。答。若。衆。落。衆。中。一
者。一。載。犯。決。斷。問。衆。落。中。比丘。看。白。衣。聞。犯。何。事。答。犯。捨。墮。問。比丘。暫。捉
衆。子。五。本。而。戲。犯。何。事。答。犯。墮。問。衆。落。中。三。歲。小。兒。抱。吻。口。犯。何。事。答。犯
墮。問。衆。落。中。合。白。衣。相。摸。犯。何。事。答。犯。突。吉。羅。罪。問。衆。落。中。看。白。衣。合。書。生
犯。何。事。答。知。非。法。故。觸。犯。捨。墮。不。知。不。犯。肉。起。強。心。口。有。染。污。言。犯。決。斷
問。比丘。食。不。足。得。嚼。未。具。戒。者。不。答。得。唯。除。婆。羅。門。問。山。中。曠。野。中。見。一
無。主。器。物。可。取。用。不。答。得。用。要。須。語。王。若。王。家。之。人。若。語。餘。人。得。用。不。得
持。去。犯。捨。墮。問。道人。作。瞞。得。取。物。不。答。若。慈。心。持。得。作。惡。心。不。得。無。衣。鉢
前人。與。得。取。若。有。衣。鉢。前人。強。與。為。福。事。得。取。若。人。不。與。亦。不。得。為。福。乞
犯。捨。墮。問。食。中。或。小。多。斷。菜。飯。羹。墮。上。要。須。洗。不。答。不。污。亦。須。日。洗。若。有
沙。彌。白。衣。付。之。日。從。受。不。犯。若。已。付。著。室。中。無。著。若。不。付。有。不。犯。犯。捨。墮
問。比丘。私。房。小。出。不。閉。戶。有。犯。不。答。犯。捨。墮。問。比丘。私。房。內。拍。手。笑。犯
何。事。答。犯。捨。墮。問。比丘。得。躡。過。小。水。小。坑。不。答。不。得。犯。墮。首。有一。優。婆。塞
請。一。比丘。欲。與。作。一。領。好。衣。比丘。即。隨。去。中。道。有一。小。水。比丘。使。躡。度。此

優。婆。塞。使。躡。心。念。我。謂。是。好。比丘。欲。與。一。領。好。衣。而。更。躡。溝。坑。我。歸。當
與。半。領。衣。此。是。無。著。知。其。人。念。前行。見。水。復。故。躡。過。賢。者。復。念。我。歸。當
一。張。鹿。麋。前行。見。水。復。躡。過。賢。者。復。念。我。歸。當。與。一。領。食。無。著。復。知。其。念
前行。見。水。便。舉。衣。涉。渡。賢。者。問。比丘。何以。不。躡。渡。比丘。言。卿。前。與。我。一。領
衣。已。一。擲。通。水。正。得。半。領。復。一。擲。正。得。一。張。鹿。麋。復。一。擲。正。得。一。領。食。我
今。所。不。躡。者。恐。復。失。食。賢。者。乃。知。是。得。道人。便。向。懺。悔。將。歸。大。供。養。以此
驗。之。知。比丘。不。得。躡。通。坑。水。問。比丘。走。犯。何。事。答。犯。墮。有。急。事。不。犯。問。有
人。出。家。之。後。還。來。盜。本。家。物。犯。何。事。答。犯。墮。所以。犯。者。初。出。家。時。一。切。盡。捨
非。已。物。故。問。比丘。本。在。俗。時。共。父。母。兄。弟。藏。物。出。家。後。家。人。盡。死。比丘。還
自。來。取。物。犯。何。事。答。若。自。取。犯。棄。若。有。所。親。白。衣。可。說。便。取。作。福。應。分。半
與。官。所以。犯。者。此。物。無。主。應。屬。官。不。得。全。取。取。犯。重。問。師。更。受。戒。小。弟子
弟子。得。不。願。下。戒。及。在下。行。不。若。不。下。得。為。作。檀。不。答。都。無。此。理。問。比丘
行。他。田。地。中。或。有。苗。或。無。苗。有。事。不。答。有。苗。犯。墮。惡。事。不。犯。無。苗。盡。得。問
大。海。人。已。發。露。或。五。三。日。或。有。難。衆。僧。分。散。罪。得。失。不。答。更。求。衆。方。決。問
王者。問。比丘。言。山。事。比丘。為。說。然後。供。養。犯。何。事。答。若。得。食。犯。墮。得。水。犯
捨。墮。若。說。征。伐。得。供。養。犯。重。問。比丘。有。緣。事。俗。田。行。不。答。得。問。比丘。未。滿

五臘不依止。犯何事。答。不依止。師若飲水食飯。日。月。犯盜。若先不知法。猶得懺悔。問。若比丘或十臘不誦戒。答。同上依止。問。比丘市賣自舉己物。違價前人信。責買。犯何事。答。犯盜。問。比丘行過路。有食無人受。云。何得食。答。正得舒一手。下向一捉。食便止。過犯捨墮。問。比丘船行水外。不得下。得水。中便利。不答。得。問。比丘當經竹木上。誦經。拭去。犯事。不答。犯捨墮。問。未滿五臘。得並入誦律。不答。不得。為可粗教誡而已。若誦犯捨墮。大戒。不滅沙彌戒。故。是沙彌。非答。非問。比丘晝眠。犯何事。答。闔戶不得犯。問。比丘得倚壁伏地。不答。犯房得。眾中不得。犯墮。問。比丘舍內。都不著三衣。犯何事。答。生罪。誦經。不著犯墮。問。比丘行道。著泥。誦經。得繫脚。不答。大寒得。問。比丘畜養器。犯何事。答。漆木器。盡不得用。犯墮。問。比丘已食。手。或搗飯。食汚手。更得受食。不答。得。問。比丘至上房中。不坐。報坐。犯何事。答。犯墮。問。比丘旋路。或比丘尼。優婆塞。隨後。從有犯。不答。若有優婆塞。不犯。問。比丘生菜。已淨。有根。得食。不答。得。問。弟子遠行。寄師物。或師寄弟子。過期不還。或經年。歲可取用。不答。若去時無言。不得用。若知在。是有主物。若死。是四方僧物。問。比丘教白水。不茶。一切止。人。為是理。不答。非。假使父母不食。敬心供養。亦得其福。問。眾中得共師並坐。不答。不得。得共盤食。問。比丘不茶。三衣。

禮佛。犯何事。答。衆多。問。比丘得手自合藥。不答。被淨。華得。問。比丘鉢道意。已著俗服。經時向其尊禮拜。然後來投眾。求復常位。為應聽。不答。若不捨戒者。應聽。問。比丘知其父母兄弟。破落。屬人。而不贖。有罪。不答。若為行道。不贖。無罪。問。若人白僧。稱言。聖眾。得然。可不。答。不得。然。可。問。若人持物施僧。言。施。聖眾。受。不答。若不言。得分。得取。以眾通有俗故。問。行道過水。使人肩渡。犯何事。答。若不老病。犯墮。問。眾僧家奴。比丘得小小債。使。不答。小小取。與得。大事不得。問。比丘養小。甲長。犯何事。答。犯墮。問。上座比丘未浴。下坐於前浴。有犯。不答。犯墮。問。比丘器中。忽有異物。或後。後。故。不知誰許。可取用。不復可棄。不答。與僧不得私用。問。有一住處。多去來僧。所有道衣。或是袍。或是帶。永無取用者。可取。不答。與眾僧。眾僧停一月。一歲。後得用。若後主來。僧物。若貴。亦實。眾。後。不取。僧者。勿用。問。比丘有知。舊口。未來。違已。得。語。上座。罪。那。持。僧。食。與。不答。僧。先。令。得。不。合。不得。問。比丘捨道。還俗。後。更。出家。前。師。故。是。師。非。是。問。臨。墮。諸。師。僧。可。呼。言。師。不答。此。理。不。從。受。法。者。盡。不得。為。師。問。一切。師。得。呼。為。和。上。不。稱。為。弟子。不答。不得。正。可。敬。重。如。俗。中。之。尊。

永樂大典卷之二萬一千三十

永樂大典卷之二萬一千三十一

三街

律 日連問裁律中五百輕重事經二

三自歸事而第十四。問三自歸趣得人受復有不應受者。答除五逆罪得。問三自歸斯行何事。答身口意不行邪事及不隨邪見師問云何犯三歸。答奸邪見隨外道師問若犯三自歸云何悔。答向本師悔若無本師向餘比丘亦得。問若不能持得還不。答得。問若還還云何。何本師若一比丘言我從今日已復不復能歸佛法。歸比丘僧如是三說若不滿三故成就三歸。問或人受三自歸乃悔宿命惡逆為是理。答無此理。問三歸正得從一人受獲得從三人各得受一歸不。答不得。問受三歸法要終身復何得一年半年十日五日不。答隨意多少。問若從師受一年半年自歸日滿復故是師。答二從受法終身是師。問三自歸得但受一二歸不。答不得。問受三師現前無師得違從文受不。答不得。問先受三歸犯不悔得更受不。答不得。要當悔若欲當受捨先所受若不捨更受者不得。

五戒事品第十五。問不受三歸得受五戒不答不得問若受三歸犯而

永樂大典卷之萬三千三十一

Abstract

不得者。得受五戒。不。答。不得。問。受五戒法。可得。但受五日十日。一年二年。不。答。隨意多少。問。受五戒。不悔。得。更受。不。答。不捨。不得。更受。不悔。亦不得。捨。問。五戒。盡得。悔。不。答。若殺人。姦其所尊。及比丘尼。盜三尊財者。不得。悔。餘得。悔。問。五戒。若不能持。得。中還。不。答。得。還。若欲都還五戒者。合三自歸。還言。從今日。佛非我尊。我非佛弟子。如是。至三法亦合。若還一二三四者。但言。我從今日。不能復持某戒。如是。至三。若不滿三戒。猶成。訖。問。五戒。可從五師。各一戒。不。答。得。問。既受五戒。適所重可。但分還一二。不。答。得。問。五戒。可。但受一二三。不。答。得。隨意多少。問。比丘犯重戒。或犯酒戒。得。不。答。不得。問。頭有八戒。白衣。不。答。無。唯有八關齋。

十戒事品第十六。問不受五戒得受十戒不。答若先三自歸得以十戒中即有五戒亦不復受。問犯五戒不悔得受十戒不。答不得。若先不知悔已受而不悔不得。問若師犯重戒從受十戒得不。答不得。問若犯重戒從受十戒得不。答不得。問沙彌犯十戒盡得悔不。答同上五戒。

問沙彌品第十七。問悔須臾不。答不須臾。但向本師得了。若現在無師。向餘一比丘亦得。問沙彌半月一說戒。不答無此理。所以命者。以沙彌戒不成。俗人然終已可罷。須十五日一集。問沙彌犯戒得還向沙彌悔不。答

不得。問沙彌得著俗服不。答不得。問師有種種違法事。沙彌得。雖求師不答。得。問沙彌叛師。以白衣師踪。習俗竟不捨。或經年月。還求投師。故是沙彌。非但悔過而已。不須更受戒耶。答故是沙彌。但向師懺。本不捨戒。不得更受。受亦不得戒。問沙彌為賊所抄。經歷年月。或轉經主得還。不。答轉經主不得。問沙彌犯禁。師僧已擯。得更出家不。答若不捨戒。故是沙彌。可懺而已。問白衣時從沙彌受五戒。然後出家受大戒。本師故是沙彌。得呼為師不。答得呼為師。但不得為禮。沙彌處作禮。白衣時從尼受五戒。然後出家亦不。問比丘貪資之物。其罪甚重。昔有一比丘貪著一銅鏡。死後作餓鬼。衆分物竟。便來覓其身。絕大熱。如純黑雲。諸比丘驚怖。此是何物。衆中有得道者言。是死比丘貪著鏡故。墮餓鬼中。今故貪惜。未欲索之。諸比丘即以鏡還。既得便提舌。放地而去。諸比丘還取之。而絕是。不可近。復使人更鑄作器。猶是。不可用。以此驗之。知貪為大患。比丘貪著衣服。乃有自焚之酷。昔有一比丘。意作衣。晝夜染著。得病困篤。自知當死。便舉頭視水。內起毒。想言我死後。誰敢著我此服者。不久便命終。作化生蛇。還來纏水。衆與死比丘出燒葬訖。遣人往取水物。見蛇纏衣。近咽吐毒。不敢近。即還白衆。具說所見。諸比丘便共往看之。都無敢近者。有一比丘得道。便

水樂大典卷三萬一千三十五

二

八四等觀。四等觀。毒不中便往近之。語言。此本是汝。永令非汝。有何以獲之。便即捨去。不速入一草。毒火出然。草還自燒身。命終即入地獄。地獄一日之中。三過被燒。皆由貪害。藏坐竟懺悔文。若僧聽多薩阿竭所受藏坐。比丘應念。我從歲始至今。藏竟六月中。多所違失。常失者。戒事除二。異貳事。餘不除。是世尊集和僧所教。初今我是思念。共諸君發露陳說。所違失事。君各忍受我。若九十日無世尊定。無世尊智。無世尊戒。故多犯。無世尊智。無世尊戒。故犯。無世尊智。故多失教事。無世尊定。故多犯亂意。或念欲法不行。敬事。或念盜法不行。盜事。或念殺法不行。殺事。或念欺法不行。欺事。或念僧伽婆尸沙法不行。僧伽婆尸沙事。此九十日中所犯事。通成儀。問。白。永欲出家。比丘即受更為請。師不故是。師非。答。非。師若從受法者可為師。若依隨者可為依止。師問。若有比丘不捨作沙彌。戒即大道人。而更受戒。為僧不答得問。若不得戒。前所受戒。故在不答。存問後。師是非。答。非。問。多人受戒。而并諸一人為師。可得十人五人。一時受不答。無此理。門沙彌受大戒。請一比丘為大戒師。而此比丘不知羯磨。及受戒法。受轉請一人與受。以何者為師。答。與戒者為師。是無法。非師。授比丘戒。比丘唯得授婆羅門於餘者。尼授比丘不得。問。中問事。問者犯僧殘。問。

一切所有王老。不全施得。各王者不盡便得。問。人行欲不可。犯事不
答。前人所說。不說。犯捨墮。若不可。向一比丘好發露。問。比丘犯事。更
受戒。得共住不。答。犯重。不得受戒。決斷。通得。更作不悔。亦不得。死得
共住。問。有惡事。比丘持弓箭上船。可隨去不。答。主犯重。持犯捨墮。問。此
比丘通作非法。犯何事。不得作。問。二男共戲。便止。犯何事。答。成犯決斷。問。
比丘盜發。二男行欲。犯何事。答。無發心。犯捨墮。有欲心。身不火。犯突
吉罪。問。比丘病。不能行。得乘車馬不。答。作者盡得。雖有無想。犯捨墮。有想
犯決斷。不知是誰。無罪。問。比丘燃燈。不好。賣去。更作好者。犯何事。答。賣經
如賣父母罪。問。二男持刀。犯何事。答。犯捨墮。問。畜主行欲。比丘強令。令到
解。犯何事。答。犯捨墮。問。著小水行。留大衣。得受人施。不。答。言得。問。比丘夏
中。得受僧物不。答。若施僧物。即應分。不得得。問。比丘有奸。如家。結事。要任
之。更與比丘。從已得物。犯何事。答。觀主人意。惡不得。犯捨墮。如主意好。得
取。問。為省於人。舍內作窠。比丘破。或窠鼠。犯何事。答。窠鼠。未。有子。得去。
有子。不得。鼠。完。唯有一孔。不得塞。若有內外孔。得塞。肉者。問。比丘得與師。
及同學。得作書不。答。存他方。情通。異國。不得。問。人出家。王法。父母。不。應。為。
得戒不。答。不得。今時。目連。從座而起。白佛。言。世尊。快說。比丘。於。未。滅。度。

永樂集卷之三

三

後。誰。受。持。如是。尼。佛。言。目連。思。學。尼。尼。者。當。知。是。人。能。修。行。如。是。尼。尼。
佛。言。目連。香。滅。度。後。若。有。比丘。比丘。尼。誹。謗。如。是。尼。尼。者。當。知。是。人。是。魔。
所。化。非。吾。弟子。如是。人。輩。世。世。學。道。不。成。不。出。三。界。吾。今。憐。愍。諸。衆。生。輩。
是。時。目連。聞。佛。所。說。歡。喜。奉。行。

佛。說。優。婆。塞。五。戒。相。經。宋。天。竺。三。藏。本。耶。摩。摩。律。先。佛。米。耶。耶。摩。摩。律。半。寸。
四。德。經。周。有。王。之。少。子。教。戒。第一。問。如。是。一。時。佛。在。迦。維。羅。衛。國。今。時。
淨。飯。王。未。請。佛。所。頭。面。禮。足。令。掌。恭。敬。而。白。佛。言。彼。所。請。求。以。自。濟。度。唯。
願。世。尊。哀。訓。我。志。佛。言。可。得。之。願。隨。王。所。求。王。白。佛。言。世。尊。已。為。比丘。此。
比丘。沙。彌。沙。彌。尼。制。戒。輕。重。唯。願。如。來。亦。為。我。等。優。婆。塞。分。別。五。戒。可。悔。
不。可。悔。者。今。誠。戒。相。使。無。疑。惑。佛。言。善。哉。善。哉。憐。愍。我。本。心。念。久。欲。與。優。
婆。塞。分。別。五。戒。若。有。善。男子。受。持。不。犯。者。以。是。因。緣。當。成。佛。道。若。有。犯。而。
不。悔。常。在。三。塗。故。今。時。佛。為。淨。飯。王。禮。禮。說。已。王。聞。法。意。前。禮。佛。足。述。佛。
而去。佛。以。是。因。緣。告。諸。比丘。我。今。欲。為。諸。優。婆。塞。說。犯。戒。輕。重。可。悔。不。可。
悔。者。諸。比丘。念。曰。唯。然。願。樂。欲。聞。佛。告。諸。比丘。犯。教。有。三。種。奪。人。命。一。者。
自作。二。者。教。人。三。者。遣。使。自。作者。自。身。作。奪。他。命。教。人。者。教。誨。他。人。言。捉。
是人。繫。縛。奪。命。遣。使。者。誨。他。人。言。汝。殺。某甲。不。汝。捉。是人。繫。縛。奪。命。是。使。

隨。語。奪。彼。命。時。優。婆。塞。犯。不。可。悔。罪。復。有。三。種。奪。人。命。一。者。用。內。色。二。者。
用。非。內。色。三。者。用。內。非。內。色。內。色。者。優。婆。塞。用。手。打。他。若。用。足。及。餘。身。分。
作。如是。念。令。彼。因。死。彼。因。死。者。是。犯。不。可。悔。罪。若。不。即。死。彼。因。是。死。亦。犯。
不。可。悔。若。不。即。死。彼。不。因。死。是。中。罪。可。悔。用。內。非。內。色。者。若。人。以。木。瓦。石。刀。
稍。寸。箭。白。鐵。段。錫。段。還。擲。彼。人。作。是。念。令。彼。因。死。彼。因。死。者。犯。不。可。悔。
罪。若。不。即。死。彼。因。是。死。亦。犯。不。可。悔。罪。若。不。即。死。彼。不。因。死。是。中。罪。可。悔。
用。內。非。內。色。者。若。以。手。捉。木。瓦。石。刀。稍。寸。箭。白。鐵。段。錫。段。木。段。打。他。作。
如是。念。令。彼。因。死。彼。因。死。者。是。罪。不。可。悔。若。不。即。死。彼。因。是。死。亦。犯。不。可。
悔。若。不。即。死。彼。不。因。死。是。中。罪。可。悔。復。有。不。以。內。色。不。以。非。內。色。亦。不。以。
內。非。內。色。為。教。人。故。令。諸。衆。生。若。著。眼。耳。鼻。身。上。諸。中。若。著。諸。食。中。若。被。
辱。中。車。輿。中。作。如是。念。令。彼。因。死。彼。因。死。者。犯。不。可。悔。罪。若。不。即。死。彼。因。
是。死。亦。犯。不。可。悔。罪。若。不。即。死。彼。不。因。死。是。中。罪。可。悔。復。有。作。無。煙。火。坑。
教。他。殺。教。殺。作。穿。教。殺。殺。晚。陀。羅。殺。墮。胎。殺。殺。腹。殺。推。著。火。中。水。中。推。
著。坑。中。殺。若。遣。令。去。就。道。中。死。乃。至。胎。中。初。受。二。振。身。根。命。根。於。中。起。方。
便。殺。無。煙。火。坑。殺。者。若。優。婆。塞。知。是。人。從。此。道。來。於。中。先。作。無。煙。火。坑。以。
沙。土。覆。上。若。口。說。以。是。人。從。此。道。來。故。我。作。此。坑。若。是。人。因。是。死。者。是。犯。

永樂集卷之三

四

不。可。悔。罪。若。不。即。死。彼。因。是。死。犯。不。可。悔。罪。若。不。即。死。彼。不。因。死。是。中。罪。
可。悔。為。人。作。無。煙。火。坑。人。死。者。不。可。悔。非。人。死。者。是。中。罪。可。悔。畜。生。死。者。
下。罪。可。悔。為。非。人。作。坑。非。人。死。者。是。中。罪。可。悔。人。死。是。下。罪。可。悔。畜。生。死。
者。犯。下。可。悔。罪。若。為。畜。生。作。坑。畜。生。死。者。是。下。罪。可。悔。若。人。墮。死。若。非。人。
墮。死。畜。犯。下。罪。可。悔。若。優。婆。塞。不。定。為。一。事。作。坑。諸。有。來。者。皆。令。墮。死。人。
死。者。犯。不。可。悔。罪。非。人。死。者。中。罪。可。悔。畜。生。死。者。下。罪。可。悔。都。無。死。者。犯。
三。方。便。可。悔。罪。是。各。無。煙。火。坑。殺。也。明。陀。羅。殺。者。若。優。婆。塞。以。二十。九。日。求。
全。身。死。人。名。尼。兒。尼。今。起。水。洗。著。水。令。手。捉。刀。若。心。念。口。說。我。為。某。甲。故。
作。此。晚。陀。羅。即。讀。咒。術。若。所。殺。害。人。死。者。犯。不。可。悔。罪。若。前。人。入。諸。三。昧。
或。天。神。所。護。或。大。咒。所。護。解。不。成。害。犯。中。可。悔。罪。是。各。晚。陀。羅。殺。也。平。
毗。陀。羅。殺。者。若。優。婆。塞。二十。九。日。作。鐵。車。作。鐵。車。已。作。鐵。人。名。尼。兒。今。起。
起。水。洒。著。水。令。鐵。人。手。捉。刀。若。心。念。口。說。我。為。某。甲。讀。是。咒。若。是。人。死。者。
犯。不。可。悔。罪。若。前。人。入。諸。三。昧。諸。天。神。所。護。若。咒。所。護。解。不。成。死。者。是。
罪。罪。可。悔。是。名。平。毗。陀。羅。殺。斷。命。者。二十。九。日。平。原。空。地。以。酒。食。著。中。然。
火。已。尋。便。著。水。中。若。心。念。口。說。讀。咒。術。言。如。大。水。中。滅。若。大。滅。時。彼。命。隨。
滅。又。復。二十。九。日。中。原。空。地。酒。食。著。中。盡。作。所。欲。殺。人。像。作。像。已。尋。還。撲。

物。犯不可悔。一者自取。二者教他取。三者遺使取。自取者。自手舉離本處。教他取者。若優婆塞教人言。盜他物。是人隨意取離本處。時遺使者。諸使人言。汝知彼重寶物。不若言知。遺往盜取。是人隨意取離本處。時復有五種取他重寶物。犯不可悔。一者若切取。二者輕慢取。三者許他名字取。四者強奪取。五者受寄取。重寶物者。若五錢。若五錢物。犯不可悔。若居士知他有五寶。若似五寶。以偷心選擇而未離本處。犯不可悔。若選擇已取離本處。直五錢者。犯不可悔。離本處者。若藏物異處。名異處。若皮若衣。一色名。一處異。色名異處。若皮衣。一色名。一處異。色名異處。若毛等者。一重毛。名一處。一色名。一處異。色名異處。是名諸處。居士為他據物。以盜心。移左肩著右肩。右手著左手。如是身分。名為異處。車則輪軸銜軛。船則兩舷前後。屋則梁棟椽橈。四隅及具。皆名異處。以盜心移物。若諸異處者。皆犯不可悔。盜水中物者。人藏於水。隨水流下。居士以盜心取者。犯不可悔。若以盜心。提本舍住後派至前際。及以盜心。沈著水底。若舉離水時。皆犯不可悔。復次有主池中養鳥。居士以盜心。投著池中。若犯可悔。舉離池水。犯不可悔。若人家養鳥。飛入野池。以盜心舉離水。及沈著水底。皆犯不可悔。又有居士內外莊嚴之具。在樓觀上。諸有主鳥。對此物去。以

盜心奪此鳥者。犯不可悔。若見鳥銜實而飛。以盜心選擇之時。犯中可悔。若以咒刀。令鳥隨意所飛至處。犯不可悔。若至餘處。犯中可悔。若有野鳥銜實而去。居士以盜心奪野鳥取。犯中可悔。待野鳥時。犯小可悔。又諸野鳥銜實而去。諸有主鳥奪野鳥取。居士以盜心奪有主鳥取。犯不可悔。若待鳥時。犯中可悔。餘如上說。又諸有主鳥。銜實而去。為野鳥所奪。居士以盜心奪野鳥取。犯中可悔。若待鳥時。犯中可悔。餘亦如上。若居士滿博。以盜心轉滿博他。得五錢者。犯不可悔。若有居士。以盜心偷舍利。犯中可悔。若以恭敬心。而作是念。佛亦我師。清淨心取者。無犯。若居士以盜心。取經卷。犯不可悔。計直輕重。或盜四者。有二因緣。奪他田地。一者指言。二者作相。若居士為地故。言他得勝。若作異相。過分得地。直五錢者。犯不可悔。有諸居士。應輸估稅而不輸。至五錢者。犯不可悔。復有居士。至關稅處。諸居士。汝為我過。此物與汝半稅。為持過者。違稅五錢。犯不可悔。居士若示人異道。便令失稅。物直五錢。犯中可悔。若稅處有賊。及惡獸。或飢餓。或示異道。令免斯害。不犯。又有居士。與賊共謀。破諸村落。得物共分。直五錢者。犯不可悔。盜無足果生者。埋藏于投羅蟲等。人取舉。著器中。居士從器中取者。犯不可悔。選擇如上。盜一足三足果生者。人及機屬。鷄鵲鳥等。是

諸鳥在籠禁中。若盜心取者。犯不可悔。餘如上說。盜人有二種。一者諸去。二者共期。若居士以盜心。諸人著肩。上。人兩足離地。犯不可悔。若共期行。過二雙步。犯不可悔。餘皆如上說。盜四足者。乘馬牛羊也。人以繩繫著一處。以盜心牽持。過四雙步。犯不可悔。若在一處。以盜心驅起。過四雙步。犯不可悔。多足亦同。若在牆壁簾障內。以盜心驅出。過四雙步者。犯不可悔。餘如上說。若在外放之。居士以盜心。念若放牧人。入林去時。我當盜取。發念之機。犯中可悔。若放牧者。自同殺罪。殺已取五錢肉。犯不可悔。復有七種。一非已想。二不同意。三不暫用。四知有主。五不狂。六不心。七不病。壞心。此七者。取重寶物。犯不可悔。取輕物。犯中可悔。又有七種。一者已想。二者同意。三者暫用。四者謂無主。五狂。六心。七病。壞心。此七者。取物無犯。汝有價耶。為當直索。答言。我無價也。居士曰。若須華鬘。當持價來。我若但與汝者。何以供朝夕之需耶。客言。汝定不與我耶。主曰。吾豈得與汝。客便以咒術。令華鬘枯。還自生疑。將無犯。不可悔。若決知來佛言。計直所犯。可悔。不可悔。並業華鬘。皆與根同。有一人在祇洹園耕墾。鹿水著田一面。時有居士。四望無人。便持水去。時耕者遙見。諸居士言。勿取我水。居士入

聞。猶謂無主。故持水去。耕人即隨後捉之。諸居士言。汝法應不與取耶。居士答言。我謂無主。故取之耳。豈法宜然。耕人言。此是我水。居士言。曰。是汝水者。便可持去。居士生疑。我將無犯。不可悔。即往佛所。諮問此事。佛知故問。汝以何心取之。居士白言。謂言無主。佛言。無犯。自今以後。取物者。善加審量。或自有物。雖無人守。而實有主者耶。若祭心欲偷。未取者。犯不可悔。取而不滿五錢者。犯中可悔。取而滿五錢者。犯不可悔。優婆塞五戒。相經。戒第三。佛告諸比丘。優婆塞。不應生欲想。欲覺尚不應生心。何兒起欲。意癡結縛。根本不淨。惡業。是中犯。邪淫有四處。男女黃門。一。根女者。人女。非人女。言生女。男者。人男。非人男。言生男。黃門二。根亦同於上。若優婆塞。與人女。非人女。言生女。三。處行邪淫。犯不可悔。若人男。非人男。言生男。黃門二。根。二。處行邪淫。犯不可悔。若發心。欲行淫。未和合者。犯不可悔。若二身和合。止不淫。犯中可悔。若優婆塞。婢使已配嫁。有主。於中行邪淫者。犯不可悔。餘輕犯如上說。三。處者。口。處。大便小便。處。除是三處。餘處行淫。皆可悔。若優婆塞。婢使。未配嫁。於中非道行淫者。犯可悔。若復生受報罪重。若優婆塞。有男子使使人等。共復行淫。二處犯不可悔。餘輕犯罪。同上說。若優婆塞。共與女行淫。不與直者。犯邪淫。不可悔。

優婆塞五戒相經妄語戒第四。佛告諸比丘。吾以種種呵妄語。讚歎不妄語者。乃至戲笑。尚不應妄語。何況故妄語。是中犯者。若優婆塞。不知不見。過人聖法。自言我是羅漢。向羅漢者。犯不可悔。若言我是阿那含。斯陀舍。若須陀洹。乃至向須陀洹。若得初禪。第二禪。第三禪。第四禪。若得慈。喜捨。無量心。若得無色定。虛空定。識處定。無所有處定。非想非非想處定。若得不淨觀。阿那船那。念諸天。來到我所。諸龍夜叉。辟菟毗舍闍。鳩槃荼。羅刹。來到我所。彼問我。我答彼。我問彼。彼答我。皆犯不可悔。若本欲言羅漢。誤言阿那含者。犯中可悔。餘亦如是犯。若優婆塞人問言。汝得道耶。若默然。若以相示者。皆犯中可悔。乃至言旋風土。尾。來至我所者。犯中可悔。若優婆塞實聞而言不聞。實見而言不見。疑有而言無。無而言有。如是等。

九

永樂大典卷二萬三千三

—468

而以聽見者與之語。蓋孔子曰。富貴。人之所欲也。不以其道得之。不
取也。貧賤。人之所惡也。不以其道得之。不去也。均為不以其道得之。然
富貴則避。貧賤則就。何耶。是義利之分。取舍之判也。夫是之謂仁。仁非富
於貧賤也。厭貧賤則未有不失其本心。而趨富貴非所以為君子也。故繼
之曰。君子去仁。惡乎成名。伯夷之志操。即此章之推也。故孔子予之曰。求
仁而得仁。又何怨。又曰。伯夷叔齊餓死於首陽之下。民到于今稱之。孔子
受曾子得其傳。亦曰。臨大節而不可奪。君子人也。又曰。彼以其
富。我以吾仁。彼以其爵。我以吾義。吾何慊乎哉。曾子氣象。東都陳蕃范滂
諸人實近之。而未至者也。蓋之言曰。合亦食祿。不合亦食祿。臣雖無素潔
之行。竊慕君子不以其道得之。不居也。滂之言曰。仲尼之言。見善如不及
見惡如探湯。欲使善善。同其清。惡惡。同其汙。善滂清。義廉而潛扶。漢鼎異
時。頭身均圓。庶幾於臨大節。不可奪者。據其言論風旨。自論語中來也。西
都之儒。惟人言而衡。王氏先身計而後宗社。張論非不盛行。遠之實識者
之一笑。甚至劇秦美新。佐新珍劉。其於經術可知也。史謂西都儒學。東都
而節。以而二之。蓋未之深考也。已吾聞邑之前。有貴公龜年。初泰粹羅
相去。持其相。肯富貴。漢。并歸。其其人。深。有善之風。吳公元美。多憤世

永樂大典卷之九千八百八十三
六

嫉邪之作。仇家職以媚。至滿南州以死。亦庶幾於滂之惡惡矣。二公所
立卓然。晚遠至有未識。其姓名者。是非任風化者之責歟。邑大夫既新學
宮。又舉學政。其亦思以前脩氣節。以淬士習歟。夫士而以著滂自期。其於
道猶大也。士而不以著滂自期。其於道已矣。雖然。欲勵以黃吳氣節。當先
導以程朱問學。程朱之學。問。顏曾之源委也。學問正。則巧言。巧言者不廢。
學問不正。則節守。隨血氣而盛衰矣。可不畏哉。陳生與其徒。皆以予言為
然。故書以授之。俾歸告于邑大夫。且以勉同志之士。陳熙堂集。陳熙堂集。陳熙堂集。
澤縣學記。上即位十有六年。稍厭金革之事。專脩文德。中外晏然。人用
體息。於是振舉舊制。以彰中興。越明年。詔即行在所建太學。設師儒之官。
增弟子員。凡所以教養考選之具。視祖宗時為備。天下學士。聞風而至。闕
下。顧就誨育者。是不可勝數。上親臨其宮。加勸勉焉。仍以宸翰所書。程子
之文。均賜外郡學。由是州縣之吏。職在承流者。莫不以學校為急務。竭力
赴功。唯恐居後。尤澤之學。成。蓋其時也。而余更願與里君。澤遠寓。邑。以
書來告。且道邑令王君之賢。舉事之敏。願有紀焉。余為先澤得邑。介於江
閩兩境之間。地瘠而民貧。雖當往來之衝。而非商旅富財居貨之地。他日
為政於此者。苟若無暇。而王君獨能以撫字之隙。設桑梓校。概上之德。先

之。紀事而民不以為病。是可嘉也。已故為叙其因。而益以余之所聞。庶以
廣王君勸學之意云。蓋學者學為善而已。善者性之正。有之而為信。充之
而為美。擴之而為大。大而能化。則入於聖矣。故周官以六德教民。聖在其
中。善之所積也。而或者易之以為不足為。無乃未之思耶。孟子曰。學則三
代共之。言所以明人倫也。而人倫之明。自事親始。事親必本於誠身。誠身
必本於明善。善之不明。而欲積之以成德。而期於神明自得。是猶却行而
求及前人也。宋世窮年。終不近矣。雖然。善亦難明。學者必嘗於喜怒哀
樂未發之前。意必固我無忘之。後。旋視而反聽之。當其入乎無間而行乎
非有。如人之始生而愛其親。已長而致其親。亦宜利而為之。此手善而
不難於利。此善之所以為善也。使學者是不知。日孜孜而不知倦。其於
作聖也何有。故曰。學者學為善而已。渠不信夫。今聖上躬辟孝於九重之
中。固已通於神明。光于四海。宜其下觀而化。疾於影響。而且以得乎先聖
之意者。寓諸心畫之間。以幸多士。所謂明善以誠身。誠身以事親之說。見
於孔子。子思孟子之書。昭然如雪。澤之在天。有目者皆可睹也。人倫之所
以明。誠出於此。將見人材眾多。天下可運於掌矣。蓋先王北伐之後。方有
事於蠻荆。而新田之邑。已有可采。卒之復文成之業者。亦未必不由此也。

永樂大典卷之九千八百八十三
七

王君為政於光澤。知所先後。其有見於斯乎。如聞邑舊有學。又築希聖學。
使雖寒而歲修游息之所。嘗苦隘陋。以故園冠方履之士。動以千數。而進
登仕籍者。累數十年。或無一人。王君始至。憫焉。於是為勿而新之。峻其欄
宇。以揮發山川之秀氣。庶幾自此異人間出。雖為盛世之用。此亦為人上
者。惻隱之善政也。然仕止於為。豫習科舉之文者。皆足以得之。科舉所以
誘人為善。而非古人所謂善也。學者明乎古人所謂善利之分。而無愧於
王君。樂育之誠。則又善矣。王君名章。求。福唐人。予未及識之。親其勸學之
意。亦可知其為人焉。紹興十五年二月十五日。記。劉將孫養吾集。建寧縣
重修學記。三王之於川也。先河而後海。此之謂知本。昔者記禮者之言
之也。蓋為學言之也。是故鄉舉里選之取士。黨序遂整之教。民風化之端
王通之始也。三代以降。破封建為郡國。崇文藝為貢舉。不以先後正本末。
而以高下示重輕。上好下甚。人心從之。古莫古於邑。然官或早邑。謂不必
為。善其善於學校。然士亦營何足與共學。於是山林之外。有書院。功名之
後。稱賢關。所養非所用。所用非所教。其流失衝決。有自來矣。嗟乎。彼一時
也。皇朝造士。遠前載而追古制。教養興而。現縣與郡一考舉。論秀必自邑
以升。士然後自請以學。有司勸相。交自勉。為職。業。諸邑。校。起。屢。改。觀。相。望。

人心其有不存者乎。此學校之主。所以不可緩也。既立矣。歲久必壞。物理之常。而後之。輪焉與焉。常若其初。真有助於風教。因循弗革。顧數日甚。謀食者苟為居之。而省學者。德焉去之。其何以崇化厲俗。此學校之修。所以亦不可緩也。建為今大邦。自昔號稱多士。公以講殿辭林之傑。作牧于茲。興崇學校。振起儒風。士固以此望公。公亦曰。是我所當先者。節冗費以豐其財。擇官僚以准其後。使於官者。日與之廣。驚於官者。隨給其直。費廣不新。無擾於民。自奎書所藏。及先聖先師之祠。至於兩廡重門。自講堂及直廡。至于諸生所居。傾軋者正之。朽蠹者易之。飾不鮮者潤色之。元斷絕者撤而新之。既焚十二齋。又為凡與衆與。稱旨百餘計。既脩其祭器。又為祭服。以起其恭敬。冠帶以肅其出入。益置諸書。齋必實焉。所以便諸閣也。築園及亭。教之射藝。所以觀德行也。粗立小學。訓飭童穉。又所以謹其初也。原金錢四百餘萬。而關於教養。切於人心者。咸具規模。既恢拓矣。公於是數詣焉。延諸生教習之。程其藝業。束以規矩。食焉而不虐者。有禁。過焉而不改者。有罰。大書禮記。儒行一篇。揭諸明倫堂上。昭示學者。為於躬行。以古純儒為法。又作勸學詩。冠以誠懇忠孝聖學。辨義利者。其說甚備。懷德之心。廣有既乎。儒學隆於上。善教達於下。良心著焉。美俗成焉。雖強

水東大興縣志卷之八十三

十

弗久亦將化為烏有。先是此邦之俗。尚氣而喜爭。白晝大都之中。年無父。或至殺傷。而生子不舉之風尤熾。自公之至。教由士始。陶品遷革。延及齊民。厥今閭閻之間。更相勸勉。無犯公令。禁暴之俗。日以銷釋。其後既可觀矣。久而益深。又將有進於此者。昔魯僖公既修泮宮。風化所覃。羣醜屈焉。時則懷我好音之歌。百世之下。于以仰其高躅。然則今日學校之修。感格之效。其可無述乎。公之官成均也。某為諸主。服膺模範。舊矣。今又觀其善政。急於先務。卓乎為一邦盛事。雖欲勿書焉。得而勿書。公名思宇。正甫。吳興人。往是役者。知建安縣事。鄭君。自始暨終。實專其事。云。建安志。工遂撰重建府志記。國朝人物。莫盛於東南。學問之美。亦未有盛於建寧。豈非地大物繁。舉筆出。抑先儒之教。有以倡之於先。後進之才。有以和之於後。然而學不能以家習人熟。道未至於躬行。心得者。由夫井理之密。不能倡率於其上。則成學之效。固難以首備於其下也。建之有學。尚矣。百年之澤。既久。而一日之功。未聞其故何也。渡江創始。將則致堂胡公為之記。實慶更新。時則西山真公為之記。將胡並祀。則南軒張公。晦庵朱公。咸記之。當元時。游胡祖述。周程行於閭閻。名公鉅儒。項背相望。足以表章中興之盛。及周程之教。至朱氏而興。四方學者。輻湊雲集。足以光昭道化之美。自

孔顏曾孟之後。千七百有年。廢壞而不明。繁簡而無統者。如日月開闢。其間雖有復。雖有知。雖行之。而無其。然則國家之於今。方新學術之源流。其有不游於時王之制者。鮮矣。是以民安於性之微。而不肯足事於陰明。親友之勝。士志其學之偏。而未必真有切問近思之美。不幸而知識高廣。則陷於異端。而無復大道中行之盛。幸而志愈平實。則溺於章句。而非有通經學古之真。其玩愒意。燬者。懷書挾字。以志科舉之得。而脫迹場屋者。計日累月。以求利祿之榮。其大者。以經術政事為兩塗。而不加之力。其小者。以駢儷詩歌為一技。而誇用其心。又其甚者。窺竊大道。鼓舞後生。而去聖門之教。益遠。雖有豪傑者出。卓然自立也。難矣。然則道之不行。不明也。豈皆知惡質不肖之過哉。性善之說。不傳於後世。修通之教。無與於士民。故也。本朝表孔顏曾孟以覺民。聖上尊周程張朱以立教。親灑聖訓。朕含有差。所為尊尊。汲汲者。豈特故事之美觀哉。所以同民心。而出治道者。大矣。而郡學更乙未兵燹。殿齋及門。猶存者。屋老地庫。不稱求學。太守姚公。瑤即以為堂。他未及王公伯大興。曾計慨然。以御書閣為己責。費公壯哉。守郡任大成。殿之費。方公大。宗代為。曾與諸生謀曰。右廟左學。前殿後閣。京邑制也。為圖以授博士趙君陸夫。曰。子之職也。趙君曰。吾之事也。捨

水東大興縣志卷之八十三

十一

是而不治。何以哉。辛丑十月。乃始為殿。明年二月。訖事。又明年六月。建閣。以次而舉。大興。徐公。曾史。曾使項公。寅孫。庚使李公。昂英。趙公。倫。蔡公。喬。太守王公。整。聞之。捐金相其役。殿在學西。從祀准諸。十齋。未列以博學。審問。謹思。明辨。黨。行。致。知。格。物。誠。意。脩。身。正。心。為。名。而。扁。之。中。則。為。堂。榜。曰。明倫。後。植。間。以。與。雲。章。之。美。下。為。先。賢。之。祠。自。游。胡。而。下。十二人。先。達。宿儒。莫。不。咸。在。又。北。為。藏。書。之。樓。前。設。重。門。脩。廊。以。嚴。啓。閉。與。方。公。之。園。無以異。合於頤水之規。次於辟雍之制。大而新之。踰三年而後備。遂到郡。見其輪奐燦然。無所加乎丹雘之功。環佩井然。無所益乎弦歌之盛。他日陸夫講學。建堂書堂。私謂遂曰。子誠有意於井理乎。願一言以為之教。遂避席不坐。遂遲數月。而不致當。固念夫郡守部刺史之任。始廣大。不可及矣。趙君之掃地更新。亦甚難矣。大非溪山清偉之勝也。所謂富有之謂大業。是也。新非宮牆觀美之盛也。所謂日新之謂盛德是也。然於其大而欲就。平實則約己。重義。不為虛。其小也。安知其非大也。於其新而提。醒之。則明善復初。不求奇異。其善也。安知其非新也。此孔顏孟相授之密指。而周程張朱自立之要訣。不可易也。記曰。致廣大而盡精微。又曰。苟日新。日日新。又日新。大興新之功。其盛如此。豈驚於外者所能致哉。將見建堂之士。

自此而不容己者。而謂性之不善。道之不可以為教。抑未矣。陸夫曰。則
陸夫願與諸生承學之意。乃不辭而書。淳祐三年六月朔旦記。王逆又
撰重修建陽縣學記。古者家有塾。黨有庠。國有學。自天子至於
庶人。無一不由於學者。詢禮習樂。讀法飲酒。獻四獻。無一不在於學者。
嗚呼。學於王政為大。而人心之所由以一也。故其體有道德性命之本。其
用有詩書禮樂之具。綱以三綱。常以五常。六七聖人。捨此不足以為教。自
時厥後。異端出焉。百家雜焉。秦不禁之。而禁士之學。孔孟而談六經者。卒
使千七百年之間。人寡知學家。鮮知道。非以愚民。且自愚耳。幸而漢興。齊
魯之間。習聞聖賢之教。有不待幡然而興起。更數大儒。不能復舊宋德。休
明。周子道其源。張程襲其流。而朱子集其成。斯民復見雍熙比屋之盛。而
建陽今齊魯也。去聖賢之居。若此其近。則傳聖賢之道。如此其盛。宜其道
振而不墜。教興而無仆。及遭值權門學禁。併以其人與書而廢之。至於毀
其謀獻。講讀之廬。以為鍾魚梵唄之地。不熱邑令。不年遺其門人。不止士
至於耻以其學自名。大書廬居之禍。未有酷於此者也。不塞不張。不裂不
全。以聖賢之鄉。而禁錮有甚於他郡縣者。是宜嘉定更化。首議表。淳祐
繼承。特加臨覽。表章之盛。亦未有加於此者也。先是劉文簡論奏請寺復

為學。文公之子在。及游侍郎九功。徐侍郎清。更相與倡議。彭高書。方協力
為之。規摹一新。而方右史大猷。尤極其意。趙君與適為令也。故高明而築
沮洳。開隘陋。而圖藩牆。月割俸以益之。不足又年於縣之費。禮殿中。展重
廊外。設後濂洛關閩之祠。為五於左。以識其道之所由始。修前賢陳公洙
師錫。游公酢。蕭公之教。以文簡補之。為五於右。以章其化之所由盛。朱范
二太史。室在東序。蓋以游文清。朱則文公考也。范其先友也。游君九言。少
所共學。老猶不與時共好者也。劉魏二聘。君室在西序。蓋以蔡聘君。劉君
勉之。所學也。魏君授之。其遊也。蔡君元定。晚盡力於斯道。而與之議。所由
起也。學始於儲今用。成於貴今千里。並祠於西北。同室。言化堂後。設先天
之圖。說。亭之北。揭東陽。洙泗之區。崇樓屹立。以嚴建矣。御筆之藏。虛亭靜
處。以奉周氏為善之教。學藏之位。四諸主之位。三倉庫書藉之所。亦三。建
國多士。建陽之未遊者。亦眾。左山右溪。昔猶今也。深永大冠。今猶昔也。會
諸生而課試之。董其役者。主簿謝德。其亦庶乎不廢其舊矣。一日與適
以圖授。遂曰。主上銳情文公之學。子奉命以來。建安書院既立。而建寧之
學。復盛。得因其成。而記其顛末。今建陽之官。無君亮記之。文公自為之記。
陳君孔碩。真君德秀。又記之。豐碑巨刻。皆有取於附記。藏書之盛。而學之

廢興。實關道之顯晦。願求一言以詔後之人。遂初辭不可。又念己為二建
北不建。其又何辭。則作而言曰。遂志學時。未及登文公之門。既冠脫素場
屋。讀其書而悅焉。一日之疑。多於一日。惕然師亡道散之懼。以遂之悔。不
願諸君之悔。悔重於遂也。今文公已矣。三王四代之事。無所實正。幸而目
其地。新其學。諸君試以四書而讀之。於心能無疑乎。以經傳觀之。於自能
無闕乎。以通鑑綱目而參考之。於事能無所拂亂乎。夫理之藏。主精之所
由寓也。一聖人之言。數聖人之所同也。諸君後。必無至於遂之悔。而其
所自得。必有甚於遂者。曰明誠其兩達。抑教義其借立。昔者文公嘗以示
白鹿諸生。盡心於此。安知後來之難其執者。不在斯學乎。咸曰。諾。曰。為之
書。淳祐三年九月朔旦記。真西山集建寧府重修府學記。實慶紀元之
初年。天官尚書葉公。以顯謨閣學士出牧建寧。清心切躬。以治以教。期年
民各遂于理。顧唐類官。定非本原風化之地。錄慶元後。曠弗克修。垂三十
祀。予奉天子命。定來。因將為國。錄材。以臻奉選。如寶璧玉。如護持。惟厥
攸居。其可弗飭。迺命屬役於僚吏之能者。而以郡博士童之。先葺大成殿
次及十六齋。又次及于三賢堂。然後增闢小學。起孟秋甲辰。迄九月甲寅。
功用成。於是府學正業。端肅等書。未得識厥事。其於卿邦為後進。謹不可

以先長者。請國辭而端眉等書。再至。諭勉逾力。既而復終辭。則謂所聞以
告曰。諸君所為。命僕者。莫欲相與講明焉。學之大指。數夫格物以致知。首
者聖賢示人之正法也。請以格物之條。明之。今之學校。非昔之學校乎。昔
之北陋者。今吃焉以完。昔之闕者。今煥焉以新。非以修之之力。故耶。學
者之於學。亦若是而已矣。蓋受中以主善。善成備。備此字之本。則且嚴也。
私欲汨焉。邪說滑焉。猶其深播於風雨。漫漶於殆氣。而波朽以弊也。一日
自克。私勝而仁存。一念知悔。善章而容泆。又如北陋者之可以復完。闕
者之可以復新也。夫忠信篤敬。學者立德之基。則毅木鈍學。學者任重之寶。
而解章章。持廉節之廉。聖門教人。具有本末。改曰。行有餘力。則以學文。
亦何異基址之固。而後棟梁可施。棟梁之安。而後丹雘可設也。蓋繕修一役
耳。而為學之理。具焉。自是推之。則凡天下之事。事物物即道。而道已存。由粗
而精。可見。知至之功。不難達矣。雖然。學宜徒知而已。蓋學聚問辨。而必以居
行繼之。博學審問。而必以篤行終焉。斷斷乎不易之序也。易中庸之指。不
明。學者始以口耳為學。講論踐履。折為二致。至其善也。以利欲之心。求理
最之學。以理義之說。文利欲之私。而去道愈遠矣。然則致知力行。交勉並
進。豈非學者用功之主要哉。又豈非賢邪。君所望於吾州之士者哉。若夫

為已任。即命鈞考簿書。微理歷年瞻崇甲祖。在毫民縣吏之手者。凡得未若干石。實以名臣市材。按日厄事。侯躬蒞教護。屬功而譯其章程。縣人攝財事業。弘道暨教諭。李璣訓導傳子實。皆悉力以相焉。自禮殿。明倫堂。齋廡寢室。至于門廡庖廡。咸撤而新之。崇其垣墻。端其街道。暨焚帛。照要。縣形。舉稱其度。始於秋七月。訖於冬十月。而告畢工。安神有禮。配侑在列。範銅為祭器。而他所宜有者。靡不具完。歲修息游。各遵其所。佩衿未集。詣相聞。讀誦之須。亦無之絕。侯既行舍奠之禮。以落其成。不遠千里。俾諸生揚其奉書走金華山中。以記為請。昔杜子美題詩衡山縣學。稱陸宰以雅才新意。瞻儒服。俎豆事於干戈之餘。其辭逸出橫厲。氣誼激烈。數百歲之下。讀者猶為之悚然。侯下車之初。即以興學為先務。披荒殘。植棟宇。甫十旬。決而畢。潰于成。其雅才新意。視陸宰執多乎。竊觀會人之頌。侯公曰。既作泮宮。誰敢傲服。固非衡山之事。可同日而語也。侯侯事宣上化。以振起士類。將見會人之頌。復作於今。雖子美未易贊一辭。刊以鈔為來學。東朽詩。既令載。筆之記。何能鋪張傳績。以昭示于方來也哉。姑序次其廢興之歲月。云爾。侯名。吳興人。大父秘書少監公。夙任風鷹。又集賢直學士公。治郡有聲。家學淵源。所從來非一日矣。宜其為政知所本。而不謬於

永樂大典卷之六

十六

後急之序。如此云。宋真德秀集政和縣修學記。紹定五年秋九月。政和縣修學成。今括蒼徐君來請識。予按古教法。起於家而或於鄉。所習不過間門子弟之職。用之則為公卿大夫之材。是何也。間有塾。族有師。亡恥驚之累。以賊其良心。孝反以為行。中和以為德。有踐修之實。以保其正性。心存而性得。故推其自成者。皆足以成物。後世鄉里之學廢。士之干時。殆利者浮游四出。而為戰國之從衡。章句文辭之學興。則又穿鑿奇詭。為漢之經生。嘲諷華靡。為唐之進士。皆以存心者。今以養性者。今以害性。吁。由後世之法。而真德化成人材出。不亦左乎。故嘗謂必教古之制。自閭里皆置學。使惟士之安而無慕乎外。必損今之弊。使相惡以德。而不相角。以文廡乎成周之意。可漸而復。然豈有司所得為哉。幸而有今之賢。能崇其邑之學。士之肄業者。得無違親。去家而失其所以學之本。益在今世已有足書。予於徐君之請。所以屢歎也。始縣學。始廢久。士無所於業。君之至。自門而殿。堂而廡。皆新之。像設顯嚴。藻績輝煥。東西為齋。四以履生徒。中建門一以藏奎畫。射有圃。先賢有祠。藏情息游。無一或缺。又以餘力。稽其裡儲之入。吏不得乾沒。君於是信乎其可書矣。雖然。士之於學。宜直履厚序焉。然我。鷄鳴風雨。驚寐寔息。嘗學之時。政而惜室屋漏。顯而鄉黨朝

永樂大典卷之六

十七

廷皆學之地。勤容周旋。濃神應對。皆學之事。如無時之非學。則畫而有為。夜而計過者。其敢懈。如無地之非學。則警於冥冥。惕於未形者。其敢忽。如無事之非學。則矜細行。勤小物者。其敢或遺。教雖非古。而吾之存心養性。以希聖賢者。未嘗不古也。若夫足踐履舍之闕。口吟探試之文。而曰吾之學如是而止。則非愚所敢知。徐綰登集。延平郡學。及書院諸學。皆其學不知體才不達心。休守此邦。勤息懷想。固知綢繆。洗手奉公。曉夜疲勞。不以為憚。然為政先後緩急之序。蓋將訪諸此邦之善士。而主民利病休戚之實。又欲纖悉而具知。竊念郡政以學化為先。學使惟文行無取。此邦先賢除化。久而愈新。延平書院。儒先之像在焉。日擊心惟。而多士冠佩其中者。高山景行所當若何而為人。蓋不但逐逐乎科舉俗學而已。人性皆善。賢愚同一初也。特其覺有先後。故後覺者必做先覺之所為。乃可以明善復初。此予來予之訓也。吾儕誠覺乎昨日之不善。則今日之為善也。孰樂。謬守到官月餘矣。郡政未有端緒。學校未及過問。每一念此。殊非敢事。此見士友投書。或言郡泮之化有所未至。或陳書堂之職多所未愜。皆未敢以為然。及扣交代。則知泮宮主負尚且增育。堂職陸陸。蓋亦有由。雖然。往者不咎。來者可追。人苦不自覺爾。謬守今覺其怠於教事之為不善矣。蓋亦與諸友反而求其所謂善乎。書堂之職。前日輕於鼓率而出者。不可謂之善也。其間亦有自悔者矣。泮宮之生負。又欲增多於前日者。非徒養之也。皆使之明吾善可也。繼自今。吾與諸生一月一相聚于學。或于書堂。必欲親扣每日所習何事。所讀何書。所作何文。已別牒教官堂長。凡所講習。當先就本心。本身上。理會。使之鞭辟向裏。有不善自覺而改可也。有所覺自知而克可也。有所知自愛而守可也。姑自習俗。首當正格者。論之不孝不悌之事。頻見詞訴。尤可寒心。且孩提而知愛親。既長而知敬兄。善惟之發見者。然也。此邦禮義所漸。從來遠矣。兼德善良。宜知孝悌之切。已胡獨有未然者。論語學而首章論學。主朋友講習。期達君子成德之地。故次章又首以有子所言孝悌繼之。詳求其辭。蓋為人以務本之學。望人以君子之歸。示人以仁者之事。故曰君子務本。又曰孝悌為仁之本。為人而孝悌。則不好犯上。不好作亂。此邦雖號多賢。亦多鑽俗相擬作亂。常費區處。此其故何哉。居仁者之鄉。而或萌不仁之心。捨君子之道。而或為小人之事。正學不講。本務不明。時聞民訟。動多犯上。薄俗相染。見利忘義。此其所以因犯上而遂作亂。以是知聖賢之言不我誣也。故學校所以教養皆仁者也。而後可以化不仁之民。皆君子也。然後可以厲小人之俗。皆孝悌務本者也。而後可以潛革其犯上作亂

宋派之弊前日勝論快陽作亂之徒開其自新之路許以增廣失業之衆
與夫後學示化之地因將次第行之然郡之有泮又有書堂郡守化民先
近後遠敢不切切究心除已禮請有道藝之士足以服吾黨者為講經一
職合與備榜并具士友所當習之業以為習常式一早上文公四書論
日自為事程先大學次論語孟子次中庸六經之書隨其所已讀取所
擇與經解參看一平飯後編類文字或與會講貫一平復本館論策
論日自為程一平下通經綱目項每日為課程記其所讀起上書言
然一平月三課上句本經中句論下句策課時亦上書佳者供賞
一學職與堂職陸無必開中件宋梅庵集高劔州尤溪縣學記 乾道
九年九月尤溪縣修廟學成知縣事會稽石君慈以書來語其友新安朱
景曰縣之學故在縣東南隅其地隆然以高而山臨派背蓋塵而抱清曠
於農士肄業為宜中從縣北源上後又踐而復初然其復也士子用陰陽
家說為門斜指寅卯之間以出而自門之內日短就徒逆無一物不失其
正者慈始至而病焉顧以教學之初未宜外事歲之正月乃始撤而新之
既使夫門堂齋序庫庖庖通無一不得其正而又度作重屋于堂之東以
奉先賢以尊古訓唯殿為因其舊然亦緣以重欄嚴其陸牆而凡像設之

永樂大典卷之九百八十三

十八

不稽于古者則使視諸太學而取正焉度金錢蓋四十萬用人力三萬二不
資諸士不取諸民而事以時就意者吾子亦樂聞之僕得記焉以幸教其
學者於無窮是則整之幸也意惟石君之為是役也則則已可書矣抑其
嘗得遊於石君而知其所以學者蓋皆古人為己之學又嘗以事主於其
邑而知其所以教者又皆深造自得之餘是則其為可書蓋有大於此役
者蓋雖不敏誠竊樂得推本而備論之是以承命而不辭焉蓋素聞之天
主斯人而予之以仁義禮智之性而使之有君臣父子兄弟夫婦朋友之
倫所謂民彝者也惟其氣質之稟不能一於純秀之會是以欲動情勝則
或以陷溺而不自知焉古先聖王為是之故立學校以教其民而其為教
必始於洒掃應對進退之間禮樂射御書數之際使之敬恭朝夕脩其孝
弟忠信而無違也然後從教之格物致知以盡其道使知所以自身及家自
家及國而達之天下者蓋無二理其正直輔翼俊柔漸漬必使天下之人
皆有以不失其性不亂其倫而後已焉此二帝三王之盛所以化行俗美
黎民醇厚而非後世之所能及也自漢以來千有餘歲學校之政與時盛
衰而其所以為教者類皆不知出此至於所以勸勉懲督之者又多不得
其方甚者至或使之重失其性益亂其倫而不悟是不亦可悲也哉至于

我宋文治應期學校之官通于郡縣其制度詳密規摹宏遠蓋已越軼漢
唐而規規乎唐虞三代之隆矣而有司無仲山甫將明之材不能祇承德
意若稽治古使學校之所以為教者卓然有以遠過於近代儒先君子或
遺恨焉今石君乃獨能學乎古之學而推之以行於今使其學者惟知脩
身窮理以成其性厚其倫之為事而視世俗之學所以于時取寵者有不
屑焉是則石君所以教教作人可書之大者其視昔新廟學一時之功為
如何哉然其役也石君之意亦將以專嚴國家教化之官而變其學者之
耳目使之有所養於外而齊其內非徒以誇壯觀師游聲而已也蓋其教
教作人之功於是為備惜乎所試者小而所及之不遐也故特序其本末
而志書之蓋非特明石君之志以厲其學者且將以風天下之凡為郡縣
者使其皆以石君之心為心焉則聖人之道聖人之化將不憂其不明於
天下矣是歲冬十月庚申朔記貴賓濱山集順興學記 元堂政元之秋
列郡各貢進士于朝南劔考諸五縣之士而進之十有八人順興學者百
數無預貢者蓋陵宋君遠來為順興今因在閩中之去歲歲應詔出為天
子器使最盛於四方南劔在閩之中累系有人焉順興南劔之友邑有
有預計階者不見錄於禮部七十年於此矣今歲史無預貢者是豈教育

永樂大典卷之九百八十三

九

之道在上之人有所未至焉遂由縣學而觀之感其無陽之早度量之微
理衡之弊具修之廢不足以壯麗先聖之行在否納多士之止升望降
觀前揖後擁不足以周覽溪山之氣象青衿不見往往散處里閭流入城
闕之間捐數之學得以小說實其屋一如此者蓋久矣宋君由是慨然思
欲崇其度重展其具修壯其廡闕固其環衛利其前揖後擁之勢然後招
易材廣舊而新之宋君如其請學者欣然預集于別館以俟學成而歸焉
旁郡餘邑隨有望風而至者不日學成焉為之八齋算于兩廡之間或曾于
室或面于殿諸士接席而坐鼓篋而進問者有應疑者有質由者有戶升
者有堂入者有室望者有門牆之嘆無之所寓前揖仁者之山下視智者
之水運其性命之情日就而月將之且見成人有德小子有造居多古人
之遺風不問其在外者一封之薦何足計哉蓋大教學之道先王望其成
材而取之必使學者無志於仕有如曾魯之跡而歸漆雕開之未能信者
然後可以制吾取而用之之意是故先王之去得幾有命動靜有理去就
有儀履萬鍾之時如草豆之日許國之身致君之術豈為富室之美妻妾
之奉所識窮乏者得我而為之遂易其志哉嘗謂僕隸之職史胥之卑居

版之什寇盜之類。才勇藝術。集事御變。雖古之人有不及者。人之民間。以治民事。出之民上。以長民德。不亦可乎。先王必謹庠序之教。養才育德。俟其秀實。然後論而官之。先王之意。豈可大胥屠販之件。僕隸寇盜之類。其石不實。而廢其用者哉。以謂不知仁者不可與從主。不知義者不可與從死。不知禮者不可與交。不知信者不可與守。驢山之徒。勝下之布衣。與達之初。急難之際。未有素食之士。先王不得已而用之。譬之使應。常既其賜。則為之使。飽之則去。是故。燕市韓信之徒。素不學道。無窮之欲。與之南面稱孤。不足以廢之。乃至叛逆夷族。而後已。然而後世之君。當平居無事時。不能養才育德而用之。或有才德之士。而棄之不用。府史之卑。卒件之賤。寇盜之惡。入為公卿。出為將帥。謂子用才而已。不問其行。善可懷也。昔衛宣之朝。有不知德者。好佚而不仁。有不知行者。好求而不義。好佚也。害物好求也。逐物人之可恃以用者。為其愛物而物莫之勝耳。不知德行。自其求佚而推之。不仁不義。不可勝用也。百兩君子。亦奚以為哉。先王之世。兵農一民。鄉軍一營。在朝所謂公卿大夫士。在野所謂鄉老。鄉大夫。長正。師。胥。在軍所謂軍將。師帥。長司馬。皆時。鄉校之中。因為儒者。而令同為天子之吏。豈有異哉。其賢以六德。其能以六藝。知禮樂者。非特鍾鼓玉帛。

而已。禮樂之妙。至於行乎陰陽。通乎鬼神。彼之所及也。知射御者。非特主皮執轡而已。射御之精。至於升降之儀。與其志通疾徐之節。與其意會。彼之所及也。知書數者。非特縱橫之畫。會乘之算而已。書數之微。至於道理之精粗。象器之終始。彼之所及也。六藝道之下者。其微猶及於此。而況德行之學。豈可億哉。是故古之為公者。以道為卿。卿者以德。為大夫者。以智為士。士者以志。為軍將者。其德有威。其仁足以撫眾。為戰士者。其義有勇。其智足以死難。故古之官有主於三百六十者。先王非特其人之眾也。特其道。德志智而已。平王之東。天下利勢不斷如線。教育之澤在人。之心猶有存者。譬如至柔之物。可屈而難折。延及三十世而後已。無道之秦。燒詩書。殺學士。不仁之勇。無義之剛。繁刑嚴誅。以制天下。所以傳及二世。為此謀之。人一折而斷之。詩書之力。雖欲維持其亡。不可得也。然而先王所以建學。養士之意。何可廢哉。宋君之來。隆學校。延儒生。躬率一邑之子弟。從事於道。以副上意。一邑之士。宜乎為道而學。他日入官。如古賢士大夫。以副宋君之意。諸生從事於道。宜乎以此諭之。君命予文。以記縣學。所以作於宋。書。鄧耕相先生集。沙陽重修縣學記。余嘗怪道釋之居。雄麗相勝。而州縣之學。類不足以方之。顧豈無自然而然哉。蓋人心後後。不有所貪。則必有。

所懼。未嘗有頃。史寧者。道家者流。曰。我能為人於天。可以我福於外。故貪者慕之。釋氏者流。曰。我能福人於九泉之下。雖造業深重者。鬼亦不得以誅之。故凡有罪者。懼焉。貪者利其如此。而懼者惟恐其不我利也。此道釋之言。所以輪奐奇勝。殆遍天下。非學官比。崇寧以來。蔡京為冢宰。辟天下學者。納之實舍。校其大藝。等為三品。飲食之給。因而有差。旌別人才。正付於魚肉。銖兩間。學者不以為羞。且遂逐然會之。曰。吾利在是。不可一日捨是而他也。縣有師長。郡有教授。未必知有所謂學校之本者。但務為美觀耳。郡使者又從而督之。以學官成壞為州縣殿最。斥所及官吏。騰落故士。夫懼焉。此崇寧間學舍之盛。所以妙絕今古。可以亡愧於道釋之官也。嗚呼。學校之興。雖自崇寧。而學校之廢。政由崇寧。何以言之。蓋設教之意。專以振養為輕重。則率教之士。豈復顧義哉。知有利心而已。一旦赫然復祖宗法。以科舉取士。學者則曰。朝廷不以學校官我矣。吾何令焉。州縣則曰。郡使者不以學校督我矣。吾何懼焉。是故昔日青衿接迹。弦歌之地。今則數椽老屋。號風泣露。使人過之。淒淒然如墟墓間。若不可以復振者。是其可傷哉。南劍有邑曰沙縣。溪山之勝。文物之盛。蓋甲於一郡。其在閩中。亦號為卓卓然者。會法既罷。學校亦廢。仰兩傍風。儒士掃迹。宣和七年。

建安郭侯得邑於此。惻然作念。曰。此邦亦復如是耶。會法可罷。學校不可置。置而弗顧。非為政之本也。於是邦人之秀者。率侯之語。各竭力以營之。朝夕勉勵。若切其身。曾未喻時。講者有堂。居者有舍。奉先聖者有殿。齋舍。無不備具。棟宇凌空。朱碧相照。文有非崇寧間所能及者。於是學者偕來。秋秋閭閻。有沐浴之風。嗚呼。盛哉。古無有也。殆不知邑大夫與邦人之秀者。懼侯之督而為之乎。抑會夫所謂三舍之選。而為之耶。內無所貪。外無所懼。上下相率。必於有為。果何謂哉。一言以蔽之。曰。誠心而已矣。然則郭侯之志。與邦人之秀者。豈不既賢矣乎。余於建美之初。論事狂矣。謫自左掖。冷居里閭。蓋將東歸。顧日遠庠序。以洗前日之愆。侯乃以記文見屬。余曰。唯。此僕所願附姓名者。敢不書。雖然。學官之弊。今已新之。寒暑相易。風雨推剝。異時能保其不弊耶。侯文章事業。竊聞于時。予刀割。其久留此。弊而復新。其在邦人之誠心乎。且誠之為道大矣。天地可動也。金石可革也。惟出於志誠。則有確乎其不可易者。顧豈勤於今日。而怠於後日者乎。異時郭侯侯待命。以通舊部。若見學官不減今日。然後知至誠之道。可亘千古。非貪與懼者之比也。故余併書之以告來者。

永樂大典卷之二萬一千九百八十三

永樂大典卷之二萬一千九百八十三

三

永樂大典卷之二萬一千九百八十四 七樂

學 郡縣學三十

清陽志黃公度撰興化府學記 興化府在西南一隅而習俗好尚
實有東州齊魯遺風蜀由漢以來號為文物善地間又其最後顧者蕭之
為郡蓋百有七十餘年咸平初始有詔立學中興三舍歲貢之法生徒日
滋有司病其隘乃升而大之宋五十年屬嘉慶志擇歷略蓋紹興十有九
年永嘉徐君士龍來居師席始至慨然欲改作一日進諸生告以今國家
稽古禮賢崇飭學校之意復白其狀于帥使者馳公廷祖得金錢一千三
百為以明年冬十一月始事閱月六告成舊學廟屋中峙旁置諸生之館
今茲東顧西學俾祇祠肄業異焉凡廟學之制細大畢具廟之前有崇閣
以閱御書後有廣堂以繪三禮名物學之中庭碧石澗水約諸侯頻宮之
度又設縣學于廟之東偏傳以廉藏庖福為屋凡四百八十間後推其餘
為教官治舍非特制度完備雄冠一時而規畫有理雖百世不能改既乃
合三縣土貢並日迎賓陳俸介首拜飲酒而落之相與求文於公度以識

永樂大典卷之二萬一千九百八十四

一

其成公度曰昔者吾夫子一旅人耳千歲之下耳王者號獨處龜龜之官
而無愧者以斯文所托也吾徒食息學校當求其不畔於吾夫子者則群
居於此亦庶乎其無愧矣新而改說而更循環之理今之一新為知久而
不復改乎吾將以徐君行於己者遺于人行於今者遺于後其可也西京
文翁稱焉循吏其治蜀也知有所本能使蜀人至今思之下跡趙張翼黃
華平盜賊理獄訟深農桑米先為俗吏乃知一時之功利不足以當為世
之教化徐君樂吾聞之習俗而思古人所以及物者既能成就如此猶以
君冷官力難使人為不足設其勢可以自為如文翁詐可量哉淳熙四年
年莫於大五年知軍事汪作鵬因其舊而加葺之紹熙二年知軍事趙彥
勵重修有記 王遠撰重修學記 此後張侯之治蜀也下車之明日今
於學曰蕭懷遠編小賦入簿不敵江浙一大戶而家習詩書多出魁人豹
士為中州冠吾聞津官養士多而廉稍少矣不黔者累月吾將為爾士續
食焉主計以其經費闕若干未告藉既上於是捐金錢二十萬濟其乏已
而曰是苟舒目前耳如來者之不可繼何會吏白有廢利曰崇福義租餘
二百計則以供浮費於是又割其田相學度間三朔范學見諸生有聲于
列者曰先主辱既珍佩堂矣亦知十三齋旁風上雨之不可居乎盡諸注

計。今又一戊戌矣。而復大修之。豈亦有關於氣數乎。侯名友文。嗜之元孫。係齋之孫。著學好修。趨向近正。刊文軒係齋文集以惠邦人。凡事開雅道。者。為之忘倦。諸生月侯之像而祠之。中告後人。有引勿替。嘉熙己亥正月。上元日記。林選撰仙遊縣軍學錢粮記。趙侯在末。家祿其邦。子弟視其民。民不忍欺。訟以哀息。既乃月一縣學。登諸生課其所業以勸獎之。又為繕其居之官室。飭其祭之器服以新之。爰有廢寺。計田園凡三十八頃。九十有奇。歲入為租。九十餘。穀麥一千六百有二。碩。遂悉以歸學。而官為代其輸賦。財計既充。百廢具舉。文物改觀。三邑人士風動。以不待升堂揖遜為耻矣。追惟曩時。春秋以試。補弟子員。新舊相仍之交。較庖膳者。獨月鼓。苟未游。驟合忽離。弗寧于居。青青于矜。在彼城闕。夫誰執其咎。而為政者。漫不經意。間有自好。不過指郡帶以補助。舒一時財可矣。而不可統患矣。而非政也。厥今編徒如林。在在皆膏腴。以自奉。而郡養數百士。我。不能自給。僧厨積者。必芬撲鼻。而士不厭。蓋。嘗竊為有位者羞之。縱未能易彼而從此也。姑因彼之廢。贊此之興。曷不可乎。君子謂是舉也。幸乎。目前文法之議。則却而不能為。震搖於身後禍福之說。則踴而不取。為明足以見之。義足以行之。推此心也。用夏變夷。昌吾道於天下。不為難也。

永樂大典卷之九百一十四

三

南之來學者。今當益盛。侯之仁學者。亦益以無窮。海息而脩。歲。川冰而雪。飛。可不知所自哉。選適分教。是邦。樂侯育士之誠。且大懼弗稱。屬諸生謀刻石紀事。以其意未白。選曰。是不可不書也。今惟閭閻之陋。易。非有以垂不朽。歲月深長。漫無所考。則致欺獎。使侯之大惠。不沾方來。將誰誣邪。此一宜書。有知他時主負轉盛。歲入不增。復以匿告。苟有意於為善。誠考其額。未。祖侯之遺意。而推廣之。不亦懿乎。此二宜書。侯於此邦。若與梁以濟沙。水門以利澤。既亭傳。以便往來。興廢補救。以次脩飭。而關名教。繫政體。則未有重於此者。選與學者之榮也。此三宜書。用是不敢以固陋辭。侯名。房。廟。字。懋。訓。厝。官。所。至。有。聲。諸。司。再。以。治。行。聞。于。朝。矣。所。有。學。司。歲。入。之。數。詳。具。于。后。又。張。邦。用。撰。記。皇。朝。長。育。人。材。由。成。均。達。于。侯。洋。制。有。等。差。而。崇。勵。之。義。一。也。然。成。均。月。有。試。歲。有。升。錄。累。而。上。則。告。于。朝。爵。命。之。是。以。有。志。之。士。不。遠。千。里。肄。業。其。中。至。霜。屢。易。而。不。肯。捨。故。教。法。為。易。行。若。侯。洋。自。三。舍。之。法。廢。任。進。之。途。埋。已。難。格。以。紀。律。刑。罰。為。衣。冠。俊。秀。之。藪。後。進。之。士。如。川。方。壘。而。學。計。反。艱。於。昔。故。官。雖。以。私。淑。為。心。拘。於。厄。原。之。不。準。則。學。政。有。所。不。盡。舉。故。教。法。之。行。也。為。難。今。守。丞。天。台。王。公。奮。自。天。子。之。學。魁。擇。客。者。前。列。所。庭。天。子。召。而。領。袖。成。均。其。惠。天。下。士。多。

矣。無何。晉武晨。出守是邦。以經術儒雅。整齊吏事。未幾而政成。慨然以學校為風教之本。凡昔人所未能行者。必為之經理。堂殿門廡。年深榮損。首捐金以輯之。觀瞻煥然一新。夫際先生鄭公。艾軒先生林公。高風往蹟。可敬可尊。乃訪厥後。得其遺像。創祠于學。繪而祀之。俾數千年廢缺之典。森然在人耳目。邦用一日。承公命。以學無大小。而法教則一。郡洋之矩矱。雖循習滋久。獨不可做。成均而修之乎。退而論諸生徒。命曰。雖諸士家。養舊矣。而義。壯。勉。額。日。茂。歲。殷。由。原。膳。未。裕。則。升。堂。橫。講。之。外。蔑。其。時。游。息。仕。仕。難。盡。初。以。成。均。之。制。邦。用。恐。虛。公。之。美。意。遂。舉。其。梗。概。入。學。則。書。其。門。籍。額。止。宿。則。優。其。考。選。由。是。矜。佩。銷。如。結。誦。紛。如。未。歌。未。游。漸。洗。其。改。習。公。知。教。法。可。以。次。行。也。遂。斤。浮。圖。之。不。濟。者。額。曰。永。寧。有。田。一。十。頃。有。奇。歲。入。租。穀。千。斛。以。濟。學。計。之。不。足。鄭。子。充。撰。記。青。學。比。年。以。未。主。員。日。眾。而。歲。屢。不。登。主。計。者。以。匿。告。事。事。有。虧。庖。廩。猶。不。繼。使。人。寬。裕。寄。侍。之。意。不。得。少。施。是。豈。初。心。然。哉。雖。然。苦。者。曰。教。曰。養。各。有。所。司。財。用。之。豈。耗。庖。廩。之。出。入。皆。非。教。士。者。之。責。移。其。訓。導。之。心。而。皇。皇。然。為。終。歲。不。給。之。慮。吁。可。歎。也。已。秋。擇。其。禮。畢。通。守。王。公。時。攝。郡。事。從。容。語。及。學。計。知。無。贏。餘。慨。然。曰。是。非。所。宜。緩。者。隨。以。仙。遊。因。果。廢。制。之。田。二。頃。四。七。

永樂大典卷之九百一十四

四

仙二十七步有奇。國四十五仙二步有奇。山九頃六十三仙二角三分。產錢五百三百八十三文。三分歲收租穀三百斛。膳之。語。傳。士。氣。斯。奮。津。津。相。告。謂。公。之。攝。事。不。旬。月。而。能。為。學。校。千。百。年。之。地。計。其。歲。入。輸。于。郡。不。足以。捐。公。節。之。毫。芒。推。之。學。而。使。教。士。者。得。以。盡。其。職。其。益。亦。多。矣。張。如。愚。撰。記。青。學。養。士。甚。盛。而。學。稍。善。倫。淳。熙。以。來。郡。報。四。廢。制。之。租。以。膳。斤。斤。如。也。况。侵。削。之。盡。乎。儻。有。大。備。使。令。也。彼。不。憚。於。役。者。利。吾。有。以。給。之。也。初。郡。道。禁。兵。制。負。充。之。身。役。于。學。原。給。于。郡。彼。此。俱。便。久。而。轉。移。於。他。役。之。抽。差。或。更。代。之。不。時。與。役。老。之。不。勝。任。學。舍。憚。於。陳。乞。之。數。遂。聽。其。去。而。自。顧。募。焉。募。之。誠。便。矣。抑。有。大。不。便。者。仰。給。于。郡。其。給。也。不。常。將。取。辦。於。學。欲。辦。而。安。出。處。之。無。策。議。曰。置。若。輩。將。為。士。子。役。無。已。分。其。所以。養。士。者。養。之。循。襲。漫。久。旬。日。之。內。裁。削。一。半。彼。不。得。不。取。此。不。得。不。與。駁。駁。乎。賦。權。與。之。嗟。前。後。屢。議。報。復。郡。侯。宗。丞。溫。陵。曾。公。用。虎。舊。將。上。庫。董。教。每。語。如。愚。學。校。事。有。當。為。者。盡。言。之。一。日。偕。諸。生。以。前。事。請。訴。慨。然。垂。聽。通。守。永。嘉。趙。公。汝。嗣。贊。其。決。初。議。捐。金。以。助。應。非。久。計。再。議。增。廢。制。租。又。不。可。乃。議。藉。其。見。執。役。者。一。十。三。名。補。廩。軍。利。負。不。許。抽。差。有。缺。聽。學。自。易。置。其。贖。給。已。久。廢。今。漸。復。舊。規。而。區。處。尤。嘉。善。自。此。後。盡。可。

少事。其時有推廣是意而增蓋之。又將拜公忠於無窮矣。顧若愚撰記
其為郡。帶山附海。陂池雙溪。以溉田。而六十里。以注諸海。塘壩
其一也。其後更為五斗門。以殺水。諸泄漸堙。而為田。乾淳間。悉以墾。諸渠
然夏滂之浸。溢秋濤之冒。堤壩充塞。墾田莫支。遂墾實受。泉流去海尤
近。湖沙往來。蕩衝射。日積一日。捕直之力。弗加。歲在癸未。秋潦驟至。一
夕盡決。風潮乘之。匯而為淵。水去其性。農廢其業。三數年間。隄防蕩然。各
紳屢興。公私為之俱困。丁亥之秋。寺丞龍圖陳公密。乃以所解俸錢八十
萬為之倡。通守陳侯振孫贊之。涉冬而內隄成。始議築抵海長圍。更擇浮
屠氏之有智計者。任其事。然後鉅費夥。不獲已。聽其稱貸。約後五年收其
租入。以三分之一歸于學。則與巨室共之矣。夫鄰之厚。君之薄也。不可以
不復。顧學廩僅足。安得餘力及此乎。會廬陵楊侯夢信。錄國子監丞來
守是邦。鞭朴不試。與民並立。其知教化先務矣。一日鈴閣從容。語及學政
若愚避席曰。莫非政也。惟濠塘之田。未盡復。譬諸光霽。為他人有。其子孫
豈能食息安乎。侯慨然曰。郡計雖有限。且百費方殷。然於學校。不當靳。遂
出公帑錢三十萬。諸生復請于出納之司存。那允養士錢三十萬。以益之
而田乃歸。然提衿肘見。不虞鰥寡之弗繼也。侯聞之。又捐三十萬。而田益

永樂大典卷一百九十四

五

好。惟侯天資至。待僚屬如子弟。右禮下士。戶庭垣吏。有前輩風。簡澹清
若。未嘗一毫妄取。安費。而獨奉奉為廉士。計如此。諸生德侯之深。屬若愚
誌願末。若愚聞諸耆老。前學有田舊矣。諸水泄。隄為則自太守潘公時始
然隄之中潰也。微陳公首捐金錢。以相是役。則隄以復其舊。迨隄之既成
也。非楊侯再斥郡。節以償其貸。則隄以復其全。况昔之守藩。輟公府之
儲。以佐學。稍者多矣。其志止於一時。孰與是舉。遺諸士無窮之仁耶。陳選
江湖長翁。集興化縣。移建學記。葉侯令興化之明年。以縣學牧監。顧領
訪得舊址。規復之。又明年畢其工。祀有廟。講有堂。為門為齋。庖庫井垣。甚
備。而固巨。湖映帶軒豁。曠爽。財出於積累之餘。官不與其費。工取於游手
之募。民不知其勞。又藉農田為養士之食。記書吳門。求記於高郵陳某。乃
為之言曰。有民必有士。有政不可無教。而化之速乎下也。蓋深民治於人
者也。士則將治民者。民也。而為士。孰使然而刑驅威制。必欲不吾欺。果
不足以得民之心。惟詳於教。乃可以善其心。古者取士於民。以為公卿大
夫。天子之治。迪民之性。有以投服。銷其奇邪。好利之念。是立之學。京
師為太學。諸侯為類宮。固也。而黨有庠。術有序。家有塾。夫化行而不究于
下。非治之至。三代之學。于其細焉。不遺。其亦深矣哉。左氏記不毀學校。詩

人刺于衿袖。達皆於區區之鄭言之。鄭之人所以能枝強鄰大邦。其民愛
君效死而不畔。豈無所自。而然當時大國可知。文武成康。盛時可知。聖家
以文治。凡山江海。瀕百家之聚。無不建學。斯足以見聖化之深。且遠。興化
雖小邑。然介于海陵高郵之間。二郡皆號多士。名華相望。民純樸。易治。茲
豈非根原于學。而質即叩教養之效。是邑也。不應頓異。而士之才。未多。
民關訟未稀。與所聞大不同。侯病之。病之而不得其術。則何益矣。故其為
政。汲汲于學。經營之始。人知其難。侯愈愈堅。曰。將有過。請于郡。時守趙公
督而文。欣然從之。畀以大木百章。而隄之以錢。若未。即使者亦嘉其意。質
其決。果克竟其志。今之為邑。旦夕金穀。獄訟簿書。是課。孰知有所謂學。置
不問。於法。今無責。而金穀獄訟簿書。一不副上官意。謹詞立主。可謂難。而
用小邑。作久廢。時無歲。美卒而成。又甚難。侯賢者也。不小是邑。切切求所
以治民之本。而臨于上者。假之於金穀獄訟簿書之外。充實哉。事以賢立
而多賢不易。故子樂為書之。以道邑人喜慰之情。因述古人建學之意。
而期其士民於方來。有以滿足侯之望。侯名貴。崇進卿。蓋石林先立之孫。
云。元陳旅安雅堂集。泉州路儒學修學記。溫陵校官陳應麟。馳書于旅
曰。應麟郡諸生也。振承寵光。得歸與邦人諸友講學于泮水之上。惟綿壽

永樂大典卷一百九十四

六

不足。時茲龍也。則臺夜。愚所以盡吾心焉。乃辰謁宣聖廟。願屋室凋敗。仲
物故聞。下視廊門。墜碑。華于舍。皆缺。惡墜漏。弗安。弗嚴。蓋日循不革。二十
年矣。謂吾郡諸生也。又可玩愒歲月。視此為傳舍。如嚮之為。是官者乎。即
以修興事。白郡侯。侯未。侯更然曰。事孰有面於此。當與于亟。而之。母使我
有既去之悔。乃召木土石金。設色之。工。求眾教。以壽費。既又曰。士原薄。不
可以大給也。民力瘁。不可以重也。則出私帑。倡在郡之為。於義者。於是某
等咸助。助。官于學者。業于學者。亦合錢以相。後元統三年五月。庚寅。聲
功。自禮殿。至殿門。悉易其案。而丹腹之。作聖王門。師先聖先師。從祀賢人
像。明倫堂。學正錄廳。左右。齋四十間。悉改覆。築。地。為堂。金。闕。齋。所。為。廣
無。凡得祀者之祠。又靡不繕。其年七月。告成。是何其既完且美之易也。蓋
侯能以是為己責。而助之者。亦以為己所當為也。皆可書。敢用請于執
事。旅聞之。學以治乎心也。心有不治。則其見於事者。荒矣。心之為物。至微
也。而周流於日用之間。至著也。失於耳目之所不及。君子猶得以議其心。
學之未善。接於耳目。又其事之不可已者。生視而弗治。則其存於中者。
隨而善矣。而得謂之嘗有學也乎哉。故者治心之道也。不能為善。有苟
為之心也。心主故則體信。事由故則達順。方寸之矩。天下之物。則靈焉。是

百年。未聞有以道義功烈顯於時者。蓋其材之不足哉。殆為史者未有以
興起之也。今二君相繼。咸令於此。乃能深以學化民為己任。其志既美矣。
而曹君又嘗從吾友石許諸君遊。是必能領其所聞。以先後之者。此已之
士。其庶幾乎。乃為之書其本末。而因以告其諸生曰。夫所謂聖賢之學者。
非有難知難能之事也。孝弟忠信。禮義廉恥。以脩其身。而求師取友。誦詩
讀書。以窮事物之理而已。是二端者。豈二三子之所不知。不能哉。特休迫
於俯仰衣食之資。而不暇顧。誘導於場屋聲名之習。而不及為爾。夫徇區
區目前近小之利。而忘其所貴於己者。固已悖矣。況其所徇。又未必果可
求也。二三子猶已事而觀之。則易若慨然反是心以求之。而一用其力於
吾之所謂者乎。使吾孝弟忠信。禮義廉恥之行。日為而身無不脩也。求師
取友。誦詩讀書之趣。日深。而理無不得也。則自身而家。自家而國。以達於
天下。將無所處而不當。固不必求道義功烈之顯於時。而根深未茂。實大
聲聞。將有自然不可掩者矣。嗚呼。是說也。曾君蓋亦嘗為二三子言之矣。
二三子其益以吾言相與勉焉。而書所謂教學半者。又曾君所宜深念也。
其亦由是而勉旃哉。十年二月甲寅。新安朱熹記。元程雪樓集。漳州路重
建學記。其時東南之學行天下。漳為文公過化之地。學宮禮樂。他郡則

水樂大典卷三萬一千九百四

九

之。後宋慶曆二年。始建學于州治之東南。政和間。移置治左。紹興元年。復
度舊基。中毀于兵。至元二十有八年。重建禮殿。子然於阜。莽元鏢中。早
庫前。且。過者不知其為夫子之宮也。聖上龍飛。首詔各道肅政廉訪司。勉
勵學校。雷行風動。其易敢不共。余事趙君弘道。分司南還。亟稱漳學興復。
一出郡博士郭廷輝之力。廷輝以二十九年夏五月。定未。時廟之東西。各
有隙地。有司據之以聽訟。以畜馬。廷輝喟然曰。此而不復。不可以為學。白
于公。公歸侵擾。乃鳩工度材。肯崇殿宇。像四公十哲。明年儀門成。又明年學
門。自東西廡成。又明年講堂成。脩高廣深。翼翼嚴嚴。廊廡坦墻。內外有截。
几席炊簞。百須具備。郡人士又言。屬縣廟學廢未復。廷輝造漳。滿班判
以祭觀者。感泣。是豈是度捐俸為倡。而漳浦廟學亦成。長泰龍岩。致馬余
聞而異之。既而漳之士。以圖及創。修願未求。余記於是。弘道之言。益信
惟學校廢壞。此比相望。前修彫謝。大雅寂寥。特購米為校官。區薄歲月。忽
不若存。郭君乃能不愧於其職。拮据持茶。卒致完美。可謂難矣。方今遭逢
聖明。敦儒崇化。無有遠過漳之士。子歲脩將息於斯。盡亦相與厲而行。精
而業為詞章者。毋拘拘於科舉。而用力乎詩書六藝之文。明理義者。毋參
琴於訓詁。而為志乎聖賢體用之學。孝弟忠信。以養之。禮義廉恥。以維之。

朱致心。點隨見而嚴恭。祇畏以守之。以盡其材。成其德。不至於古人不已。
是則朝家建學立師之意。亦文公所望於漳之父老之商孫也。抑文公記
漳學教授。歷歷有云。教授之為職。惟自仁而不苟者。知之。夫人能以自
任不苟之心。為心。則天地萬物。孰非吾事。況一學乎。郭君蓋非苟然者。其
自任之重。必能以是克之矣。郭君。舊人。紹興。旌表孝子之孫。少擇進士第。
大行。皆可書。元貞元年四月朔。記。宋劉後村集。汀州重修學記。汀學。凡
三徙。今學創於紹興。與五太守長樂鄭公。位也。甲子。踰再周。脩廢者非一
人。然皆量力惜費。不遇。又吾其將。屢。藻。其外。觀。不旋踵。又。故。矣。實。祐。戊
子。冬。詔以宗正丞。兼。吏部郎。臨海。胡公。出。牧。初。謁。先。聖。先。師。周。覽。寶。金。取
踏。動。容。越。明。年。已。未。改。元。開。慶。首。緒。大。成。殿。次。門。廡。濬。藻。池。架。石。梁。一。準。學
制。次。明。倫。堂。芳。桂。堂。稽。古。閣。御。書。閣。皆。撤。而。新。之。作。正。錄。位。草。諸。齋。條。滿
庫。經。始。於。夏。落。成。於。秋。凡。用。木。石。巧。壤。之。工。九。千。六。百。有。奇。泉。果。若。干。緡
石。於是。汀。士。祠。公。于。學。以。配。鄭。公。而。正。錄。鐘。明。之。周。必。等。百。餘。人。未。請。余
碑。其。事。余。謝。曰。歌。僑。存。校。鄭。人。也。頌。僑。修。泮。魯。人。也。為。蜀。守。作。中。和。樂。職
之。詩。亦。蜀。人。王。子。淵。也。諸。君。若。若。何。謙。吳。屬。筆。於。荒。荒。之。史。乎。眾。固。請。曰。汀
甫。相。去。非。若。秦。越。也。吾。子。非。閩。產。歟。余。辭。不。獲。則。謂。所。聞。以。復。曰。古。者

水樂大典卷三萬一千九百四

十

一鄉一國。必有善士。脩於家。游於校。舉選於鄉里。一鄉之善士也。楚之荀
卿。齊之淳丘伯。伏生。魯之中公。一國之善士也。情而至於子思。孟軻。則又
天下之善士焉。瞻言茲上。尚論先賢。有權紹聖乙科。崇寧詞科。主上書八元。
祐黨籍者。有舉隱逸八行不可致。太守訪廬而拒。不納者。有權隆興甲科。
歷館閣郎者。剛介不苟合。為餘干之上客。孝亭之畏友者。此三數公之立
身制行。非諸君之東家丘乎。吏部公之崇儒懷學。非今日之常家乎。諸君
益督於是。肄業於是。矜式前修。薰陶至教。將見美德成。而異材出矣。曩余
與公。五將三館。議者患士馳驚。罷建。京序游學。公對延和力諫。出而補郡。
其所崇尚如此。素蘊然也。眾皆味聽。余又曰。自昔治汀者。類言其俗易
動難安。公書抵余。但言士嗜學。民樂業而已。蓋公既私淑其秀孝。又勤樹
其困窮。於士若民。有百年之思。其時郡家。常審調度。至公均濟。倉增宿儲。
廟崇平給。全廉平糶。佑厚滋賞。力尚沛然。邦人言公。清苦不自封殖。自下
車積例。卷所入。別儲之以佐經費。人見其厚於士民也。不知其薄於己也。
諸君併記之。學官何如。眾曰。唯唯。公名大初。南海志符之奇。撰廣州州學
記。元祐元年。番禺缺守。有詔以命臣之。奇未治州事。始至下車。既見吏
民。即謁先聖。明年仲春。上丁。復行釋奠之禮。陟降延祀。顧瞻學宮。多歷年

所堂廡庫廩。陽與側陋。師主所處。曾莫依處。講肄之次。寢以毀廢。休然于
心。思所以完葺之。會得鄉亭餘稅。悉置以充用。先治兩廡。次作講堂。悅
徒勸士。不出旬月。而兩廡莫如。講堂既成。運顧夫子之聲。益早紀不稱。議
道之堂。亦復推挽。乃現廣其基。而大新其構。然計費甚鉅。遂以謀於漕司。
欣然聽許。增與之金。益市材用。茂山浮海。不期而集。而番禺南海三屬邑。
令實分董其事。專精畢力。日督月趣。過斷過治。過墜。勞休勸。功緒
就畢。越明年夏。學成。為殿南。橫六楹。縱四楹。講堂。議道堂。及于兩廡。總
四百二十有四楹。於是與學之官。與其正錄。及凡在學之有職掌者。瞻主
而進曰。學已完矣。願有紀述。以詔于後。余曰。此固學士大夫之職也。其何
敢辭。然愚嘗竊觀古今綴文之士。記郡縣之學者。蓋亦多矣。其言率未嘗
及於夫子之道。以開學者之聰明。而止叙其營作之迹。功與夫教學之淺
事。非所先也。古人所謂因事以陳辭者。庶幾以是寄余之言焉。余以謂夫
子之道廣而大。故極天地而不能以盡。夫子之道變而通。故亘古今而
不能以終窮。彼其妙體存乎神。而人莫之能原。妙用藏乎易。而人莫之能
測。蓋自體而出焉。則始於無思無為。寂然不動。而其應也。至於感而遂通。
自用而入焉。則見於有為有行。則焉以言而其極也。至於不行而至。化而

水集卷之九

十一

我之存乎變則一闕一闕之謂也。推而行之存乎通則往來不窮之謂也。
積焉而不已。以至於日新是之謂盛德。運焉而不窮。以至於富有是之謂
大業。是以其言則為詩書。其行則為禮樂。其法則為春秋。其無間說說。造
次踐履。則為孝經論語。而其妙則總之於易。為自子貢門人之高弟也。性
與天道不可得而聞。所可聞者夫子之文章而已。顏淵幾於聖者也。而仰
之猶高。鑽之猶堅。瞻之在前。忽焉在後。如有所立。則卓爾而難從。奔軼絕
塵。則瞠若乎其後矣。彼顏淵子貢之徒。親見聖人。而猶若是。又況於聞而
知之者乎。故自夫子之沒。學而得其傳。傳而得其意者。蓋鮮矣。楊雄氏而
止耳。至於荀況氏。韓愈氏。則擇焉而不精。運焉而不醇。吾未見其無疵也。
抑余又聞之。有教無類。立賢無方。蓋上之行教也。無華變之限。天之立賢
也。無遠近之閒。詔之曲。越在荒服。愛之日南。介於外夷。而猶有振九齡
姜公輔之傳。出焉。豈以番禹之盛。而獨無昂霄聳壑之材。見於世哉。殆所
以教養之道。未盡其方耳。番禹自古一都會也。五嶺峙其北。大海環其東。
眾水匯于前。群峯擁于後。氣象雄偉。非它州比。錄漢以來。實為南越。在強
一方。最為強國。自高后武帝時。雖力征經營。而兵鋒之出。常輒挫衄。漢之
名臣如陸賈嚴助。終軍之徒。皆嘗奉使而諭意焉。彼雄壯之尉佗。方以蠻

夷大長老。夫目廣傳國五世九十餘。終以滅亡。連唐李之亂。劉氏陟殞。歲
錄四世。竊據亦五十餘年。窮奢僭號。刑罰誅近。世族群弟。以至失國。其治
蹇淺。不足稱列。夫豈暇遑。庠序之事哉。此其所以歷年之久而未有魁偉
卓絕之士。聞於時者。亦理然也。庠序者。育材之地。為政者。舍此而不務。
非如治者也。夫謹簿書。舉獄訟。雖於目前。而收功淺。崇師儒。興學校。初
雖若迂闊。而其效實見於千百年之後。雖至於衰亂之世。而餘風遺
烈。猶未泯也。務其近小。而忽其遠大。不可謂智。是以衛城下車。必修庠序。
何武行部。先即學宮。彼蓋知所本矣。自斯學之廢。會朝廷通除教官。專誨
導之任。隆棟挺楠。屹其山立。褒衣峨冠。坐其雲臺。錄今以往。將見人倫益
以明。禮義益以起。而士之秀異者。亦益以出。則豈惟中州之人哉。雖并蒙
蜀水。胡夷。蠻獠。猶將竭度。而趨風。鼓舞而嚮化。永綏南邦。同底大道。然後
為斯學之成也。余既為之記。又繫以詩曰。諸侯之學。是謂泮水。詩人所頌。
曾侯侯止。獻賦於是。獻因於是。采芹則美。飲酒維旨。誰夷來服。靡子攸失。
其挈誰何。元龜象齒。區區魯邦。阻無足紀。維泮之興。功烈如彼。下逮鄰國。
學校不修。肯肯于泮。莫肯來游。誰毀之。僑吉。假猶視其所召。藥之則廢。
我得吾師。寶履所求。首善于京。其遠置邠。則在守長。宣化承流。德音不昭。

水集卷之九

三

維職之憂。番禹之學。莫原所作。歲月其綿。棟樑腐惡。藩級板矣。屋垣圯剝。
圖傳之歲。弗丹弗黼。聖想不謨。秉真高閣。講席其虛。維塵漠漠。譬彼弗植。
姜其將落。子望斯民。誰替誰覺。釋老二氏。尚能尊師。豈伊昔儒。曾是弗為。
道廢若此。其或恥之。振而起諸。豈不在茲。爰命鳩材。僞工以時。肇新兩序。
莫如革飛。載開祠庭。與其輪而。順指而化。鬼設神施。乃延師生。未幾米處。
匪怨伊教。載災載譴。運道有踐。鼓棹維振。以安以慎。禮儀具舉。濟濟多士。
逮是規矩。夏結春誦。各得其所。相彼錯薪。有推維楚。選不作人。成是才謂。
在漢循吏。時則文翁。修起學宮。成都市中。常衣在關。講導從容。士比內州。
歲貢以充。賢不天哉。有養自茲。誰謂越遠。齊魯同風。懷彼夷變。未暇未從。
南交辰宰。博學之功。章渠撰廣州府志。我宋統一海。百有三
十七年于茲矣。崇文嚮儒。聖聖相繼。其禮義之教。道德之化。薰陶漸染。萬
里一俗。雖在窮荒之裔。僻陋之邑。吹歛問閭。人皆知誦詩書。窮義理。深
身砥礪。以待鄉里之選。踴高材。取顯名者。比比有之。嗚呼。盛矣哉。二廣極
五嶺之南。凡四十餘州。而番禺為鉅鎮。至於士人之知名者。獨少。而棄文
擇第。及若於他州。其故何哉。按州國。去京師四千七百里。帶山並海。險
阻以為固。恭漢以來。常為寇雠。染惡。竊據其地。其後廢國為郡。置吏。統治

王者彈擊豪強。鉏剪寇盜。不暇。而何及教化之事哉。蓋水陸之通。四達而著。商海船之所湊也。群象珠玉。異香靈藥。珍麗瑋瑋之物。之所聚也。四方之人。雜居於市井。輕身射利。出沒波濤之間。冒不測之險。死且無悔。彼既值貨。沽博。而其效且速。好義之心。不能勝於欲利。宜其勢之使然歟。又其俗喜游樂。不耻爭鬪。婦代其夫訴訟。是驕公庭。如在其室。家。詭譎巧辯。喧賓奪主。被鞭笞而無日無之。巨室父子。或異居焉。兄弟骨肉。急難不相救。少犯長。老欺幼。而不知以爲非也。嫁娶間有無媒妁者。而父母弗之禁也。喪葬送終之禮。犯分過厚。蕩然無制。朝富暮貧。常甘心焉。蓋習俗之積。各而朝廷之教化。未手歟。抑長上之人。不能廉己正身。以先百姓。使百姓無所視效。歟。此梁所以日夜責躬自咎。又痛爲廣人惜之也。古者鄉黨鄰里。莫不有學。學者賢人之所止。而禮義之所自出也。故余始領職。即以序序爲先。思與學士講論六經之旨。修飭五典之教。明人倫。親小民。以風示境內。新學。曉諭。期以歲月。願學舍在中城之西。與尼寺相北。迫近市廛。喧譁冗雜。殆非弦誦之所。度地辨方。又不合古制。而轉運使傅公志慮。轉運判官馮公彦信。亦嘗以是爲言。一日。諸生百有五十。一人以狀來請。極道郡學。遷置非宜。條其所以然之狀。願輸金於官。擇地而徙焉。總會所

永樂大典卷之九百四

皇

輸之錢。凡百有二十餘萬。漕臺所助者半之。於是爲之相攸。經畫。參攷陰陽家之說。咸曰。牙城東南隅。有駐泊都監官廨。直番山之南。而風水且順。連學聚徒。此其吉地也。若夫三代之學。其各不可得而見。孟軻氏去聖未遠。止能道其命名之意爾。禮記著四代養老之學。有東西左右之辨。而買誼亦陳五學之說。然所言者天子之學。不及諸侯之制也。是說疑漢儒穿鑿。無所考證。獨記小學在公官南之左。大學在郊。與今京師郡國建學之方無所平戾。然則位必東南。理無疑矣。於是爲之請於部使者。既得報。延傑日聚土。且辟且築。募工分領而新之。規摹無所變更也。廣輪無所益損也。先之以夫子之殿。次之以義道之室。兩廡及門。先後有序。講堂最後焉。其渠棟未具爾。舊門之外。隙地猶廣。自作重門焉。兩門之間。又增建屋十四楹。東西相向。以爲客次。小學直學之廬舍。以乙亥十一月丁巳。鳩工。明年六月辛巳告成。諸生求爲文以紀始末。余勉從其請。云。嘗稽考載籍。自晉唐以來。守茲土者。名臣鉅公。不爲少矣。治效偉蹟。班班見於方策。大抵多以清白稱。至於勸學育材。作新人物。則寂然無聞。考尋學校之迹。宜其無覩也。惟西城番市有夫子廟址。慶曆中。仁宗詔天下興學。當時郡守奉行苟且。即夫子廟以爲之。而其制度迫陋。不足以容生徒。皇祐二年。知州

事由瑜徙于州之東南。始斥大之。熙寧元年。張田爲州。慈父僕知高之冠。增築東城。而學爲城所侵。因徙國慶寺之東。未及營建。而田卒。其後郡人劉富納貲。獻材戮力。以自效。殿堂廊序。始將完矣。轉運陳安道部其庠。隨止富勿修。盡以官錢市良材。而構斷焉。始構東屋四十楹。有明。以爲生員廬舍。太守程師孟繼成其在西者。今開封尹蔣公頤叔初下車。謁先聖。憫棟宇之化壞。懼廟貌之不嚴。而議道講堂。反早於廊廡。現圖經畫。銳意於興作。於是兩廡翼然植其旁。大殿巍然起其中。工告休。而頤叔領六路漕稅之寄。親爲撰記。又系之以詩。而二堂未甚宏偉。乃以遺執政。右丞蔡公。公至未閱歲。又改鎮東之命。議道既建。而講堂獨弗克就。將去。寓意于解廟之祭文。後人以成其緒。自庚午迄今七年矣。歲月不謂不遠。竟未如公之志。善哉。事之難成也如此。始余欲從諸生之請。或者曰。前日欲構一堂。淹久尚爾。今築基徙學。成無期矣。余以謂天下之事。無難易。顧爲之何如爾。萬鈞之重。可以并力舉也。九仞之山。可以累土成也。不合衆智。不能資聞見之廣。不因人心。豈足建長久之利哉。是舉也。微外臺倡其端。列衆極其策。省懷軍佐樂事而赴功。則區區白髮之太守。安能致其力哉。雖然。太守之於廣人。可謂無負矣。其欲成就諸生之才。亦以勤矣。因學之成。告

永樂大典卷之九百四

十四

於諸生曰。夫學不力。不足以成德。善不明。不足以充其性。誦孔孟之言。學先王之道。苟無至誠好善之實。而不知性命死生之說。外禍福輕富貴。則何足以謂之君子儒哉。文章可學而工也。議論可講而到也。選科殊異。可以力取也。富貴利達。可以苟得也。此皆世俗之所貴。彼所謂貴者非良貴也。君子之所以異於衆人者。以其存心。心之所存。四端而已。不識其意。不足以正心。不正其心。不足以修身。不修其身。不足以齊家。至于治國平天下之道。一本諸心而已矣。諸生其勉焉。若夫喪良心而逐外物。君子謂之惑。徇虛名而忘實行。君子謂之盜。盜可爲乎哉。哉可久乎哉。前日頤叔爲記。論夫子之道。以開諸生之聰明。余今又陳正心誠意之方。以破重外之惑。諸生其與師友朝夕講論德誼。寧心以明善。琢磨言行。使之內外如一。暇日還家。其長者當以是傳導于子弟。其少者當以是反復陳於父兄之前。日切月劘。使廣之風俗。丕變如齊魯之國。是太守之所望也。雖然。豈止於是而已哉。異日諸生有能傑然獨立。不以富貴介於心。都高位。獲顯涂。推廣所學。以及天下之土靈。使薦紳大夫傾心誅慕曰。此吾郡國之賢也。如是。則太守亦不有餘榮。諸生其勉焉。而無忘譚公經始之勤。譚文初前通判此州。紹聖丙子七月六日記。程矩揆學田記。熙寧四年春

三月廣平程公以光祿卿直學士知州事無絲毫安撫市舶勸農等使
六月詔寵治致遠右議大夫再居是任不奪民志也初公下車延問諸
士講究風俗所宜去取者然而可否之教條警勸若虛指而等義領也公
職略精給舉無遺責以控制廣平府為都會治府西偏吳俗難處貨積不
可計而無城郭以居且創城之毒血肉煨燼殆無孑遺迺始築城
而上可其泰周環二十里五十六日而土工畢人樂安處焉昔不逞輩
集刺暴必急於捕索則池諸海而逝矣故有割裂之利期於懲止公要若
鎮靜李懷素息此經晏安撫得其任也遠人貿易琛寶之踵船艦相銜按
籍較舊為歲計之倍此又市舶得其職也公建議計丁出粟不以貧富為
差是用驅游手率赴南畝室詭避之役穴固安土之常業此又勸農得其
理也况復宜諭內志使殊絕之域知有聖人之化以是注華國商長泰新
天慶道館無慮數百楹用祝天子壽然則屬威以制人而閭閻有違者况
其違者乎懲德以從政而禁繁有備者况其柔良者乎習尚美惡由教之
廢興也一人為善則及於家而至於鄉豈以提封而止焉故曰俗之不刑
師帥之過也公之聽斷雖紛紜紛委唯一言折之而日不移數刻庭間以
寂然使游多暇聞視事之堂中卷在列切劇講解其非中者視之而知鄉

永樂大典卷之九百四

十五

道也郡人咸將作監主簿劉富居一日趨拜降下曰富有負郭不腴之上
而廣慶居舍平嘗改治之總其直與廢為錢百五十萬乞資于學官懷化
將軍卒押陀羅亦捐貲以完齋宇復售田以增多之其數亦將富之入且
願置別舍以未著俗子弟群處講學庶太平德澤無遠通之限也夫厚哉
之人雖刀之末何嘗憚而不爭之至有以死生罪福夸說誘誘則肚匿探
囊未嘗為之憾恨豈有當於儒者之聚歟然於是也非但陶教化而振宿
者哉夫聖賢之道雖克足於己而油然而樂於胃中必待食以生始公以主
由之收繼主負之給今有不待戒告而願瞻其用是可語於善也噫子產
為鄭三年與人以田疇之殖子弟之誨誨之然其初也志慈亦至公則不
然錄戾止而久之民畏民愛一之而已矣豈詩所謂宜弟君子者耶矩矱
承之恭書判官事官詳其詳謂得以此記之若頃畝場畔租賦之誌志識
諸碑陰七年四月十六日記三十期梅溪集廣州重建學記 聖人之道
合內外初無華夷通避之間不幸無時與位道不得而行必待後世右文
之主儒學名世之臣以主盟吾道樂育人才為己任然後斯文有傳與王
化並遷吾夫子以天縱將聖生于晚周之魯木鐸之教止行乎洙泗三千
之徒所遇之化僅及於歷聘七十二國爾嘗慨然歎居九夷賤人不如其

志故以為隨嗚呼使夫子居之何異生杏壇之上化地結為冠裳變腐古
為強誦濟濟洋洋是亦鄙也何陋之有矣漢李唐之君尚文崇儒文翁
常象以儒為群咸能興學宜登諸主授以詩書至受蜀閣同風沐雨惟南
學士王都為最遠至仁如唐虞有所不能兼漢晉隋唐間雖號為一統然
德薄化淺聲教不能暨朔南每牧名臣雖清白如吳隱之則正如宋廣平
成者治績而庠序之事闕焉是宜褒衣博帶射策決科之士不能與聞蜀
倖成也宋興混一海宇臣妾僭偽南海四世之劉而時閣下故而不誅變
行采之俗為禮義之地履層閣詔天下立學番番僅能修夫子廟以應故
事至星祐間始建學于郡之東南隅熙寧初徙于西紹聖初守臣章潔改
創新學然規摹未宏不足以容多士與雄大之府弗稱乾道三年詔前右
正言龔公茂良自憲臺為方伯下車之初務先風化明年春上丁擇奠于
先聖先師顧瞻祠宇庠陋極稱頹圯繪像不如禮豈遠夏蓋無餘地可陳
廊廡迫隘至不容折旋講肄之所去殿廡不咫尺升者病之公喟然謂諸
生曰治孰有急於此乎於是始議改造即番山之距以為堂間御書於其
上東西十一延南北九之庭之下什伯其初增闢兩廡倍其舊六齋對峙
前繪從祀像置番番南海二縣學于後惟大成殿仍舊規而加葺之藻飾

永樂大典卷之九百四

十六

煥然侈於他所門以標星條以周垣大江橫其前協泮水之制費出激賞
公庫得節之數憲漕舶三司助以羨餘飲不民及經始於夏四月訖工於
日南至行擇菜鄉飲禮以落之明年公召還適溫陵謂守臣王某曰公為
我記其略其與公嘗同事文館檢知其為人貌和氣平蓋一謹厚者耳及
為天子言事官正色立朝排姦佞甚力視棄官爵如脫屣屣至今朝野語
正人必稱公出典大藩又能行其所學不鄙夷避方僻壤之民廣儒宮以
教之可謂儒者矣郡博士曰與諸生登忠恕堂明一貫之道講論齊家治
國平天下之要於正心誠意間移孝為忠蓋臣子之大節上不負天子下不
負賢師所以教化作成者異日揚王庭立名節姓光史冊如張曲江姜
日南余襄公者不一而足又豈止讀紙上語工文詞取科第抗衡上國而
已哉於是乎書公字實之興化人今為江西中云乾道七年正月記廣州
府圖經志揭侯新撰增城縣重修儒學記 入其邑人民聚田野辟學校
修其政可知也廣之增城孔子廟大子兵邑進士李育龍刻木主祠於士
人耶聰老之家郡遂徙其宅為學歷五十餘歲未有能後之者至順二年
前翰林從事行江左詳陳廣州香山令潮州路廷慶加奉議大夫尹增城
首謁學視教隨傾圯遷東莞陳元謙掌教是學賢士也合謀遷之得改址

於城西中甯門外百八十步。面鳳臺山。水景如帶。於是列士輪財。群工効能。願濟隆復。買其材。願宗與張侯道。李觀壽。事惟祐。鄭元善。董其。使始是年冬。訖明年秋。凡為殿六楹。崇四尋有三寸。廣延有五尺。深如廣。而左右延有八尺。堂十楹。崇三仞七寸有半。廣十有一。延七尺有五寸。深視廣而左右延六尺有五寸。門之楹如堂之數。崇不及仞三尺四寸有半。廣如之。深不及延二尺有五寸。左右為廡。皆十有二楹。崇一仞有一尺。深二延有八尺。深如廣而左右延二尺。內環崇墻。水簾松竹。堂北有山。又植松五。千餘株。其願可俯覽一邑之勝。乃休工息徒。以釋采禮告成于先聖先師。崇儒師使中其教。復諸生使修其業。和人民使復其所。而政聲作矣。又因已士南雄路教授李顯求刻石之文。京師以著久遠。遂告之曰。學校者。所以明聖人之道之地也。道非聖人所獨得。非有慈智遠通古今之聞。學則至焉。增城雖僻。在嶺表聲名文物與中州等。而不能以聖人之學立其身。棄其身者也。不能以聖人之治治其民。棄其民者也。棄其身者。棄其民者。故立身莫先於學。治民莫先於興學。左君治香山。既能以興學為首務。今又以治增城。弗棄其民矣。不知二邑之士。皆能有以立其身矣乎。重

為吉曰。夫子為世南面。享天子之禮樂。天下皆知為聖矣。而增城既廟祀夫子。又祠崔公。豈不以為賢乎。賢如崔公。則祠之。況不止如崔公者乎。君子而務學哉。至順三年十月日。記。連桂州志。陳晉撰。連州遷學記。溫陵留侯守連州之明年。民歌于金。士誦于校。適遷學于治城南。因邦人之請也。將遷校。以書與國。未白。連山水之秀。名天下。蓋自唐賢以記詠發之。錄是文風日振。為名進士者。代不乏人。至國朝尤盛。見諸錢學士希白所為書堂記。班班可紀。而邇來人物少不如昔。故議者咸以郡庠斗辟一隅。氣象鬱律。為言。城南有列秀亭。迤邐相繼。巖先主張公嘗所游憩之地。而扁榜則其子宣公南軒先生之手澤也。其地爽塏而平衍。一水榮地。四山環拱。宛然古類官規制。殆天造神設。若有所待者。既定遷議。亟發帑庫。為之倡。邦人喜風心之一旦復也。相率捐金。唯恐後。稅使李公華嘗為是邦決曹掾。遠致五十萬以助。連師彭公錢。常平使者黃公。家聞而難之。亦各致二十萬。事力既裕。百堵皆作。於是殿有廡。有堂有房。門有橋射有園。御書有閣。禮器有庫。齋廡庖廡。靡所不具。又祠先賢于學之左。仍亭其前。以有列秀之舊。風氣宣也。人心作興。說說成材。或者其功乎是歟。願為我識歲月。且有以惠告于連之人。晉按不敏。何以辱此。而重解俸命。竊謂連舊

諫湖南湖南學者。是宗南軒。而此地又嘗結其品題。然則是學之遠。夫豈偶然哉。抑聞先生之學。傳之五峯。以仁為天地之全體。以弘毅為求仁之妙法。所謂豁然大觀。以充其體。卓然有三。不同其波。學者亦嘗從事於斯乎。今其書家。舊而人誦。誠能力探精索。錄五峯之門。邇伊洛之庭。上有以聞見。沐浴宗廟之美。百官之富。則其於藏修游息之間。必有所警發。他日之所成就。亦必光明俊偉。有大可觀。而非直區區業文為名進士而已。山川炳靈。當為是乎在。侯尚且見之。惟爾連之士。琳之。侯名元長。丞相忠宣公之孫。所至有忠愛。其治連也。會鄰寇為暴。畢力捍禦。州以無事。調度煩費之餘。又能興此鉅役。此尤可書。是役也。學職蔡之武。高子儀。廖挺。陳濟時。陳用中。黃甲。劉念祖。陳自信。分任程督。權司理連山。薄尉顏純。領掌出納。凡役工市材。率取私直。吏一不得與。而經理規畫。則郡博士范會之之力云。端平三年。夏五月甲申。記。循陽志。宋李仲著撰。古循重修儒學記。大哉乾元。孔子之道。集其大。至哉坤元。孔子之聖。並其至。自生民以來。未有如孔子者也。蓋孔子之道。為天地立心。為生民立極。維持三綱五常。所以明人倫者也。其流傳斯道。亘萬世而無窮者。舍儒而誰歸。自古帝王

作成人材。旁求儒雅。無非自學校中求。學校乃風化之本原。其有國有家者。不得不先務也。欽惟皇元。德配乾坤。明五日月。祖述堯舜。憲章文武。建國之初。首重儒道。加封先聖。以大成之號。立萬世為治之本根。內而國學。外而郡庠。書院學校。設官分職。教養生徒。化民成俗。迄今已有年矣。日降德音。宣諭憲司。郡守。勉勵學校。凡日月所照。霜露所墜。舟車所至。路府州縣。應有學校。去歲。無不畢舉。惟循州學廟。昔在郡之北隅。然山麓其後。龍川橫其前。其與也。屬夫宋之嘉泰。其地也在至元之辛巳。重罹凶悖。遂成廢土。後市李守舊宅。權為廟學。至今四十有年。郡侯徐公震來守於此。始至。進謁堂下。視其屋宇。編狹不稱。廟學制度。俯仰太息。而有志焉。期年政成。公私事簡。民裕財足。侯乃開故址。於淺煙衰草之間。倩工師。於江左嶺表之外。度材鳩匠。復其舊地。而一新之。以延祐戊午冬始事。越己未秋落成。殿庭崇邃。堂宇廣深。神位清肅。廊廡宏敞。與夫展門樓宿。師主齋房。無一不備。既而文籍定堂。僕給田而養贍之。圖為經久之計。郡之士民父兄。相與聚觀而嘆。言曰。侯之興學。所以教告子弟者。其厚如此。豈可使後之人無傳焉。於是相率立石而為記。吾故曰。昔者文翁守蜀而興學。天下郡國效之。晏殊守南京

興學而天下學校自盛。田錫知陸州。下車建孔子祠。民皆務學。倪若水為卞州刺史。增修孔子廟。風化興行。事相為常州刺史。大起學校。揚名於世。侯與諸公。世之相後數百餘載。地之相去數千餘里。其官同志而道同。若舍符節。豈非千載一人也耶。蓋時有古今。道無古今。所以酌古准今者。賢方伯也。則侯大興儒學。非徒誇壯觀。飾游聲而已。正所以布宣聖天子之命教者也。實斯土斯文之幸歟。愚故特序其本末而志書之。然非特明侯之志以勵循民。且將以風天下之凡為郡縣守令者。皆以侯之心為心焉。則聖人之教。聖人之化。不憂其不明於世矣。延祐陸年歲在己未。夏月九日。記。耶律淵撰古循脩學復田記。呈元崇學石文以教養人材為急務。世祖皇帝以來。累詔天下郡邑。雖學田土。諸人母得侵奪。所出錢穀。以供春秋祭祀。修造廟宇。與夫師生廩餼。貧寒老病之士。皆有所養。惟應有司奉行。不能仰體德意。視學校為虛文。教養為餘事。莫之究心焉。則循為循。海濱僻壤。去天萬里。聲教所暨。無遠弗屆。前守東岡徐公奉議。改初學字。規模宏壯。雖今十有四年。而士類晨星。文風不振。慨厥所由。學廢缺支。有教無養。其何以勉勵作興焉。若稽簿書。元額較今所收。十不存一。往往為豪強所有。重以貪污嗜利。私其構結。額乃

永樂大典卷三萬九千九百四

十九

巧為之証據。以遂其姦欺。致使勝士田土。皆歸于強有力之家矣。然天相斯文。否極必泰。郡侯幹羅思奉議。蒞政以來。謂學校乃風化之樞機。綱常之根本。思有以鼓舞而作新之。於是附郭佃居學地之民三百餘戶。若有所感發興起。不待號召。咸願倍蓰增其租入。佃耕者亦如之。乃若豪民郭士達者。聞風攝畏。亦自首于公。以所據龍川地售于濟渡堂之直。悉償學而歸其侵種。及徵排年所侵之入。鈔以中統計者。二千二百一十三兩併今歲佃租三百八十五兩。倘非我侯崇萬道義。至公無私。使其下不怨而感。不言而信。詎能至是哉。嗟夫。禮義廉恥之心。人孰無之。為政者皆能以侯之心為心。將見行者讓路。耕者讓畔。而攘竊侵奪之風。何自而生乎。侯又以所增計其贏餘。凡器之宜蓋遺。豆罍爵之用。編竹陶瓦者。則銅而鑄之。殿之門牕柱石神龕之既樸斷而丹雘者。則漆而新之。大成扁榜金而飾之。增埽垣墻。覽而完之。先賢有祠。教授有廳。且為酌量教官儒職之廉俸。大小主負之行供。則士有養而教日興矣。予忝或政是邦。故嘗樂成其志。士友請記于石。愚不能文。姑據其實而書之。無諛辭。且為言曰。予聞是邦先賢有二罪者。乃祖若瑤。相繼而作。一拜翰林。一擢探花。皆表然著見於後世。其餘先明俊偉。代不乏人。循之士由是作

興。其必有接武翰林探花者出。亦必曰。我侯敦教育材之力也。侯為政。廉明興利。除害具有偉績。百姓歌之。然記為學作政。宜若若夫新增田地之租。積置器物之數。具列于碑陰。皆至順三年歲次壬申八月朔日。記。陳次升撰。州興寧縣學記。上御極之十九年。壺山方公。即未廣。為屬郡循之興寧。擇令。閱吏籍。見封川尉陳君。湯秩將滿。曰。此吾瑞平初程士利頭所取進士也。薦負及格。宜為令。辟之。未幾。拜俞音。越二年。令職已事一之日。謁先聖先師于學。顧瞻殿宇。壯麗。寶館額地。士無所肆其業。方有意教道。以厲士俗。而已。經兵火。財一星周。燒痕方補。主意未回。不敢亟議土木之役。首於弊事。苗穉髮。呈皇皇。然膏枯。醒。加惠田里。二考甫報政。適當大比。興賢之年。爰進諸生。而經書之。先是學宮在縣治之左。去公廨百餘步。嘉定初。徙于開闢之中。與安王易地而居。庚寅燬于兵。吟佩結誦之地。奉為瓦墟。曾趙二令尹。僅綿數畝之宮。姑以存學之云耳。至是鼎新。大成殿于舊學之基。復武安王于故廣。令劉俸金二十萬。米五百斗。為之。俾士旅翕然和之。崇門大殿。屹乎其高。旁列齋舍。明觀閣。敞冠蓋雲集。偃前時。為之講說。以誘其衷。為之課試。以玉其成。切望夫子之像。有淵淵識。所謂素王容澤。津津喜之兆。是詔果有聯名。貢南宮者。士相率以賀曰。

永樂大典卷三萬九千九百四

二十

賢令尹之衣鉢。庶其有傳乎。今亦自賀曰。幸而歲薦有人。庶其無負詩書元帥之所托乎。職事鍾。提等。持書請識。願未余曰。今之所望於循之士者。豈特進取而已。郭魯之門。以言行寡悔。尤為祿。而深詆其徒之干祿。以仁義忠信為天爵。而弗許夫人之要爵。豈非以身並三材。有不位之責。心涵萬善。有不貸之富。無所顧乎其外。歟。然自鄉舉里選之法廢。有志於致君澤民者。非科目不足以自見。子程子固嘗許人從事科舉。特戒之以絕利之一源。子朱子亦嘗不棄進士。不失為傳聖賢之正統。士之歲修息游者。要無出於言行之祿。仁義忠信之爵。知修於家。而不壞於天子之庭而已矣。謂余不信。則有是郡所刊今之先世諫議公議論一書在。何氏先撰興寧縣儒學復田記。昔之善治者。務教化。教化必自學校始。漢文翁唐歐陽詹。是以教必有養。苟無其養。教為施。施趙以來。應郡邑學。各實以田。顧海雖僻遠。亦如之。興寧為廣東著邑。改有學學校。有田。泰定丙寅二月朔。已長進義田。當令尹張承務。倚簿尉李從仕。崇高。率其屬。祇謁學宮。禮畢。升堂。見學舍弗理。訊諸主學。廉幾何。教諭陳希旦等。構而進曰。若稽古田計。一十有六。說山泊。塘俱與焉。至元丙子。後海濱未寧。章運散逸。前教諭陳米。獲其籍。若野而藏于土中。遂出之。遺幅微腐。幸未漸滅。乃陳

縣易之以據。又不幸奪于強有力。時攝學事。未文富。直學羅漢南。鳴于當
金。尋得教諭。黎子春力復之。所存纔士。號爾歲收米僅二十四石五斗。山
塘租鈔七十餘。未復者過半。皆良田也。第仕于此邦者。往往構積豪賄。
畏勢忽義。漫不之省。職教者又屢其中傷。禁莫敢言。亦莫克伸。以故
崇祀教養。修造常不給焉。三大夫聞其言。憮然曰。是非吾儕責歟。聖朝
崇學校。育人材。與科目。瞻學地。諸人無得侵奪。明詔如日。孰敢干之。
所以早付者。謂何而可後乎。聞藉竟。即以奉賓。麥稷商之。君曰。然。是誠
在官不在學。遂下令。悉力經理。惟明。惟果。仍誘其衷。由是豪民肅全。興
蕭文等。既憐且悔。自晉于公。盡歸侵擾。是歲冬。除元數外。米之增
石。一百三十有餘。鈔之增貫。二百二十有五。倍從於前。倘非諸君崇道
為義。勇存心公。疑力定。安能至是哉。率一邑且如是。他日推而一
路一道可知。已。首范公尹襄縣。為學買田。無君作江山縣尉。倡建縣學。
惟其有之。是以似之。嗟夫。好義之心。人所同也。開風者可以勸矣。使後
之士者。擴而充之。何患人心之不化。學校之不興歟。始予至五羊。聞泉
司為廣學。復茶山。噴噴嘆美。今復見興寧此事。為彼易。為此難。諸公能
其所難。偉哉。所以忠邑學者至矣。抑田未復時。務在於養。田既復時。務

永樂大典卷三萬九千九百四

三

在於教。學之士友。自今克飲乎仁義。齊需乎道德。日講明乎正心誠意之
學。修齊治平之理。養其大者。無養其小者。是乃邦大夫學道愛人之初意。
國家作養人材之深望也。尚懋之哉。鄉友邑簿李象明。書朱慶子記。子嘉
乃事。故無書之。若夫田若千畝。塘若干所。某號某至。某都某村。碑陰悉已
不書。新昌志。元撰重脩州學記。皇元一統。車書之同。聲名文物之盛。
詩書禮樂之富。所以經緯天地。綱維人紀。陶斯民於泰和之域。開萬世太
平之基。實吾夫子在天之靈。赫赫然相之。其六經方策之施於用。如日月
之明。四時之行。則萬代之有官。可不備宗廟之富。百官之美。今郡邑之
有學校。其專隆於祀典。崇尚於禮文。春秋俎豆之前陳。朔望班條之致敬。
炳烈乎圭章之像。鏗鏘乎金石之音。由乎肅恭。禮無不備。可謂嘉大成於
今日矣。新州為廣東之屬郡。文廟鑒於歲月之悠久。禮殿傾於風雨之震
凌。廊廡荒涼。齋舍無幾。累政藐然過之。而不經意者無他。治郡非文翁。修
泮宮之未過魯侯耳。彼豈不知夫學校風化之原。政治之本。詩書禮樂之
所由興。文章政事之所由出。口孔孟而心管商者。胸中無國子監也。鍾山
同知武基。李公漢傑。下車而知為政之先務。皇皇乎學宮之是修。不踰年。
而禮殿之廢者與兩楹之仆者舉。黃簾未戶。儼然供帳。服御之居。畫棟丹

樞。炳乎彩色。施彰之嚴。匪不告勞於工役。士乎快觀於落成。輪奐一新。
規模雖陋。非為觀美。端係化源。起心以上之經綸。見眼前之突兀。向也學
則鑄就二百二十餘件。而具備。將使絃歌之聲。接乎鄰境。木鐸之教。振
於南邦。倘盡行六經之言。誠可觀一州之政。士兼陶於禮義。農鼓舞於耕
桑。化淫俗於實功。實情之場。肅官府。施儒武。修文之治。民改過而遷善。俗
反古以還淳。以是而作州。誠有德於新民者也。昔漢之文翁興學校。而蜀
郡化。郡之風。魯之禧。侯修泮宮。而魯人賦詩歌之。美李侯今之用心。當
不遜二子下。而又學正陳漢孫相與成之。是可嘉尚。每嘆夫今之從者。皆
未星之與曹錢。較之與。日與。更較得失。顧昂首目於不附己者之側。
以顛倒是非。角勝負。競爭以取。處。要。假。論。得失。於政治。理。與。廢。於。學校。我
大抵有得於聖賢之學者。深造乎道義之源。後心於貨利之徒。者。僅有於
中韓之事。士大夫之得位。能以詩書禮樂之澤。施於事。及於物。思不負孔
孟之筆舌。使學者游詠於聖門。達其庭如至。鄰。魯。升其堂。若開。韶。禮。行
於揖遜。教成於新。庠。士之。以明。經。進。士。者。由於州。達於邦。國。以師範。明。身
教。以文雅。經。邦。政。力。行。乎。致。君。澤。民。之。事。以成。治。功。能。知。是。謂。非。侯。之。教。育

永樂大典卷三萬九千九百四

三

可乎。老書主牧。子侯之鄰。邦嘉侯有修泮宮之能。因友人鄭康斗之有請也。
效魯人之歌詠。將以風天下而為之記。泰定丁卯良月日。又聖詔加封大成
之號。天曆二年。本州命工雕刊詔旨。志諸石。建亭於郡庠泮水橋門之前。暨
碑其中。亭廢乃遷碑于大成殿之側。立焉。上天眷命。皇帝聖旨。蓋聞先孔子而
聖者。非孔子無以明。後孔子而聖者。非孔子無以法。所以祖述堯舜。憲章文
武。儀範百王。師表萬世者也。朕慕承玉緒。敬仰休風。循治古之良規。舉追封
之盛典。加號大成。至聖文宣王。遣使闕里祠。以大牢。於戲父子之親。君臣之
義。永為聖教之尊。天地之大。日月之明。奚罄名言之妙。尚冀神化。祐我元主。若
施行金聲玉振。集厥大成。自生民以來。未有盛於孔子也。皇上即位之初。未遑他
務。汲汲以尚文為第一義。首明教化之本。特發玉音。加封孔子。聖。衛。顯。威。迺。重
臣入奉宣。今天下學院。起立碑石。俾後來知勸。用心儒業。是舉也不惟闕里崇
之天下。崇之不惟天下。崇之後世。崇之臣等。恭守新昌。恭承明詔。謹率郡僚
嘉興邦人。錫之堅珉。樹一郡學。以是方來。傳之不朽。贊曰。大成元乎混一。獨
字。至哉聖乎。斯文宗主。大成加封。可謂全美。孔道彰彰。大風振起。天下士民
莫不鼓舞。宸奎炳煥。照耀千古。億萬斯年。永延玉祚。陽江縣志。平志。丁建
撰。移建州學記。古之所謂成人。有德小子。有遠者。出於上之風化。然其本

陌

隸百
書
漢隸字源
丁魴碑見

草書
百
溪
錦

百 鮮于樞並見
草書集韻

永樂大典卷三萬二千一百八十一

—

阡陌

事物紀原史記秦紀曰。孝公十二年開阡陌。東地渡洛。又商君傳曰。商鞅相秦孝公。壞井田開阡陌。始皇紀。太史公曰。昭襄已

立四年。初爲田開阡陌。史記蔡澤傳。澤曰。商君平權衡。正度量。調輕重。決裂阡陌。蔡本紀。孝公十二年。并諸小鄉聚。集爲大縣。縣一令四十一注。索隱曰。風俗通。南北曰阡。東西曰陌。河東以東西爲阡。南北爲陌。縣爲田開阡陌。朱子語類。陳仲亨問阡陌。先生曰。阡陌便是井田。陌百也。阡千也。東西曰阡。南北曰陌。或謂南北曰阡。東西曰陌。未知孰是。但却是一個橫得在。一個直得在。且如百夫有遂。遂上有涂。這但有陌。若十个涂。恁地直在橫頭。又作一大溝。謂之洫。洫上有路。這便是阡。阡陌只是疆界。自阡陌之外。有空地。則是恁地開在那裏。所以先王要如此者也。只是要正其疆界。使人無相侵互。而今商鞅却開破了。過可做田處。便墾作田。更不要齊整。這開字。非開創開闢之開。蔡澤傳曰。破壞井田。決裂阡陌。觀此可見。却說寬鄉爲。

爲阡陌。東萊論井田引蔡澤傳兩句。然又却多方回互。意上去。又曰。或問井田阡陌。先生曰。已前人都錯看了。某嘗

一陌者百

阡有千也。井田之夫。一夫百畝。則爲遂。遂上有

爲溝。溝上有畛。此是橫爲阡。積此而徃。百夫

徑。此是 爲陌。十夫

泚澮道路而商君壞之耳。蔡澤傳云。廢壞井田。決裂阡陌。此其證也。廣臚
開評漢書項羽贊。載賈誼過秦論云。先起阡陌之中。陌字讀者往往皆作
錢陌之陌。然顏師古不音。又史記只作阡陌。以是知本是一百字。漢書借
爲阡陌。只合作如字讀也。朱晦庵集開阡陌辨。漢志言秦廢井田開阡

陌。說者之意。皆以開闢闢置之開。言秦魏井田而始置阡陌也。故白居易云。人稀土曠者宜修阡陌。戶繁鄉狹者則優井田。蓋亦以阡陌爲秦制。井田爲古法。此恐未得其事之實也。按阡陌者。舊說以爲田間之道。蓋因田之疆畔。制其廣狹。辨其橫從。以通人物之往來。即周禮所謂遂上之徑。溝上之畛。洫上之涂。澮上之道也。然風俗通云。南北曰阡。東西曰陌。又云。河南以東西爲阡。南北爲陌。二說不同。今以遂人田畝夫家之數考之。則當以從說爲正。蓋陌之爲言。百也。遂洫從而徑涂亦從。則遂間百畝。洫間百夫。而徑涂爲陌矣。阡之爲言。千也。溝澮橫而畛道亦橫。則溝間千畝。澮間

永樂大典卷二萬三千一百十

千夫而畛道爲阡矣。阡陌之名由此而得。至於萬夫有川而川上之路。周於其外。與表匠人井田之制。遂溝洫澮亦皆四周。則阡陌之名。疑亦因循從而命之也。然遂廣二尺。溝四尺。洫八尺。澮二尋。則又有六尺矣。僅容牛馬。吟容大車。涂容果車。一軌道。二軌路。三軌則幾二丈矣。此其水陸占地不得爲田者頗多。先王之意。非不惜而虛棄之也。所以正經界。止侵爭。時富饒。備水旱。爲永久之計。有不得不然者。其意深矣。商君以其急刻之心。行苟且之政。但見田爲阡陌所束。而耕者限於百畝。則病其人力之不盡。但見阡陌之占地太廣。而不得爲田者多。則病其地利之有遺。又當世棄法壞之時。則其歸授之際。必不免有煩擾欺隱之姦。而阡陌之地。切近民田。又必有陰據以自私。而稅不入於公上者。是以一旦奮然不顧。盡開阡陌。悉除禁限。而聽民兼并買賣。以盡人力。墾闢棄地。悉爲田疇。而不使其有尺寸之遺。以盡地利。使民有田。即爲永業。而不復歸授。以絕煩擾欺隱之姦。使地之盡。使地之盡。使地之盡。而田皆出稅。以盡陰據自私之幸。此其高計。正猶錫災。且庸以爲兩稅。蓋一時之害。雖除。而千古聖賢傳授。精微之。盡矣。故以傳皆云。爲田開阡陌。封疆而賦稅乎。蔡澤亦曰。決阡陌以青之業。而一其俗。詳味其言。則所謂開者。乃破壞

刻削之意而非創置建
置失所
者以
數者合而證之其理可見而蔡澤之言尤為明白且

授取乎之
先王疆理
以高民故其田間之道有經有緯不得無法若秦既除

井授之制矣則隨地為田隨田為路天斜屈曲無所不可又何必取其東

西南北之正以為阡陌而後可以通往來哉此又以物情事理推之而益

見其說之無疑者或乃以漢世猶有阡陌之名而疑其出於秦之所置殊

不知秦之所開亦其曠僻而非通者耳若其適當衝要而便於往來則

亦豈得而盡廢之哉但必稍侵削之使後如先王之舊耳或者又以董

仲舒言富者田連阡陌而請限民名田疑田制之壞由於阡陌此亦非也

蓋曰富者一家而兼有千夫百夫之田耳至於所謂商賈無農夫之苦有

阡陌之待亦以千夫百夫之收而言蓋富是時去古未遠此名尚在而遺

迹猶有可考者顧一時君臣乃不能推

尋講究而修復之耳豈可不惜也哉

畢陌
程大昌邵錄孟子曰文

岐周既為一地則畢陌之名設亦兩出亦當同在一地矣書曰周公亮成

王葬于畢則畢言葬畢不云畢陌也畢之為地或云在渭之北或云在渭

之南其主渭北者則漢劉向言文武周公葬于畢而師古釋之曰在長安

西北四十里也長安西北四十里即咸陽矣故元和志曰咸陽縣治畢原

永樂大典卷三萬三千八百一十

三

聚居此地也則程自為程不為郭矣得謂畢為程耶設使程可名郭郭

在渭北不與渭南鎬聚相屬自無由兼稱畢郭也至於畢原也者語出左

氏曰畢原之昭也文王四子分封四國而為四侯者也畢之與

原既非一國見畢原之語必因其地有原名畢故名之以為畢原而夫原

畢兩國未必同在此地也通元和一志皆言晉南為之而周公之墓亦遂

兩出一云在萬年縣西南二十八里一云在咸陽縣北十三里則是自相

殊異可以見其不的矣乎故知其

展轉生誤皆起於畢名之兩出也

城陌
東漢書郡國志常山國高邑有千秋亭五城陌光武即位於此

仲尚在至今真

定府趙州境內

黃亭陌
河南志鞏縣西南有

記鳴條陌在安邑縣東北十五里按地理志云鳴條陌在安邑西北尚書

伊尹相湯伐桀升自陌遂與桀戰于鳴條之野孔安國曰地在安邑之西

桀遂拒湯陌在河曲之南

其地在縣北二十里是也

郊郭陌
洛陽名園記苗圃園有郭

永樂大典卷三萬三千八百一十

四

槐陌
莊李裕鵠助編王摩詰畫其所居輞川有宮槐陌唐王維詩宮

詩宮槐陌門前宮槐陌是向歌

湖道秋來山雨多落葉無人掃

閨陌
漢書匡衡傳南以閨陌為界

錢陌
事物紀原自古用錢貫皆以千百皆以足梁武帝時自破領以

大同元年詔通用足而人不從錢陌亦於末年遂以三十五萬陌錢以八

十為陌蓋自梁始也其事見通典唐昭宗時京師用錢八百五十萬貫河

南府以八百為貫貫錢曰漢隱帝時三司使王章每出官錢以七十七萬

陌謂之省陌蓋自五代漢始也迄今四方民間市易所用尤為八品不可

勝述也類教唐史憲宗元和二年京師用錢錢少二十後吳元濟王承宗

連衡拒命以七道兵討之經費屈竭置府鑄錢內外用錢每鑄錢二十

外復抽五十度支以贍軍後民間鑄陌有至七十者穆宗即位京師鑄

金銀十陌一兩雖未鑄陌錢七十八京兆尹抑公綽以嚴法禁止之

尋以所在用錢鑄陌不一詔後俗所宜內外給用每鑄陌八十昭宗末京

師用錢八百五十萬貫每百鑄八十五河南以八十為陌五代史周太

除陌

舊唐書食
貨志建中

四年除陌法。天下公私給與貨易。率一貫舊算二十。益加算滿五十終其
他物或兩換者。約錢滿率算之。市牙各給印紙。人有買賣隨自署記。翌日
合界之。有自貿易不用市牙者。給私簿。無私簿者投狀自集。其有隱錢百
者沒入二千。杖六十。告者賞十千。取其家貨。法既行時。主人市牙得專其
柄。率多隱沒。公家所入曾不得半。而怨讟之聲。聒然滿於天下。新唐書盧
杞傳。趙贊術窮。於是間除陌之暴縱矣。其法。屋二架。爲閭。差稅之。上者二

水樂大典卷之萬二千八百十

1

—

千。中千。下五百。吏執壽入第室計之。隱不盡。率二祭抵罪。告者以錢五萬
昇之。凡公私貨其便切易。舊法率千錢昇二十請加五十。主僧會合市人。
注所售入其昇有司。其自相市爲私籍。自言隱不盡。率千錢沒二萬。告者
以萬錢昇之。由是主僧得操其私以爲姦。公上所入常不得半。而恨誹之
聲滿天下。及涇師亂。呼於市曰。不奪而商人儼。卽就切質夫。不稅而
閭閻除陌矣。其倡和造化以召怨挺。尹達切又市達切亂。皆虛耗爲之。

伍

陌

韓書注。行杖者曰五百。本作五陌。伍者。當也。陌者。道也。使之導引。當道陌中驅除者。

紫陌

唐書賈至詩
銀燭朝天紫陌

長。

劉禹錫詩。紫陌紅塵拂面來。趙孟頫圖。
建武末年。葬鄆西紫陌。先造生墓已數年矣。

綺陌

韓同宿詩填
鷄行參綺陌。

接街陌

續復漢書袁紹傳。紹壯健有威容。既累世登台輔。帝倚歸
作。如傾心折節。莫不爭赴其庭。士無貴賤與之抗禮。輒斬

崇卑填接銜。自大將軍梁冀以下。莫不善之。

填塞街陌

東漢書蔡邕傳邕靈帝時坐
奏求正定五經文字帝許之

是乃自書周於碑。使工鐫刻立於太學門外。於是後儒脫學感取正焉。及碑始立。其觀視及摹寫者。車來日十餘兩。填塞街陌。引車

入陌

東漢書鮑永傳永行縣到霸陵路經更始墓引車入陌墓在今
萬年縣東北向北爲阡東西爲陌從事諫止之永曰親北面事

人寧有過基不拜。彈以獲罪司隸所不避也。遂下拜哭盡哀而去。

八街九陌

三輔黃圖長安
八街九陌有春

室夕陰街尚冠前街三輔事云長安城中八街九陌漢書劉屈氂妻梟首華陽街京兆尹張敞走馬章臺街陳湯斬郅支王首縣葉街張衡西京賦云參差庭街街相經
廛里端直薨宇齊平是也

詩文

唐李翰林詩洛陽陌。上讀曰樂府遺聲都已三十四曲。有洛陽陌。白王諱家郎回車渡天津看花來陌上驚動洛陽人。爲賢曰。

楚辭歌白玉以爲面。子儀琬琰以爲心。士贇曰。曹植詩。借問誰家子。古詩。回車駕言邁。天津橋名。風俗通。南北曰阡。東西曰陌。水洛陽洛水之北。韋莊詩。春陌二首。滿街芳草卓香車。仙子門前白日斜。腸斷東風各回首。一枝春雪凍梅花。嫩煙輕染柳絲黃。勾引花枝笑靨牆。馬上王孫莫回首。好風偏逐羽林郎。宋陸游渭南集陌上。陌上長歌任笑狂。此生得喪略相當。天將毫貲償貧悴。身坐虛名擬謗傷。溪水漸生朱舫活。野梅半

永樂大典卷三萬三千八十

六

落絳苔香。新晴快上蘭亭路。莫待春殘始一觴。史蓮峯先生集桑桑陌。姑待三年來。聊爲卒歲謀。可憐齊魯俗。乃欲比封侯。曾文清公集桑桑陌。南陌綠成陰。園林正春老。能令蠶事辦。更遣鴉音好。僧文珣潛山集陌頭。陌頭遊子矜年少。爭把天桃比貌紅。老眼看來渾似夢。閒時便與落時同。楊誠齋朝天集桑桑陌。繭館三眠老。桑村獨樹春。坐看黃史隕。應有一寒人。許綸涉齋集沃桑陌。種桑思采桑。蠶飢那可忍。日莫寒女心。無衣猶反本。張紫微先生集柳陌。含風皆有態。夾路自成行。馴鴉朝暮集。接葉得深藏。洪适盤州集沃桑陌。植桑非一日。斬伐良不忍。亦欲後人知。愛奇仍務本。張磁湖南集登春陌。只問名花柳。破通津。幽居日日春。門前住來者。同是華封人。蘇仲滋雙溪集柳陌。綢川題作浪。武昌栽屬官。愛思如孔楮。茸髻擺奇觀。張仲容集和宋顯夫南陌四十韵。仙簪冠。邯鄲池。編笑買錢。鞵塵飄麝重。抹櫛揄犀偏。燕勝窺蛾翠。鸞瓦壓髮蟬。犢車珠絡腦。騎檐繡侵韜。芳思瑤琴幹。柔情錦瑟絃。歌殘郢市雪。魂繞峽中天。夢別行雲遠。嬌啼急雨翻。擁衾渾似醉。面壁久無言。露砌湘蘭紫。風簾紫竹斑。病餘羣帶緩。坐久鎖窗閑。謝豹哀啼血。狸奴睡紙涎。屏邊百子腰。灯暗九枝蓮。轉盼迴秋水。含顰接遠山。隔帷聞玉勒。移鼎換金環。寶篆縈。

十一

鉉 徐

洪武正韻莫白切。勵也。左傳距躍三百。後漢書注。五百字爲伍佰。使之導引。當道陌中以驅除也。唐謂行杖。又謂五百。又謂之問事。音陌。又見下郭。

永樂大典卷之二萬二千一百八十

永樂大典卷二萬字一百八十

十一

永樂大典卷之二萬二千一百八十一 陌

麥

洪武正韻集白切。說文曰。麥。楚也。麥者。草也。受四時之氣。故性之溫涼。隨用而變。白虎通云。麥。金也。金主而生。火主而死。又姓。許慎說文。麥。芒穀。秋種。厚穀。故謂之麥。從來有穗者。以久。凡麥之屬。皆以麥。徐鉉等曰。久足也。周受瑞麥來楚。如行來。故以久。其獲切。徐鉉通釋。麥之言華也。理之意。又若穗。自復躍之也。顧野王玉篇。莫華切。有芒穀。秋種夏熟。是也。郭忠恕佩觿集。麥。上力升翻。高也。下莫黃翻。來年也。唐玄度九經字樣。音脉。來楚之麥。自天而來。故從來。其下從久。行來之貌也。宋重修廣韻。又姓。隋有將軍麥鐵杖。嶺南人。丁度集韻。俗作麥非是。又古歷切。鄭樵六書畧。麥。從來。象其實也。以久。象其根也。象形。吳棫韻補。叶音訖。刀切。白虎通。問閭風至生。齊麥。不周風至。蟄災匿。韋錠。叙志賦。春過庭之明訓。納微躬於軌則。勉四民之耕耘。遂能辨乎穀麥。又莫故切。晉太康中。童謡曰。犂牛耕御路。白門種小麥。其機廣于祿字麥。是麥屬上正下俗。戴個六書故。麥有大有小。說文曰。從來有穗者。以久。同疑為夕。聲夕。詢為久也。伯曰。禾生於春。成於秋。麥生於秋。成於春。稻宜吐華而夜合。麥夜吐華而晝合。北寒宜春。南溫

永樂大典卷之二萬二千一百八十一

一

宜稱陰陽之義也。楊桓六書統。明母麥來楚之總名。從來從久。久後也。後於來也。錄古文。熊忠韻會舉要。宮次濁音。爾雅。其麥者。繼絕續乏之穀也。春秋於他穀不書。至無麥。禾則書之。麥此他穀。隔歲種。故號宿麥。大麥宜為飯。又可為酢。其葉可為餼。又翟麥。樂名。通志曰。大菊曰燕麥。蕎麥。雀麥。歐陽氏曰。從來不以久。周伯琦六書正譌。麥。從來。象穗。又名來年。以其繼續穀米。故名麥者。續民命脉也。俗作麥非。趙謙聲音文字通。麥。歷冬春而夏收。從來下指其米有距形。凡以者。象麥。義雲。麥。古者。麥。汗。皆然。韻會定正字切。明格。明氏。服。麥。書。小。章。麥。古。麥。見。洪。邁。並見杜以古集。麥。徐鉉。麥。並。高。勉。齋。錄。麥。樊。穀。碑。第古文韻海。麥。象。韻。麥。麥。學。書。韻。總。書。麥。見。洪。邁。漢隸。麥。西。狄。頌。並。漢。隸。字。源。麥。六。書。真。麥。虞。世。行。麥。蘇。分。額。麥。祖。碑。麥。漢。隸。字。源。麥。統。書。麥。南。書。麥。蘇。草。麥。章。麥。並。張。麥。鮮。于。總。敘。溫。華。頌。碑。錄。麥。屬。陽。占。四。時。秋。種。夏。收。西。北。麥。經。霜。雪。南。方。少。宜。故。題。有。毒。也。又。曰。麥。屬。陽。故。宜。乾。原。稻。屬。陰。故。宜。水。澤。又。曰。

麥最宜。謂云。冬無雪。麥不結。說文曰。楚。周所受。來年也。一麥二穗。象其芒刺之形。天所來也。楚。音。楚。堅。麥也。楚。音。楚。小麥也。有。楚。也。楚。唐。麥也。楚。麥。唐。有。也。十三斤。為三斗。從商。楚。楚。麥也。楚。麥。白。楚。也。楚。麥。楚。也。楚。子。計。然。曰。東方多麥。南方多稷。西方多麻。北方多菽。中央多禾。五土之所宜也。

小麥 本草小麥圖



永樂大典卷之二萬二千一百八十一

二

廣雅。小麥。株也。小滿前熟。曰。麥。白。麥。曰。松。蒲。麥。充。芒。如。松。房。曰。娜。麥。穗。如。大。麥。而。米。則。小。麥。也。皆。小。麥。之。別。名。書。王。慎。叔。謂。小。麥。磨。麴。可。作。餅。餅。飽。而。有。力。若。用。厨。工。造。之。尤。兩。珍。味。充。食。所。用。甚。多。故。春。秋。惟。麥。米。不。收。則。害。之。蓋。重。其。關。也。廣。志。唐。小。麥。其。實。大。麥。形。有。二。種。亦。小。麥。亦。而。肥。出。郭。縣。語。曰。湖。諸。肉。郭。縣。熟。山。隄。小。麥。至。結。弱。以。貢。御。又。有。早。夏。小。麥。廣。陽。志。小。麥。有。赤。白。二。種。其。利。有。青。得。有。白。薄。有。大。青。有。齊。頭。黃。又。有。僧。頭。本。浙。糧。皮。厚。而。無。芒。台。州。府。志。小。麥。有。赤。麥。白。麥。早。齊。黃。狼。黃。之。名。保。寧。府。圖。經。志。本。府。所。產。小。麥。不。及。津。浙。之。美。其。成。麴。而。色。黑。太。平。志。小。麥。五。種。春。二。月。可。種。短。管。亦。故。白。穀。和。尚。以。德。元。得。名。潘。須。志。小。麥。四。種。春。白。中。白。晚。白。和。尚。新。安。志。小。麥。則。有。長。穗。麥。楚。厚。而。麴。多。王。惲。玉。堂。嘉。話。馬。雲。漢。說。大。唐。麥。無。芒。國。大。謂。之。和。尚。麥。李。華。名。醫。別。錄。小。麥。味。甘。微。寒。無。毒。主。除。熱。止。渴。渴。咽。乾。利。小。便。養。肝。氣。止。漏。血。唾。血。以。作。麴。溫。消。穀。止。痢。以。作。麴。溫。不。能。消。熱。止。煩。陶。隱。居。云。小。麥。合。湯。皆。完。用。之。熱。家。燥。也。作。麴。則。溫。明。續。麥。亦。當。如。此。今。服。食。家。取。麴。不。及。大。續。麥。猶。勝。於。未。磨。唐。本。註。云。小。麥。湯。用。不。許。皮。拆。云。拆。則。溫。明。麴。不。能。消。熱。止。煩。也。小。麥。麴。止。渴。平。胃。主。小。兒。疳。消。食。痔。又。有。女。麴。黃。蒸。女。麴。完。小。麥。為。之。一。名。楚。音。杜。子。黃。

蒸磨小麥為之一名黃衣。並消食。止洩痢。下胎破冷血也。宋開寶本按
陳藏器本草云。小麥秋種夏熟。受四時氣足。自然兼有寒溫。麴熱麴冷。宜
其然也。河渭已西。白麥麴涼。以其春種。二時氣使之然也。嘉祐本按
蜀本云。以作麴。微寒。主消渴。止煩。以作麴。止痢。平胃。主小兒痢食。痔。蕭
炳云。麥醬和鯉魚食之。令人口瘡。藥性論云。小麥臣有小毒。能殺腸中
蛇蟲。然末服。陳藏器云。麴味甘寒無毒。和麴作麴。止洩痢。調中去熱。健
人蒸熟。袋盛。壓人。馬冷失腰脚和醋蒸。抱所傷折處。止痛散血。人作麴第
三磨者涼。為近麴也。小麥皮寒內熱。又云。麥苗味辛寒無毒。主酒疸目黃。
消酒毒。暴熱。麥苗上黑微。名麥奴。主熱煩解丹石天行熱毒。又云。麴味甘
溫。補虛實。人膚體。厚腸胃。強氣力。性雖熱。小動風氣。又云。女麴一名麴子。
按麴子與黃蒸不殊。黃蒸溫補消諸生。物。北人以小麥。南人以秬米。皆六
七月作之。麴又曰。磨破之。謂當完作之。亦呼為黃衣。塵綠者佳。孟詵云。小
麥平服之。止渴。又作麴有熱毒。多是陳裏之色。作粉補中益氣。和五臟調
脈。又炒粉一合和服。斷下痢。又性主傷折。和醋蒸之。裏所傷處便定。重者
再蒸裏之甚良。日華子云。麴養氣補下足。取五臟。久食實人。又云。麥黃
暖。溫中下氣。消食除煩。麴涼治時疾熱瘧。湯火瘡爛。撲損傷折。瘀血醋炒

永樂大典卷三百八十五

三

貼香。麥苗涼除煩悶。解時疾狂熱。消酒毒。送胃腸熱。患黃疸人。絞汁服。并
利小腸。作麴。甚益顏色。圖經曰。麥有大麥。小麥。積麥。蕎麥。舊並不著
所出州土。蘇恭云。大麥出關中。今南北之人。皆能種。時。屑之作。麴。平胃止
渴。消食。水漬之生芽。為蘖。化宿食。破冷氣。止心腹脹滿。今醫方用之最多。
積麥有二種。一種類小麥。一種類大麥。皆此大小麥差大。凡秋種冬養
春秀夏實。其四時中和之氣。故為五穀之貴。大小麥地處處亦可春種之。
至夏使收。然此秋種者。四氣不足。故有毒。小麥性寒。作麴則溫。而有毒。作
麴則平胃止痢。其皮為麴。性便寒。調中去熱。亦猶大豆作醬。致性便不同
也。蕎麥實腸胃。益氣力。然不宜多食。亦能動風。氣令人昏眩也。藥品不
用之。政和本食療云。平養肝氣。養飲服之良。又云。麴有熱毒者。為多是
陳熟之色。又為磨中石末在內。所以有毒。但拌食之。即良。又宜作粉食之。
補中益氣。和五臟。調經絡。續氣脈。聖惠方。治煩熱。少睡多渴。用小麥作
飯。水淘食之。又方。主婦人乳癰不消。石用白麴半斤。炒令黃色。用醋煮
為糊。塗於乳上即消。外臺秘要。治痢色白不消者。為末十分好麴炒。石
一味。搗篩。煮未熟內。麴方寸匕。又云。此療法。百行師不救者。千金方。治
黃疸。取小麥苗。絞汁。飲六七合。晝夜三四飲之。三四日便愈。又方。

永樂大典卷三百八十五

四

治大瘡。熱麴入梔子人末。和油傅。已成瘡者。篩白糖灰粉之。即燥差。肘
後方。主食過飽煩悶。但欲卧而腹脹。熱麴全微香。拌服方寸匕。以大麥生
麴。無麴以藥亦得。又方。治一切傷折。寒食蒸餅。不限多少。末酒服之。
驗。經驗方。治鼻衄。以冷水調麴漿服之立差。又方。吹麴以水調。麴漿
如糊。微熱。即投無灰酒一盞共攪之。極熱。合如稀粥。可飲。即熱。仍令人
徐徐按之。藥行即差也。梅師方。治頭上皮膚腫。薄如蒸餅。壯如裏水。以
口嚼麴傅之。差。孫真。人。麥。心之穀也。心痛宜食。主除熱止渴。利小便。心
氣。又方。治酒黃。取小麥三升。杵和少水。取汁服五合。又方。治黃疸。皮
膚眼暗如金色。小便赤。取小麥。杵取汁服一合。食醫心鏡。主消渴口乾。
小麥用炊作飯。及煮粥食之。兵部手集。治嘔噦。麴和作彈。凡二三十
箇。以沸湯煮。別盛漿水二斗。杵彈。九湯內。煮出。於漿中。看外熱氣稍減。乘
熱吞三兩箇。噦定即止。吞。餘者。如至七八丸。尚未定。晚後飯前。再吞吞之。
鬼遺方。治金瘡。腹腸出不能。細之。小麥五升。水九升。煮取四升。去滓。綿
濾。使極冷。令人含。喉之。瘡。腸。漸入。冷。其背不宜多。人見不欲。傍人語。
又不須。金病人。知。腸。不。即。入。取。病人。卧。席。四角。令。病人。舉。捷。須。臾。腸。自。入。
十日中。食。不。飽。數。食。須。使。少。勿。使。驚。即。殺。人。別。說。云。謹。按。小。麥。即。今。人。所

命苞小麥味甘微寒為民性有小毒。秋種冬長。春秀夏實。具四時中和之氣。為繼絕續乏之穀。金土而生。火土而元。除燥熱。治躁渴。咽乾。養肝氣。止渴。血虛。殺腸中蠱毒。療下痢。作麴消穀氣。止瀉。痢。磨麵助五臟。補不足。麥奴苗上黑微名奴。解丹石。治天行熱毒。麥黃除煩悶。下氣消食。麥苗消酒毒。退胃腸熱。治瘧。損除瘀血。傷折。胡仕可本草歌括。小麥。養肝除熱。燥。撲瘡。用醋和麴調。一般大麥。攻消渴。作藥。溫中食可消。三元延壽參贊。小麥。性平。微寒。小動風氣。治瘧。後覺中。毒。以酒。蒸。漢。椒。三。五。粒。不。為。瘧。麥。藥。久。食。消。腎。不。可。多。麥。辛。雜。抄。小。麥。具。四。時。氣。故。性。微。寒。為。麴。則。溫。為。麴。則。熱。為。麴。則。冷。方。仁。聲。汨。宅。編。小。麥。種。來。自。西。國。寒。溫。之。地。中。華。人。食。之。率。致。風。塵。小。說。載。天。參。毒。乃。此。也。昔。達。磨。游。震。旦。見。食。麴。者。驚。曰。安。得。此。殺。人。之。物。後。見。麥。服。曰。預。有。此。耳。蓋。麥。蘗。解。麴。毒。也。世。人。食。麴。已。往。性。繼。進。麴。湯。云。能。解。麴。毒。此。大。誤。東。平。董。汲。嘗。著。論。戒。人。食。麴。須。設。二。鍋。湯。煮。及。半。則。易。竭。矣。合。遇。麴。乃。能。去。毒。則。毒。在。湯。明。矣。蔡。璞。藥。府。後。漢。和。帝。初。小。麥。童。謠。後。漢。書。王。行。志。曰。恒。帝。之。初。天。下。童。謠。後。元。帝。十。年。涼。州。諸。羌。一。時。俱。反。南。入。蜀。漢。東。抄。三。輔。記。及。并。冀。大。為。民。害。命。將。出。東。平。縣。常。負。中。國。益。發。甲。卒。麥。多。矣。麥。有。婦。女。獲。利。之。也。史。買。馬。君。具。車。者。言。謂。麥。

永樂大典卷三十一頁十

五

重及有秋者也。請為諸君鼓龍胡者。不敢公言。私咽語也。小麥青。青大麥。枯。誰當獲者。婦與姑。丈人何在。西擊胡。吏買馬。君具車。請為諸君鼓龍胡。宋洪龜父清非集。小麥青。青大麥。枯。新婦城邊守茅蒲。不妨執熱餉婦姑。奄觀經父相喧呼。黃雲好在玄雲起。雨如車輪未渠已。繡衣使者問麥秋。今平麥秋又如此。大麥。唐雅大麥。楚也。立夏前熟。新穀未登。民有麥。作飯。賴以濟民饑。曰晚大麥。穗大而子多。與小麥齊熟。曰六稜麥。曰中麥。曰紅結。極麥。堪作酒。皆大麥之別。農書王禎。穀譜。載大麥。北方所種極廣。可作粥飯。甚為出息。故春秋書無麥。禾。重其闕也。唐志有亮芒大麥。新史志大麥。則有早麥。中期麥。青光麥。又有高。其。麥。亦。呼。高。頭。麥。按。之。則。粒。出。然。雖。為。地。方。有。種。麥。宜。為。飯。台。州。府。志。大。麥。有。早。黃。紅。了。白。晚。麥。縣。麥。之。名。維。揚。志。大。麥。四。種。楚。短。稈。晚。淮。濡。須。志。大。麥。四。種。白。粉。多。紫。入。名。粒。可。釀。米。微。皮。著。有。此。種。未。日。北。方。太。平。志。大。麥。三。種。六。稜。中。麥。紅。結。本。草。神。農。本。經。名。醫。別。錄。大。麥。味。鹹。溫。微。寒。無。毒。王。消。局。除。熱。益。氣。調。中。又。云。合。人。多。熱。為。五。穀。長。麥。為。之。使。陶。隱。居。云。今。探。麥。一。名。楚。麥。似。糠。麥。惟。皮。薄。而。粒。音。平。唐。本。註。大。麥。出。關。中。即。青。探。麥。是。形。似。小。麥。而。大。皮。厚。故。謂。之。大。麥。殊。不。似。糠。麥。也。大。麥。麴。平。胃。止。渴。

永樂大典卷三十一頁十

六

消食療脹。宋嘉祐本按藥性論云。大麥藥使味甘無毒。能消化宿食。破冷氣。去心腹脹滿。孟詵云。大麥久食之。頭髮不白。和針沙沒石子等。藥。髮。黑。色。暴。食。之。亦。稍。似。脚。弱。為。下。氣。及。腎。故。久。服。甚。宜。人。熱。即。益。人。帶。生。即。冷。損。人。陳。士。良。云。大。麥。補。虛。益。氣。壯。血。脈。益。顏。色。實。五。臟。思。穀。食。久。食。合。人。肥。白。滑。肌。膚。為。麴。勝。小。麥。無。燥。熱。又。云。藥。微。暖。久。食。消。腎。不。可。多。食。日。華。子。云。麥。藥。溫。中。下。氣。開。胃。止。霍。亂。除。煩。消。痰。破。癥。結。能。催。生。落。胎。圖。經。文。具。小。麥。條。下。政。和。本。陳。藏。器。云。不。動。風。氣。調。中。止。泄。合。人。肥。健。大。麥。糖。麥。本。經。前。後。兩。出。蘇。云。稻。是。穀。之。通。名。則。糠。是。麥。之。皮。號。麥。之。糠。猶。米。之。與。稻。本。經。於。米。麥。條。中。重。出。皮。殼。兩。件。者。但。為。有。殼。之。與。無。殼。也。蘇。云。大。麥。是。青。稈。糠。麥。是。大。麥。如。此。則。與。米。注。不。同。自。相。矛。盾。愚。謂。大。麥。是。麥。米。糠。麥。是。麥。殼。與。青。稈。種。子。不。同。青。稈。似。大。麥。天。生。皮。肉。相。離。麥。隴。已。西。種。之。今。人。將。當。本。麥。米。糠。之。不。能。分。也。聖。惠。方。治。妊。婦。欲。去。胎。以。麥。蘗。二。兩。水。一。盞。半。煎。至。一。盞。分。溫。三。服。外。臺。秘。要。治。妊。婦。得。病。去。胎。方。麥。蘗。一。升。和。蜜。一。升。服。之。即。下。神。驗。孫。真。人。麥。芒。入。目。煮。大。麥。汁。洗。之。女。部。手。集。治。產。後。秘。結。腸。脹。不。通。轉。氣。急。坐。卧。不。安。供。奉。轉。太。初。與。崔。家。方。以。麥。蘗。不。一。合。和。酒。服。食。良。久。通。轉。崔。即。中。云。神。効。傷。寒。類。要。治。諸。黃。汗。苗。汁。服。之。又。有。蠅。蠅。屎。瘡。瘡。大。麥。以。傅。之。日。三。一。冠。宗。與。本。草。衍。義。大。麥。性。平。涼。有。人。患。瘧。瘧。風。食。不。能。下。將。此。麴。作。稀。糊。食。之。既。滑。膩。容。易。下。瀉。以。助。胃。氣。三。伏。中。胡。廷。作。麴。以。賜。臣。下。作。藥。造。錫。紹。興。本。草。大。麥。本。經。云。溫。便。云。微。寒。王。除。熱。便。云。合。多。熱。此。顯。無。據。矣。即。非。性。寒。除。熱。之。物。當。云。味。鹹。微。溫。無。毒。是。矣。惟。作。藥。諸。方。用。之。頗。眾。處。處。種。產。之。金。李。東。垣。試。效。方。藥。麥。蘗。炒。黃。色。取。麴。補。脾。胃。虛。寒。腸。胃。王。好。古。湯。液。本。草。氣。溫。味。甘。微。酸。無。毒。能。消。化。宿。食。破。癥。結。冷。氣。去。心。腹。脹。滿。開。胃。止。霍。亂。除。煩。祛。痰。治。產。後。脹。中。膨。脹。不。通。二。藥。并。神。曲。氣。虛。人。宜。服。以。代。戊。己。腐。熟。水。谷。與。豆。蔻。砂。仁。木。瓜。芍。藥。五。味。子。烏。梅。為。使。元。朱。丹。溪。本。草。大。麥。藥。化。宿。食。消。癥。結。氣。虛。人。宜。服。師。曰。行。上。焦。滯。血。尚。從。善。本。草。元。命。苞。大。麥。藥。為。使。味。甘。溫。無。毒。戊。己。腐。熟。水。穀。溫。中。焦。消。化。宿。食。開。胃。止。霍。亂。除。煩。祛。痰。破。癥。結。冷。氣。去。心。腹。脹。滿。落。胎。孕。催。生。水。漬。生。芽。為。藥。久。服。合。人。消。腎。唐。杜。工。部。詩。大。麥。行。大。麥。乾。枯。小。麥。黃。婦。女。行。泣。夫。走。歲。來。至。集。壁。西。梁。港。問。誰。腰。鐮。胡。與。羌。豈。無。蜀。兵。三。十。人。部。領。半。苦。江。山。長。安。得。如。馬。有。胡。翅。託。身。白。雲。還。故。鄉。宋。張。耒。詩。子。湖。居。士。集。大。麥。行。大。麥。半。枯。自。浮。沉。小。麥。刺。水。鋪。綠。針。山。遠。老。農。望。麥。熟。出。門。見。不。敢。聲。哭。

去年冷冷九月雨。秋收不收一粒。只今未備。實如平昔。日來家燒食。則小兒索飯。門前呼。大兒踴躍。把細。時時。麥耕荒。正。好。下。秋。無。抽。吐。李莊。開。公。集。重。午。食。大。麥。春。來。斗。米。欲。過。千。麥。熟。家。家。有。煙。手。磨。旋。推。雲。子。落。新。鑄。深。資。呼。胎。員。音。聞。五。金。兒。童。喜。効。錄。奇。方。胃。海。使。信。是。書。生。能。說。食。杜。陵。瑞。麥。嘉。麥。附。太。平。御。覽。碑。答。曰。採。麥。之。多。一。麥。二。符。漢。書。章。帝。元。和。中。嘉。麥。生。郡。國。饑。寒。漫。流。瑞。麥。周。受。此。瑞。麥。漢。書。章。帝。元。和。中。嘉。麥。生。郡。國。

晉起居注曰。大康十年。嘉麥生扶風郡。一莖四穗。收實三倍。梁書本紀。元帝大寶元年。江表使國正侍中張綰等。奉箋曰。趙麥兩穗。出於南平之郊。前涼錄曰。永嘉元年。嘉麥一莖九穗。生姑臧。唐書武德元年五月。隴州獻嘉麥。六月。廣州獻嘉麥。一莖六穗。開元八年五月。平康麥一莖兩岐分秀。九年五月。絳州獻瑞麥。七莖兩穗。一莖四穗。十二年六月。己巳。河南。告成。縣瑞麥。生穗分岐。一莖三秀。十三年五月。甲申。瑞麥生河南之壽安。貞元五年。五月。戊辰。宋州麥一莖九岐。者百餘本。十三年。閏五月。戊午。陝。號。李。洪。獻。瑞。麥。一。莖。五。穗。大。苑。英。華。任。環。瑞。麥。賦。建。極。惟。皇。昭。鑠。于。光。出。豫。考。卜。來。時。省。方。西。自。野。鶴。東。巡。洛。陽。順。天。遊。而。有。度。滿。日。夏。之。云。大。微。賢。宣。室。布。政。明。堂。風。雨。時。序。黎。庶。其。康。盡。物。稱。瑞。窮。靈。奏。祥。明。合。日。

水經卷之百一十

七

月。則。附。榮。恒。秀。澤。及。草。木。一。作。并。而。隴。麥。登。芳。於是。開。離。宮。通。禁。苑。都。茲。瑞。之。所。應。實。皇。恩。之。燭。遠。朝。任。得。人。時。維。賢。相。九。派。分。職。三。旗。協。亮。稱。允。辟。之。允。敷。同。益。贊。而。為。唱。曰。珍。瑞。麥。生。我。王。國。凌。寒。而。秀。彰。聖。之。德。頌。載。觀。之。書。以。歌。南。薰。之。則。既。而。帝。曰。欽。哉。天。符。幸。來。俾。予。光。于。四。表。惟。爾。翼。於。中。台。念。幽。芳。之。遂。性。如。樸。棧。之。當。材。且。夫。麥。之。為。瑞。其。德。又。至。矣。居。寒。自。主。當。著。薦。美。含。寶。珠。淨。輝。芒。鋒。起。既。標。詠。於。詩。人。亦。稱。奇。於。錄。史。當。其。芟。芟。于。野。漸。漸。其。秀。將。嗣。較。以。登。年。豈。凌。霜。而。不。茂。在。昔。唐。叔。嘉。禾。伊。育。昭。彼。周。王。天。人。斯。穆。今。惟。聖。帝。此。為。攸。淑。海。之。如。春。也。及。冬。而。繁。榮。就。之。以。日。也。春。來。而。紛。郁。則。有。小。儒。怡。然。鼓。腹。照。水。鏡。之。光。鑑。泰。歷。運。之。題。目。未。登。高。而。賦。成。庶。陳。美。於。金。竹。者。也。高。敷。庭。瑞。麥。賦。聖。人。順。動。文。思。欽。明。天。地。貞。觀。品。物。咸。亨。去。遷。虛。而。就。安。處。而。背。威。京。雲。旗。電。發。霜。戟。林。行。大。陰。用。事。其。日。在。斗。萬。國。來。庭。百。神。奔。走。泉。潛。動。而。落。落。水。益。壯。而。冰。厚。冠。異。氣。於。綠。垣。吐。嘉。藟。於。寒。蕪。不。息。風。雲。全。抽。兩。穗。通。日。月。之。光。華。得。雲。雨。之。攸。利。芒。纖。纖。而。擢。騰。葉。青。青。而。聳。翠。同。泰。谷。之。移。檀。類。榆。林。之。因。地。瑞。紀。增。煥。嘉。苗。異。植。出。天。苑。之。稱。奇。訪。人。一。作。之。案。而。未。識。凌。玉。霜。而。永。勁。挺。金。莖。而。孤。直。願。瑞。穎。於。年。和。望。生。成。於。帝。力。俾。彼。藩。翰。其。

代天工。即漢庭之想國。類晉室之清通。拜殊祥而北首。列國史於南宮。紆粹容於有儀。冠鴻業而無窮。寶碩實果。是崇是奉。可以為瑚璉之寶。可以為種之種。偉長主之取康。同少陽之在候。成粒貴於為樹。慶苗期於輝初。未瑞也。百王之珍事。其生也。二儀之大德。道泰則稱物呈形。政平則羣方皆感。伊小革之何幸。達大人之允塞。願均照於離明。祈作禎於王國。崔融皇太子賀嘉麥表。臣某言。伏見雍州司馬徐慶稱所部有嘉麥一莖六穗。纖芒濯露。疑因黑壤之宜。香穗搖風。若吐黃金之色。豈非靈星昭應。睿德感通。降之自天。何必來楚之詠。嘗之於廟。先符孟夏之時。凡在舍生。相趨動色。臣繆當居守。肅奉宗祧。一穗兩岐。徒說張君之詠。十畝千石。方輕記氏之書。仰天意而增歡。願人心而載躍。無任喜抃之至。謹附起居使某官某。奉表陳賀以聞。資治通鑑後梁太祖紀。開平四年。宋州節度使衛王友諒。獻瑞麥一莖三穗。帝省之不擇曰。今宋州大水。百姓不足。安用此為。詔除本縣令名。遣使詣友諒。以充海留後。惠王友能。代為宋州留後。友諒。友能。皆全昱子也。五代史後唐明宗紀。天成二年。華州邢州連兩岐麥。晉高祖紀。天福五年。五月。癸酉。宋州貢瑞麥兩岐。宋史太祖開寶八年。五月。鄭州。博州。合州。已州。縣。並獻瑞麥。太宗淳化五年。四。

月。永。州。縣。獻。瑞。麥。至。道。二。年。五。月。四。州。獻。瑞。麥。三。年。四。月。唐。州。遂。州。營。石。縣。並。獻。瑞。麥。玉。海。乾。德。四。年。五。月。五。日。己。巳。羅。州。貢。兩。岐。麥。乙。亥。開。封。府。貢。庚。辰。單。州。貢。壬。午。澶。州。貢。麥。兩。岐。至。六。岐。者。凡。一。百。七。十。五。本。製。瑞。麥。旗。雍。熙。二。年。五。月。壬。戌。毫。州。獻。兩。岐。秀。麥。五。年。五。月。壬。子。毫。州。獻。瑞。麥。圖。有。分。四。岐。三。岐。兩。岐。者。淳。化。元。年。十。月。丙。寅。開。州。言。麥。兩。岐。至。道。二。年。七。月。己。亥。朔。綿。州。言。麥。秀。兩。岐。至。道。三。年。真。宗。即。位。五。月。甲。戌。壽。州。獻。瑞。麥。一。本。百。枝。五。德。圖。丙。戌。合。州。獻。麥。兩。穗。圖。丁。亥。黃。州。獻。麥。兩。岐。圖。咸。平。四。年。五。月。己。亥。毫。州。言。麥。一。莖。兩。穗。六。月。戊。午。益。州。言。麥。秀。兩。岐。祥。符。二。年。七。月。乙。丑。梓。州。言。麥。五。岐。七。月。癸。未。原。州。言。麥。四。岐。四。年。七。月。己。亥。光。州。言。麥。八。岐。九。年。五。月。辛。未。施。州。言。麥。兩。岐。天。禧。三。年。四。月。壬。寅。製。玉。宸。殿。觀。瑞。麥。作。七。言。詩。賜。近。臣。五。月。辛。巳。開。封。府。言。麥。一。莖。兩。穗。天。聖。六。年。六。月。陳。州。獻。瑞。麥。圖。兩。岐。共。秀。命。兩。制。館。閣。賦。詩。五。月。陳。州。言。瑞。麥。一。莖。二。十。穗。宋。景。文。公。集。陳。州。進。瑞。麥。表。臣。某。言。伏。以。版。田。惟。上。界。王。國。之。右。藩。以。穀。俱。來。告。我。年。之。紀。瑞。事。昭。邦。緯。美。滋。農。書。十。有。恭。惟。尊。號。皇。帝。陛。下。茂。擁。蕃。祺。恪。經。善。物。弄。漢。田。而。勸。耒。播。神。未。以。訓。勸。毫。有。九。官。務。盡。耕。耘。之。法。地。耕。五。種。深。防。水。旱。之。虞。屢。教。

水經卷之百一十二

八

補 72-498

似司。勸登宿夢。王誠上達。嘉氣下翔。發為兩岐。告成八政。田祖有神而僕
應。守邦作繪以來圖。庖德孔蕃。天心為豫。並詔儒館。交後項章。良史必書
無謝歸木之命。升歌大備。遂高多稼之詩。臣庫局冗閑。辭流溢誦。備從臣
之品。無預公宴。效游童之謠。亦均婦嬖。冒聞黜几。集懼嚴淵。謹夙夜齋戒。
撰成陳州瑞麥賦一首。隨水進。賦曰。冠三輔之上者。莫過於陳。接五
穀之先者。孰先於麥。當乘離之令序。擬降楚之瑞璫。盛氣雲騰。流輝照之
初霽。密德金繁。動星田之露色。兩岐秀秀。六穗才出。厥華茂茂。厥穎累累。
田畯奔告。守臣駭觀。伴來以圖。悉上送官。他穀弗書。視麥禾之最重。吾王
攸助。知稼穡之惟艱。沐北爰來。罔紹乎刀農。闕中益種。無聞於錫社。詎若
天極歸貺。明神效異。偕蕃椒之盈升。配命禾而合穗。迎層宙之休氣。冠中
田之嘉穀。續我於瑞圖。辨我於凡菽。蒙至尊之渥惠。播項譽於絃次。上可
以薦清廟之馨品。下可以助外饗之食劑。宋元憲公集陳州獻瑞麥圖。奉
詔作詩。光壤環中。周趙冠百。時均十雨。潤天報兩岐祥。善氣滋繁。
粒薰風。揮草芒。初疑木異畝。更覺黍非香。獻狀宸襟悅。披圖國頌颺。史臣
誰汗簡。休應註斯箱。瑞麥圖賦。天聖之六載也。陪京近地。完丘與封。
厥有瑞麥。飛驛聞上。是時邦英臺秀。鴻儒碩生。被敷誦以踏踏。樂千齡之

永樂奏章卷之五

九

希遇。雖臣不敏。敢揚言而賦之曰。何聖辰之有感。見造物之派形。伊嘉
生之育粹。亦稱珍而效靈。蓋茂昭於豐兆。故絕出於祥經。是月也。候司
燥起。節紀未明。周氏謹土宜之法。遂入勅時政之程。吹竽擊壤。田疇破平。
非滅裂之攸縱。竟跡遊方資生。青青交秀。茂茂向榮。或散碩芳共輪。或連
以而並莖。顧我謹方我理。悉如坻如京。民相歡而動色。士觀奇而震驚。
俄具載於詩事。至傳聞於禁庭。寔惟天之輔德。彰有年而順成。若夫曆
革標祥。朱英薦異。茅三番以儲祉。芝九莖而表瑞。信使假於書稱。亦烏足
以擬議。請言瑞麥之可嘉也。協氣交生。大鈞封植。表天祐之孔昭。顯坤珍
之有絕。究使神區。獎茲景則。嘉種華靈。芳穠敷色。浸潤芳澤之和。鼓動
芳薰風之力。餘報雲委。滯德山積。故陳陳而相因。亦攘攘而巨測。宜乎九
膺帝眷。紹隆皇極。豐功大業。日躋芳著。明。溢美連休。月書芳不。願最陋
之微才。為偷揚於盛德。玉海皇祐三年五月辛亥。眉州彭山縣生瑞麥圖。
凡一莖五穗者數十本。上曰。比禁四方無獻瑞麥。今得西川麥秀圖。可謂
真瑞矣。賜田夫朱帛以勸之。唐仲友說齊集西川麥秀圖贊。臣恭聞仁
宗皇帝。誕膺駿命。嗣無疆大曆服。天縱上聖。克知稼穡之艱難。教本務農
澤切膏意。親居帝尊。采禾千畝。數移清蹕。臨觀刈獲。獲於後苑。創寶岐殿。

歲命種麥以無忘播事之勤。天瑞應誠。昭假昭至。兩岐合穎。史不絕書。雖
遐方下邑。去皇都千萬里之遠者。均被和氣。是生珍物。粵皇祐五祀。仲夏
之月。并給與臣曰。眉之彭山。以瑞麥圖來上。一莖五穗者凡數本。瑞麥
絕。前古未有。聖心懷愉。發于音容。願謂羣臣曰。朕嘗禁四方獻瑞物。今得
西川麥秀圖。可謂真瑞矣。臣聞天生神物。錫賚聖萬世。其發祥積祉。雖見
乎穹壤之間者。雖不一而足。然而北南畝之豐。為農夫之慶。未有若瑞麥之
為尤盛也。是以書紀同穎之獻。詩頌來牟之貽。著在簡策。為億世美談。恭
惟仁宗在位四十二年。乾符坤珍。充衍盈溢。其於草木蟲魚之類。皆仰而
不宣。乃獨有取於麥秀之圖。則聖人愛民之意。豈不甚深遠哉。是圖也。祕
諸金匱。藏之禁嚴。以傳罔極。以貽後昆。使之披文而會意。揆謀而興思。則
七月之報難。公劉之民事。當有不待周召之詩而自。知者。願不倖欺。是宜
儒學之士。被飾厥文。欽贊盛德。臣愚不自揆度。謹冒昧自竭贊曰。於皇
仁宗。纂有丕基。稼穡艱難。不虞而知。教本務農。念茲在茲。采禾於岐。躬耕
帝籍。是刈是穫。數移清蹕。殿創寶岐。言觀其麥。天瑞應誠。十雨五風。物無
疵癘。歲則屢豐。黃雲亘野。其苗允茂。協氣橫流。蒸為善祥。迺獲瑞麥。于眉
之陽。一莖五穗。垂穎穠穠。輝時農夫。式舞且蹈。史氏來觀。欣欣相告。我皇

永樂奏章卷之五

十

聖明。地不愛寶。敢託丹青。獻諸天子。披圖九重。照映黼衣。輝耀周視。龍顏
則喜。願謂羣臣。可謂真瑞。實運合時。嘉禾同華。作會難古。效珍已細。豐年
之兆。天寶于昇。受言歲之祕。諸金匱。傳示後昆。毋忘播事。詩頌來牟。歸功
后稷。書紀嘉禾。成王之德。若昔稱隆。于今稱述。惟我太宗。治盛雍熙。內郡
獻圖。九穗兩岐。祖武可繼。于今通達。荷敷珍物。天錫聖皇。靈慶既隆。藻繪
斯彰。小臣欽贊。萬世無疆。玉海皇祐三年五月。眉州進瑞麥一莖五穗。至
和元年六月。應天府貢瑞麥一本七十穗。一本二百穗。五年六月。資州言
麥秀兩岐。嘉祐三年六月。綿州言麥一穗兩岐。七月。眉州進瑞麥一本
百穗。伊闕之野。有麥穗合穎。上飛白瑞麥字。賜守臣。泰山獻瑞麥。凡五
本五百一穗。熙寧九年。魏縣有瑞麥一本三穗。尉氏湖陽彭城。並有瑞
麥一本兩穗。元豐八年。亳州有瑞麥一莖二穗。一莖三穗。一莖四穗。
元祐四年。秦寧軍瑞麥異畝同穎。六年。汝陽縣美原縣兗州鄆縣有瑞麥
一莖數穗。元符元年。安平縣生瑞麥。二年。遼水軍瑞麥合穗。十一月。岷
州宕昌若生瑞麥。宋史徽宗政和元年。蔡州瑞麥連穎。魏惠憲王惟。淳
熙元年。從判明州。報屬邑田租以贖學。得兩岐麥圖以獻。孝宗賜手詔曰。
汝勤課藝。農不游惰。宜獲瑞麥之應。知佳剎南集慶軍節度使行江陵

尹宋會要淳熙二年。東淮旱甚。詔諸州勸種麥。郡守張冲。以麥種振粟之
貧民。明年麥大稔。清流野人得異麥於南門外。一莖雙穗。以獻于郡。郡圖
其狀以聞。時適建堂於小廳之西。因扁以瑞麥。今參政何公澹為記。刻石
堂中。淳熙三年四月四日。詔明州解到麥連兩歧。判明州皇子魏王博
今學士院降詔獎諭。仍宣付史館。既而皇子判明州。魏王愷奏。伏見明州
管下兩縣。連歲有麥秀兩歧之瑞。竊見知鄞縣姚拾。知象山縣高子美。職
事修舉。勸課種麥。要有勞効。欲望特賜旌賞。各得轉一官。遣人北類施行。
合肥新志淳熙三年。合肥縣境獻瑞麥雙穗至三穗四穗。瑞麥贊。淳
熙九年。慶州麥大熟。西門進士陳謙事。獻其近郊之秀。將以頌聲。數其穗
三十有六。其中一歧而為三。羣目初見。相與歎異。命工圖之。工欲顯三歧
之瑞。而遺六六之數。守臣林某以為不可。俾具見焉。圖成僅足其數。而不
會諸邑。乃知化工之妙。有非人為所能達者。謹將而志之。系之以詩曰。
淳熙天子。御圖三七。暢氣所鍾。嘉禾乃出。已變之山。亘連阡陌。或兩其
歧。或六其脊。惟是西門。近郊所植。六六同穎。三三為一。茲誠相見。圖寫漏
逸。乃知人為。不逮天力。上方寅畏。擯華務實。臣不敢獻。私志于室。采詩之
官。汗青之筆。編諸詩書。示此其質。太平州圖經嘉泰元年。州民獻瑞麥。有

永樂興登萬年夏二

士

岐而兩者。有歧而四者。宋史寧宗紀。嘉泰三年夏四月壬寅。福州瑞麥生。
溫州志嘉定二年夏。瑞麥雙穗。因立雙穗鹽場。樂清縣麥生雙穗。嘉
香重穎。遂改其處曰瑞應鄉。赤城志嘉定四年。產兩歧麥。急州志嘉定四
年。野人有獻麥兩歧。粟一莖九穗者。黃守晉達於郡。國建雙瑞軒。至十七
年。又有以兩歧者獻之。王守挺。是歲二麥大稔。美郡教容。為之頌并序云。
嘉定十六年。冬十有一月。上命軍器監丞王公挺。出守臨海郡。越明年夏
四月。二麥大稔。有一本而兩歧者。野夫奔獻。邦人歡欣。泣卜嘉祥。謹匪虛
應。殆協氣所感也。雖使布宣德意。神比天同。善政致和。實猶抱鼓。自昔同
穎之禾。有畫連理之木。有頌。刻思文。詠周。漁陽歌。漢。則胎孕呈瑞。紀載尚
矣。容忝據文學。宜有稱述。詎敢以淺陋。即事實錄。庶傳示無極云。詞曰。
聖賢相逢。網來目張。新念邦國。還使惟良。荷與靈城。密拱帝鄉。膏澤時下。
江濺沛。湧。侯承君令。政罔不臧。明矣弗察。勤而有常。吏立春冰。民田康莊。
至蘇薰洽。嘉生效祥。朱明盛長。茂茂阜昌。欽華就實。龍鳳相望。一枝挺秀。
雙穗聯芳。天休幸至。伏不敢當。至獻瑞瑞。歸功廟堂。揆拜稽首。天子之光。
蕭勺萬類。陶鈞八荒。聖恩天大。穆穆當陽。臣職奉命。恪恭肅將。中和效頌。
聲詩載揚。自今以始。時雨時暘。氣調玉燭。歲格金穰。永同賢佐。輔贊襄

皇帝萬壽。傳世無疆。次冬復有麥生上塲上。王守挺自記云。寶慶元年仲
冬。有麥生於台城州治便廳西。新築土塲之中。四穗秀實。挺然可觀。其旁
又有續發生者。姑命工圖之。以紀其異。是月上朔日。郡守潘頌王挺書。桐
汭志紹定元年四月。瑞麥生於縣境。一莖四穗。郡守宋君儒圖而土之。因
刻石寘于縣治。上元志景定二年。惟政鄉獻瑞麥。有旨獎諭。新定續志景
定壬戌夏四月九日。郡民孔文桂等。言麥秀兩歧在東郊公田中。知州錢
可則。遣視良實。就采之。得歧穗餘一百。繪圖狀實以獻。天子有旨。宣付史
館。會皇弟太師嗣榮王。亦以所得西活為圖以進。玉音報曰。祥非偶至。應
必有先。錄輝聯華等。以陶和。致秀落麥歧而薦瑞。兆王師之不用。慶農危
之告登。上協天心。美理地產。繪圖來進。嘉意良勤。報聞邦人。鼓舞歡悅。願
托琬璣。以詔將來。太守不能遏也。馬列石。寘郡治之高風堂。詹仲友說。齊
集代臨安府進瑞麥表。仁育含靈。浚格三登之治。瑞呈宿麥。挺生千里
之畿。並興舉壤之誥。敢效得木之獻。臣某。十有月。竊以年貽嘉種。詩嘗頌於
周王。穗有兩歧。民尚歌於漢史。蓋珍符之滋至。在粒食以尤先。獨於前聞。
莫如今日。盈時慷慨。產近甸之神皋。垂穎荒荒。協純乾之陽敷。空通躬耕
之地。遠喻異畝之祥。清廟薦新。行講成嘗之禮。靈臺觀象。已騰斗覆之輝。

永樂興登萬年夏二

士

豈謂鴻禧。固非虛應。恭惟皇帝陛下。至誠贊化。善政養民。載未邦於御間。
率先千耦。鑄錫戰。農器。罔奪三時。調璫璣而五穀登。和玉燭而四氣舒。
祥風甘雨。物無疵癘之傷。望梁豐盛。神有馨香之感。果蒙景貺。來表昌期。
致貢毫都。上揜太宗之迹。伴圖蜀郡。益增仁祖之光。臣無補涓埃。舉司華
轅。稱萬年而稽首。幸觀宏休。陳五瑞而作歌。願追故實。泰觀淮海集代蔡
州建瑞麥圖狀。勸會本州。自春以來。屢得雨澤。已於某月日具狀奏聞。
訖。今來二麥並已成熟。地無高下。所收斗斛數倍常年。及諸縣節次申送。
致麥苗有一莖二穗。或三穗。其多有至五穗者甚多。父老云。數十年來無
此豐熟。亦未嘗見有麥苗一莖至數穗者。以此見二聖臨御以來。功化日
新。利興害去。善氣充塞。至此嘉應。臣侍罪郡守。目觀其事。不敢隱默。謹書
成圖于一本。隨狀上進。以聞。謹奏。臣侍罪郡守。目觀其事。不敢隱默。謹書
右臣訪問衛州近進瑞麥有一莖數穗者。仁祖之時。有州彭山縣嘗貢
獻此瑞。仁祖田。可謂真瑞矣。於是賜田夫米帛以勸賞之。臣竊見近年以
來。天下之俗。爭言祥瑞。而農夫焦悴。南畝空虛。大兵之後。遺民相食。河北
流亡。至今未復。衛州亦河北之地。而有秀麥之瑞。是天以豐年之祥慰陞
下之焦思也。乙於所進呈之日。出於聖意。依仁祖故事。特降德音。庶使天

下之民。知陛下務農之意。益助和氣。以為永久生靈之福。建文聖宗紀。
統和二十年。是歲南京平州麥秀兩岐。故進士邢祥等六人及第。金史熙
宗紀。天眷三年。月辛巳。京兆進瑞麥。七月太原路進瑞麥。皇統三
年。五月丁巳。朔。京兆進瑞麥。又七月庚辰。太原路進瑞麥。又進瑞麥。并瑞
麥。興定元年四月。陳州商水縣進瑞麥一莖四穗。開封進瑞麥一莖三
穗。二莖四穗。元史世祖皇帝。至元七年。瑞麥生東平。東平府進瑞麥一幹
五穗。及三穗者。并為國具。未稱賀。省臣以聞。上若曰。是素所無耶。對曰。臣
嘗聞有一莖二穗。未嘗有五穗者。遂命藏之大府云。至元十一年七月。
興元鳳州。民獻麥一莖四穗。至七穗。一莖三穗。至元十八年。閏八月壬辰。
瓜州屯田進瑞麥一莖五穗。至元二十三年六月。廣元路開州。麥秀兩
岐。至元二十四年。八月癸亥。瀋州進瑞麥一莖九穗。宣城志。至元丙戌。
旌德縣民以瑞麥來獻。其莖有五。其穗三十有二。時雲中高可廣。為寧國
路總管。教授昌士氣。為文以記之。旌德志。瑞麥記。雲中高使來守宣城。
政治化行。吏信民愛。境內廓清無事。乃一以力耨勸耕為務。歲乙酉夏。出
郊登父老而告之曰。嗚呼。相傳。若父兄之語子弟。民是用勸。其秋書大熟。
越明年。循故實說于桑田。枝分戶裂。登為十七條。髣髴風遺意。家傳人

永樂大典卷之三百一

十三

誦。滋為頌聲。曰。良二千石。其又有以淑我民也。何其辭愈詳。而意愈惻惻
也。乃次旌邑。問。瑞麥。未幾。野人以瑞麥來獻。其幹有五。其穗三十有二。邦之
人士。皆皆稱贊為盛德事。曰。勸耕冠蓋。無歲無之。未有能獲瑞麥如此麥之
茂。瑞麥煌煌。連榮並秀者。其殆地不受寶。以是顯邦侯牧養之政歟。乃相與
圖其狀。鑄之石。謂士氣宜記。士氣聞之。后稷配天立極。詩人獨以貽年頌
之。春秋於無麥則書之。重民食也。合浦不產。則珠不還。穎川不黃霸。則
鳳不集。吳興不柳惔。則嘉禾不同穎。漁陽不張堪。則麥秀不兩岐。天地間
感應之理。各以類應。氣協則嘉禾生。心和則天地之和應。蓋有莫之為而
為者。自使之治宜也。以詩書為治本。以禮義為教條。白髮丹心。勤恤兩都
備吏之政。庶幾見之。倚多君子。同寅協恭。集思廣益。開誠布公。吾見其
和氣洽於僚友矣。明倫析理。誦詩讀書。泮水思樂。風雲詠歸。吾見其和氣
襲於庠序矣。嚮化興誼。力本務農。兩賜維時。年穀屢豐。吾見其和氣孚於
田里矣。以和召和。是宜瑞應之來。如引鑑對形。援將鳴鼓之不可掩。見其
圖。思其人。觀其景。知其政。十載而下。固將與合濟之珠。穎川之鳳。吳興之
嘉禾。漁陽之秀麥。發渾渾然若之矣。不其盛歟。上方選用循良。以治行第
一。八為三公。厥有次公故事。調和為瑞。變理陰陽。使春和薰蒸。躋一世於

太平既醉之盛。其瑞應又豈止於麥而已。禮泉出。甘露降。鳳凰來於丹丘。
朱草生於郊。數皆使所宜得。又當大書特書。不一書為使記之。公名可處
字用之。自號敬齋。熟文物於故家。著功名於治郡。今受嘉議大夫寧國路
總管云。至元二十三年。六月望日。郡文學昌士氣記。郝經陵川集瑞麥頌。
歲壬辰。王師濟河。河南亡。蒙孽餘孽。狡狡蜉蝣。與兵鋒遺黎。度劉殆盡。而
又壤地聯宋。師出其間。突跡汴洛。彼標毫末。至于徐揚。馳且上下。十有餘
里。悉完抵隙。爾跨兩境。依險膏肓。血八千牙。二十餘年矣。今上即位。宵旰
求瘼。詔太弟都督諸軍。謂將有事於宋。必先事於河南。河南既治。本根既
固。藩塹不冗。資糧饒焉。靡足而漢淮可圖也。於是詔分陝東河南諸道
有金故地。置經略司於汴。命萬戶史公。行臺趙公。及中書崔馬。公等既至。
乃議事典。約法制。鉏耨驚。去蟲賊。撫單弱。出澤淹。布屯戍。均賦輸。扶索利
本。拍捫弊萌。運用老成。設施比次。井井以進。暮年報政。節有餘資。度有餘
粟。四鄙不驚。民狎於野。風雨時順。歲乃大穰。甲寅夏五月。旬入進麥一莖八
穗。駢上聞。潤潤屬屬。數聲四布。夫黃龍白麟。赤芝朱草。為獸草木之異。
無益於時者。猶以為休徵。豈若食民之天。有如是之盛乎。余無附枝。麥有
兩岐。猶望美於漢。炳燁千古。矧如是之多乎哉。經越在草莽。不能瞻望清

永樂大典卷之三百一

十四

光。拜手稱慶歌頌。布衣職也。乃作瑞麥頌。以為四野謳歌之倡。其辭曰。
河漢湯湯。金源故墟。朔龍乾飛。千鹿萬旗。蹈厲靡前。飲河長驅。河派不
洋。曾不為濡。汗履華傾。遂伐荆吳。十里搶攘。鞠為蕪蕪。白骨撐拄。枯血撲
糊。宛宛赤子。鋒鏑之餘。最創仰元。巢窟窟孤。殆二十年。憤而不蘇。皇帝踐
祚。丙丙當宇。同仁一視。廓清天步。乃眷曰咨。咨汝南方。神州王畿。可為冠
場。乃命太弟。俾長戎行。曰史曰趙。建爾祈常。爾為朕行。樂彼夷傷。分陝建
臺。固吾國疆。汝修汝戈。汝峙汝糧。乃拜稽首。天子之休。不克負任。天子之
羞。帝曰汝嘉。汝達朕憂。玉節煌煌。奉命南下。有澤其車。有澤其馬。組夷棘
荆。技拉壞履。顛覆躓踣。崩騰解瓦。山通數開。漸出罕寡。警童耆叟。偃僕罷
亞。失喜驚呀。悲集淚寫。載中王度。載宣王化。民具萃止。廢棄茂舍。乃斧其
桑。乃樹其櫟。乃聚乃育。乃室乃稼。務勸分。豐荒闕野。惟是帖妥。莫敢侈
哆。惟是信義。莫敢祖詐。清以益燕。簡以益暇。緩帶輕裘。投壺歌雅。元氣油
油。眷我中夏。我度既億。我舍既盈。雲霓濡來。呻吟不聲。山河改色。乾坤美
清。德威惟畏。德明惟明。皇澤潤。汪洋濛濛。惠風不鳴。震雷不驚。雨暘燠
寒。希峻希衆。人和天和。年穀屢登。靈液達達。瑞麥乃生。岐岐嶷嶷。八穗一
莖。句人進尺。華府嘉尺。何以致茲。臣當歸美。乃藉乃藁。獻諸天子。以益鴻

休。以聯信文。經也作頃。以告休功。匪惟頃功。惟以勸終。楊志行霜月。齊集
集慶路瑞麥頃。至元二年丙子。集慶路總管通議完侯在官之初年也。
率作統制。宜舉交宜。令治惠行。民用寧嘉。儲和揚熙。中陽旁溢。治德陰感。
物積顯孚。維時深水等州。皆以瑞麥及年。同時而熟。獻者。擇兩岐而增秀。
未合莖而分榮。於是合州之黃髮。懸壺。屋居壁處。并瑞麥。相率而稱曰。
異哉。是其仰分而俯遂合者。足以表侯之善承。本盛而大乃豐者。又足以
表侯之厚下。至於曰來曰年之生。為體不同。為獲不同。而鍾祥顯異。邇
焉無不同者。優足以表侯理化之所施。小大精粗。先後而一之也。非侯
之績。耿耿微焉。於規高矩度。充而不匱有餘。則何以玄通神達。兩通賜宜。
嘉植茂茂。並隆休微。為之贊豐康而彰社美者。能感哉如是乎。是宜有以
播宣備能。鼓著聲烈。以華衍久。合詞同忻。拜手稽首而作頃曰。惟德發祥。
厥盛惟族。神草靈芝。瑞如嘉穀。田油油。瑞那章休。吁嗟乎來年。斯德之
酬。惟德感物。上順惟隆。合分會貳。孰異非同。彼穎之特。獨偶于一。吁嗟乎
來年。斯德之積。惟愛育民。本充末茂。殊培無勤。願靡載秀。彼颺之舒。豈分
抽孤。吁嗟乎來年。斯愛之孚。惟治周方。何粗何精。靡有後先。與時登成。彼
植之盛。小大胥慶。吁嗟乎來年。斯治之應。侯膺殊禎。秩登祿。均和弘平。

永樂大典卷之二萬二千一百八十一

五

願躋侯于鈞衡。民列侯德。以嚴金石。香朝始夕。永侯休于千億。元文順帝
至元四年。夏五月辛酉。彰德獻瑞麥一莖三穗。至正二十六年。五月壬
午朔。洛陽瑞麥生一莖四穗。雙穗三穗者甚衆。陸子方集瑞麥圖序。大
德改元之九。春三月。至尊發德音。下明詔。務農重本。養老恤貧。議貸寬
假。賜今年官田租什二。所在金穀。適不能償者。悉蠲除之。萬姓大悅。先是江
浙。歲比不登。早滂為災。有司體費未能如式。元元懷憂。膏澤隨下。所以孚
格天心。導迎和氣。信有兆矣。夏五月。麥大熟。句人獻麥一莖三穗。得諸暨
陽白底之原。民許氏家。其占為有年。州人動色相慶。謂前所無。圖以詩之。
侈張其事。請聞于上。惟漢之漁陽。吏善為政。兩岐之歌。流詠至今。蓋生物
一本。乃理之常。生二生三。為奇為瑞。今茲奇瑞。復漢有加。去年之豐。雖
俾乎天。亦俾乎政之得失。政自上而下者也。善政致祥。茲其驗矣。守土臣
不敢自以高力。謹據民謠。列之篇次。自附於唐叔得禾之義。以顯揚國家
之休命。

永樂大典卷之二萬二千一百八十一

永樂大典卷之二萬二千一百八十二

麥

司容新志

國朝吳元年。麥兩岐者二。產蘇境。知縣王成。奉以獻中書省。欽奉

聖旨。元年五月二十一日。有司奏。民人李文興。施仁。獻瑞麥兩岐四岐。以為子
之預祥。故捧而來朝。予且悅且處。何也。昔者以蕭韶九感鳳凰來儀。此舜
之功。德感於天。致鳳之來儀。故也。文王治岐。山間鳳有聲。亦文王功德之
所感。此二君當治天下之時。民乃和平。故鳳依時而至。當春秋麒麟至。夫
子惟之。蓋出非其時。當春秋之秋。民人塗炭。其預祥之應。豈不致夫
子之惑也。予身本布衣。起其淮甸。東渡江左。十有三年。四征不庭。猗猗繁
重。治頑惡者。法律甚嚴。所任非賢。己身不德。日夜憂懼。不能自善。其預祥
瑞麥。豈在于感而至。莫非新任有司得人。或者農民自勤而格天地。故生
瑞麥。以祥有司。及勸農者也。然此天地造化。人豈能知。今後令李文興。施
仁等。慎心以奉天勿怠。欽此。趙權瑞麥詩序。

永樂大典卷之三萬三千一百八十一

一

有吳建元之始。年夏四月。麥兩岐。見於句容之近郊。如是者二焉。郊之氓。走
致之庭。言於邑大夫王侯曰。聞諸鄉之老成人。是麥之祥也。祥必有所繇。
致。惟我侯來令吾邑。公而勤。廉而愛人。是其應也。夫公而勤。則於事上也
忠。廉而愛人。則於字下也惠。而無傷。公勤廉愛之所感召。叶氣橫流。天降
祥福。宜哉。矧茲祥也。不于其他。必於帝命。率育之貽者。發之。豈非惠養之
徵乎。我弗敢匿。敢告。侯聞之。慨然曰。噫。有是哉。若知其未。知其二邪。今
上以英武之資。拓運開統。建萬世無疆之業。句容實惟漢豐沛南陽比。又介乎輦
轂之下。上天眷顧。儲祥委社。滂濔漫衍。昭晰。傳有之。國家將興。必有預祥。
茲其為祥也。豈臣子所得私邪。不然。何獨於茲一邑見之。在宋開禧初。其
祥若是。邑人刻石具在。今

有吳之建元也。其祥亦復有是焉。天既時運。昭然昭合。豈偶然哉。以天之眷
於爾邑。吾知

聖心之不忘爾民也。遂求其實。以聞。惟休微之應。德化之感。古若今一也。昔漢
張堪守漁陽。麥兩岐。實生其壤。民之頌之。記於史氏。竟未聞歸美其君若
侯者。今侯不惟謙抑弗有。歸德于上。且指歸化原。昭揭德本。明著章徽。若
是。非尊君親上。公爾忘私。孰能然哉。惟是心也。上可以獲乎君。下可以得

予氏雖自今聖書彙編恩類彙至寵貴顯於頤川使平茂於寧縣使吾民得以涵泳

聖化沐浴膏澤其不兆於斯乎邑士民既鑄茶羹美播諸歌頌權拙拙不能以聲成文也為之序云趙權瑞奏記邑大夫王侯下車之明年夏四月民有以奏一籃三穗獻者二以高使德所感云侯受之謂其傳屬曰吾何以堪之惟吾

王者定區宇肇啟洪業而句容密通

王室基本攸在况今立號建國之始而社祥若斯天其豈無意乎隱而不彰是故

予王家之美而貪天功也其可哉遂表其實獻大府以

聞既以播告中外

繪言攝謀推美歸下淑屬勸勉嚴更有加匪頒下建恩禮優渥於是史慶民於上下歡洽膏澤帶德載用大德邑士民乃相與謀曰昔在宋開禧初奏有祥如是文載於石具在而今而不列金石將何以昭揭盛美垂示永久遂用舊石鐫辭而以命予權瑞惟和氣致祥天地之常經也今侯嘉寵斯奏以昭有吳受命之符下歸美其

永樂大皇帝萬壽萬歲

二

上上推功於下君臣同德以和召和斯民蓋將益被其澤豈不重可貴哉是以記夫侯名成字國用斯春人其高治也果毅以立事廉公而愛人縣丞劉名侯仁字克禮揚州人主簿任名允字執中桃源縣人典史汪名宏字守道泗州人同寅協恭駁駁政績固當大書特書茲未暇詳者特記瑞奏云

韓眉公劉伯溫集瑞奏頌并序天啟元德九州康濟羣賢并作黎民惶惶奔走無路

皇帝提三尺劍奮起草萊指顧之間豪傑景附矛鋒所向戰克攻取

皇帝心知天意之有在爰舉有衆以與萬姓請命一征而取荆襄再征而清浙江三征而開海峽從四征而席卷全齊五征而定周及梁遂取秦晉燕燕趨向交北顧東夷西羌海外之邦莫不望風遣使奉朝稱臣拜伏

闕庭於是民獲所歸上下神祇咸有依託慶雲甘露游泰禎祥

帝心謙抑每讓弗居洪武三年五月陝西寶雞縣進瑞奏一籃五穗者一本三穗者二本兩穗者十有餘本蓋自兵興以來王保保據周李思齊張思道據秦燕晉趙齊梁之間大家小猾或憑城郭或聚山寨皆假元為名分割境土擅兵相攻於是燕晉周秦之地彌數千里連歲無雨百穀不生民相殺食且盡今年夏四月

王師奏捷於蘭州朔漢掃清關隴底定天乃大降甘雨茲為嘉瑞和氣致祥不亦昭哉周頌有曰綏萬邦要豐年天命匪懈傳者謂高之季年比歲旱荒王周武王克討受命而天下遂獲豐年由是觀之信非誣妄漢詔以奏穗兩此歌其太字之美政則是兩岐之麥世所希有而況於三岐以至五岐哉哉頃蒙之不可謂也頃曰神雀赤鳥其羽不可以為儀紫雲蓬蓬其寶不可以為瑞豈若五穀之為瑞可以厚民之生豐國之資者哉元夫其虎

天下共遂播種紛紛食飭為皇天震怒旋命

真主肅將天威以靖區宇騎士如雲猛將如龍發蹤指示悉出

帝東既平南來遂定西北民居攸莫品物咸殖爰有嘉應一本五岐布葉美結實離離既齊既平先百穀成權頌揚芒全支翠英湧彼原田涌若雲煙望

之油油即之洋洋其始自今變世無疆答祿與權集進嘉麥頌并序帝王應曆澤

被羣生天降禎祥以彰休德故詠於詩紀於書載之史策傳之竹帛凡所

以見諸文章以為美談者抑亦詞臣有其人焉

大明御極亦精承運八地凡有周不來庭乃洪武六年夏六月十有二日壬子中主守臣天啟嘉應奇報瑞穗頌果堅好禮部以聞

永樂大皇帝萬壽萬歲

三

天顏悅豫翼日發木為之

宗廟越三日甲申召御史中丞臣陳寧率其屬十有七人見于

西苑悉出有司所獻嘉麥圖以示諸臣蓋自渡江之初以至今日二穗三穗以至五穗者數十本命監察御史臣與權等十有五人各為詩文以進臣

聞國家將興必有預祥斯嘉麥也其預祥哉是宜銘之內帑播之雅頌書之竹帛昭示後昆臣與權等手稽首而獻頌曰於昭

皇明亦符降瑞為生

聖人應運而興維此

聖人天錫勇智武以安民文以圖治飛潛咸若動植蕃滋羣生既遂預祥以時

聖德有穀同帶有瓜貽我嘉禾來年孔多守臣司牧撫綏

帝卿天產嘉祥入貢于庭

皇帝曰咨匪台之績兆民莫安

祖宗之德乃召宗伯乃召工祝致告

皇靈荷天百祿穆穆皇皇本固支疆厥德無愆壽考不忘小臣司諫稽首進言

國朝永樂二年正月總兵官平羌將軍後軍都督府左都督宋晟進到甘州中衛瑞麥大麥三本二穗一本三穗一本五穗一本小麥二穗一十三本

本府長史司進興平鳳翔等縣民人陳子和等所種大麥一莖二穗至五穗者一十二本。十一月山東青州莒州日照縣知縣戴原憲進大麥有一莖三四穗者。永樂四年六月南陽中護衛差百戶周貞進瑞麥四十七本。內有一莖二穗至六穗者。六月河南南陽府南陽縣差訓導鄒玉進民人賈義等地內所產瑞麥一百八本。有一莖二穗至六穗者。東漢書張堪傳。堪拜漁陽太守。勸民耕種。以致殷富。百姓歌曰。桑無附枝。麥穗兩歧。張君為政。樂不可支。北史齊王彥博奏。彥博二年還來都太守。以寬惠著名。其年夏五言張彥博。因出使得麥一莖五穗。其餘或三穗四穗共一莖者。合郡咸以政化所感。因即申上。魏蘭根傳。蘭根為岐州刺史。從行臺蕭寶寅討破宛川。俘其人為奴婢。以美女十人賞蘭根。蘭根辭曰。此縣介於強虜。故成背叛。今當恤其饑寒。奈何並充僕隸。於是盡以歸其父兄。部內奏五穗。郿州田鼠為災。大牙不入岐境。隋書令狐熙傳。熙為滄州刺史。在職數年。風教大洽。稱高良二千石。開皇四年。上幸洛陽。熙來朝。吏民恐其違易。悲泣於道。及熙復還。百姓出境迎謁。歡叫盈路。在州獲白鳥白鵲嘉麥。宋史張禹珪傳。禹珪知澶州時。頗勤政治。以瑞麥生獄空。遂詔嘉獎。報

四

州曲江志字野酢傳酢字賓禮始興南城人徙家曲江少穎悟杜門讀書紹興初詣闕下生書召試授官進攻守三略上嘉納之知虔州虔化縣夏秋二賊自爲書與民吏不及門而集歲以大穰麥一莖數穗問里歌之太平州圖經志宋乾道二年當塗宰韓琳行野勞農得雙穗之麥獻于郡州民余氏又得一本六穗者以獻洪邁因以瑞麥名亭句容新志宋開禧元年麥三穗同幹者一兩穗者三產縣境邑令江公亮刻之石徐鉉爲記紹定元年靈芝兩歧麥同本竹並蒂瓜雙頭蓮五瑞並產縣境邑令張侃刻之石漫塘劉宰跋之曰有一於此足爲上瑞况五者來備乎然則邑大夫與其同僚所以召和迎祥者亦必有道矣處州志鄭滁孫字景歐青田人知樂清縣敦崇教化建宗晦書院以淑邑後學因園空虛有嘉禾瑞麥之應異政不泯至今遺愛在人傳頌未已宋字漢陽先生集紹慶府教廳瑞麥淳祐庚戌趙葵向秋於學園得兩歧者二三歧者一前此未之見也先是平地溪細民牛產二犢嘉瑞送至厥有攸自具以告州長金華王公先生曰是乃閭閻從漢中之休證葵以卜城京之亞牛以兆田萊之闢天地順助要和而發祥矣枋輿盛先生之至言欲鋪張揚厲而材未之逮我撰成古體三十韻以紀事實且獻且賀幸起其狂斐而垂覽焉耕稼間黔

噴。木叅檜培塿。秀實僅有之。嘉祥號烏塘。府主金華仙。震尾躬繡樓。曉律
哭吹鄒。長府育烏堂。節用寓封殖。寬征從字撫。去年民病獲。公把漏天禱。
今年趁春耕。公有月朔雨。至和委來年。兩岐分藝圃。雙秀可奇觀。三頤駭
珍吐。一如荀氏龍。頭角森踴躍。一如賈氏虎。偉彪稱最怒。友于好弟兄。長
峙支低俦。芒穎乍崢嶸。極憐辭嫗嫗。苗脉共根株。萬物本乎祖。見說西家
牛。二犢同一乳。碎啄衆難弄。異聞當前古。歸功貳千石。為言物有主。憶昔
辛丑間。紅塵飛白羽。陸海沉炊煙。原田沒榛穢。殿角深頽憂。宅西命山鹿。
太平登九年。魚鳧鵠生聚。長嘯孤雲端。漢中我。猛字。片心天地通。助順知
已許。富業田不蕪。麥瑞富高度。萬靈飽親饗。日中已無虞。坐縛長橋蛟。付
却九關虎。孚運天子地。醉言執童殺。衾衣遂歸未。上瑞此為取。癯儒喜聞
言。中夜常起舞。欲補嘉禾篇。但訝驚尾翹。素起巖詩仲。春勸耕。有獻兩岐
奏者。和丁端叔茶使韻。周厚瞻德倖歌頌。我訪春郊屆歲仲。市橋曲屈
古招提。媚日眩風傍鵲鞍。布宣德意父老喜。醉飽盤餐兒女共。眼着秀色
璧頭兔。風落輕花枝穗重。米皇生意滿阡陌。不待池塘春草夢。道傍瑞麥
獻者誰。秀出雙枝駭羣衆。春風和氣下披拂。產出禎祥呈妙用。我思昔歲
早為虐。幾度牋。天香火共。應知政拙謾心勞。助然弗稱甘泉從。今年春到一

五

犁雨是處膏腴飽耕種舉趾于邦競東作。剝棗烹葵弭田訟。三農僅遂富
 庶樂。四體如忘病痒痛。只今貽此來年喜。大手鋪張煩屈宋。崆峒有詠拾
 遺語。茂陵作頌相如賦。司馬相如居茂陵。作頌曰。嘉穀六穗。詩成豈待擊
 鉢僅。句惡自慚操管弄。與君拍手訪豐年。姑置別離傾酒甕。吳冰鶴林集
 瑞麥歌。采麥矣。采麥矣。岷之陽。麥秀新。新兮登我場。岐岐而生自天產。兩
 而並。維星祥。我行其野達鄴長。鄴長忻然持穗往。自言此穗實秀時。六稻
 俱垂。惟麥仰。晉之四。魏唐六岐。輝有其物無其時。我君聖武綏萬邦。我侯
 駿德爲藩維。君臣克彛。彛。十風五日雨。干戈偃息將北和。拍手齊唱崆峒
 歌。李曾伯可齋集。戊申和嘉興守瑞麥行。瑞麥歌懷安。三岐及六穗。嘉
 祥不虛出。良以氣和致。人言一草木。華枯且爲異。况茲一日食。有是三足記。
 此邦今扶風。中興號佳地。去年歲干厄。衆懼憂莫弭。入春雨場時。嘉驗應
 期至。賢侯政事師。其清一杯水。孜孜布上德。念念在民事。東都循吏軌。漁
 陽史君似。一麥露雙穎。異世風同軌。華黍績新雅。嘉禾繼前瑞。老夫卧陋
 巷。聞此躍而起。一塵張受滕。二天幸托冀。諱謂大慶養。俯亦及憊悴。自今
 豐年兆。不若力田圃。當知太守心。根源自宮闕。務農且重穀。感召自茲願。
 昔穠今五稔。千里共衣被。相逢二三吏。相慶更相慰。不圖田里歎。轉作謳

歌。喜。龍。顏。溫。鄉。老。歡。聲。洽。鄰。比。除。波。騰。沾。弓。同。功。有。餘。愧。德。亮。頃。公。德。拜
子。及。公。賜。長。安。尺。天。政。聲。轉。聞。易。嘉。汝。翼。黃。績。寬。予。克。湯。備。歸。家。陳。歸
禾。經。繪。展。斯。志。吳。希。湖。山。集。和。管。大。老。瑞。奏。什。別。來。長。恨。見。無。時。不。謂
相。連。總。泣。岐。愧。我。滯。留。身。已。老。憐。君。恒。寒。宦。猶。早。思。歸。正。續。孤。松。賦。溫。美
空。傳。瑞。夢。詩。萬。事。從。今。休。更。問。祇。知。痛。飲。是。吾。師。吳。縣。志。家。起。嚴。麥。三。岐
詩。周。通。其。才。愧。弗。宜。但。於。牧。養。要。張。弛。未。應。拙。政。才。兼。月。森。出。來。年。通
兩。岐。長。短。異。形。垂。美。德。青。黃。間。色。識。新。技。懸。知。瑞。應。由。明。主。自。是。豐。年。屬
聖。時。范。石。湖。大。全。集。次。韻。袁。起。嚴。瑞。奏。詩。此。奏。兩。岐。已。黃。熟。其。間。又。出。一
青。枝。亦。已。秀。實。傳。記。所。未。載。也。民。和。神。福。固。其。宜。况。有。仁。先。四。者。施。吳
柏。即。看。收。再。熟。周。年。先。已。秀。雙。岐。慈。風。半。老。黃。金。瑞。梅。兩。重。春。綠。玉。枝。樂
不。可。支。聊。發。詠。田。間。日。月。是。芳。時。南。康。志。至。元。丙。子。陳。督。諮。任。內。瑞。奏。記
余。攝。守。南。康。之。明。年。四。月。望。日。屬。邑。都。昌。令。師。宜。中。以。瑞。奏。獻。且。述。父
老。之。辭。曰。雙。岐。一。莖。南。北。一。統。之。兆。弗。產。于。他。邑。而。產。于。都。昌。都。者。總。會
之。名。昌。者。熾。盛。之。謂。又。豈。非。五。穀。皆。熟。為。有。年。之。占。乎。僕。不。有。賢。太守。以
奉。行。天。子。之。仁。斯。瑞。何。從。來。哉。請。上。之。朝。刻。之。石。以。彰。天。瑞。願。治。績。諸。永
久。副。合。祈。也。余。俾。其。歸。而。語。父。老。曰。自。河。圖。授。我。祿。祥。之。事。代。不。絕。畢。自

永樂大典卷五十三

六

來。年。貽。稷。奏。之。為。利。萬。古。一。日。至。於。登。泰。嘗。奏。呂。令。特。重。其。事。無。泰。之。畫
春秋。亦。奉。奉。焉。奏。之。不。可。忽。如。此。今。一。指。特。起。兩。穗。異。結。以。人。占。天。即。物
明。理。信。有。如。父。老。之。言。者。然。自。昔。芝。草。嘉。禾。甘。露。醴。泉。之。瑞。有。抑。而。不。欲
宣。者。有。誇。而。張。且。大。者。要。終。而。論。抑。者。或。至。今。不。容。派。誇。者。或。隨。以。漫。沒
得。無。以。和。致。和。則。為。祥。以。年。致。和。則。為。異。此。傳。不。傳。之。所。由。別。歟。茲。奏。之
祥。余。固。莫。知。夫。所。以。致。之。者。何。自。若。上。之。朝。則。載。於。詩。夫。爾。父。老。以。為。一。統
之。兆。有。年。之。徵。則。此。非。太。守。之。所。得。私。而。不。可。以。不。記。蓋。刻。之。石。以。俟。夫
觀。民。風。采。史。筆。者。之。採。擇。詢。之。於。衆。皆。曰。諾。遂。刻。之。刻。列。大。夫。江。東。西。大
都。督。府。諸。議。知。南。康。軍。陳。天。而。立。石。句。容。新。志。句。容。縣。瑞。奏。記。春。秋。書。無
奏。禾。范。曄。書。奏。穗。兩。岐。趙。記。異。史。記。祥。也。江。大。夫。以。名。家。子。為。句。容。宰。商
數。月。政。化。浹。乎。杆。微。空。閒。叶。氣。薰。蒸。震。于。異。奏。有。三。穗。同。幹。者。一。兩。穗。者
三。厥。芒。曜。密。厥。實。果。好。句。人。曰。茲。大。夫。之。仁。大。夫。不。敢。以。自。功。獻。之。督。率
牧。伯。督。率。牧。伯。曰。茲。大。夫。之。德。復。以。歸。之。乃。繪。事。秀。穎。玉。昭。嘉。應。是。年。奏
大。有。秋。以。經。史。所。登。載。如。彼。是。宜。特。書。昔。嘗。恭。為。中。牟。嘉。禾。生。於。使。坐。庭
中。州。郡。交。舉。致。身。三。吏。句。容。惡。知。不。中。牟。哉。詩。云。靡。不。有。初。大。夫。其。勉。旃
將。見。屢。書。不。一。書。而。已。也。大。夫。名。公。亮。常。山。人。今。官。通。直。郎。獎。無。異。瑞。奏

永樂大典卷五十三

七

頃。升。序。斯。水。王。侯。為。句。容。之。六。年。夏。有。奏。一。本。而。收。實。者。兩。句。人。告。祥。請
美。使。政。使。不。自。有。本。諸。王。明。諸。生。無。敢。拜。手。稽。首。以。作。頌。曰。於。皇。來。牟。
厥。明。民。受。自。天。降。祥。于。彼。南。畝。美。其。祥。矣。兩。兩。並。秀。以。然。而。實。或。在。茲。石。
野。夫。族。談。斯。祥。斯。親。誰。其。著。之。使。我。父。母。繫。侯。來。斯。我。財。我。車。殖。我。良。穀。
櫛。我。穠。蕪。瑞。應。遙。集。天。寔。民。瞻。視。使。頃。侯。願。垂。不。朽。侯。曰。弗。哉。乃。言。勿。苟。
本。本。原。原。惜。莫。是。究。聖。人。龍。飛。百。祥。奔。湊。洪。業。所。基。此。邦。日。舊。方。古。豐。沛。
碑。碣。先。後。神。斯。贊。襄。胡。不。單。厚。刻。茲。體。元。德。祺。伊。首。帝。命。率。育。兆。國。非。偶。
念。丕。靈。承。詎。曰。官。守。敢。竊。天。休。私。以。自。取。目。擊。心。忤。獻。之。王。后。王。后。曰。俞。
爾。于。足。手。是。邦。于。懷。爾。弗。于。負。今。茲。之。禎。其。亦。而。輻。字。爾。民。人。俾。庶。俾。富。
夫。于。膏。澤。以。洽。孤。幼。使。拜。稽。首。天。子。萬。壽。永。錫。祚。祐。邦。家。之。有。小。子。作。頌。
爰。隗。吉。甫。式。歌。且。舞。庶。傳。悠。久。通。州。志。李。德。輝。字。仲。實。通。州。涿。縣。人。中。統
三。年。授。太。原。路。總。管。至。郡。崇。學。校。永。孝。節。勸。耕。桑。立。社。倉。一。擇。度。尺。可。以
阜。民。者。無。不。為。之。嘉。禾。瑞。奏。凡。六。出。其。境。元。許。有。士。至。治。集。瑞。奏。賦。大
名。為。河。北。大。郡。開。又。屬。州。之。大。者。也。皇。上。新。守。令。之。法。於。是。哈。答。吉。月。曾
元。臣。白。守。忠。公。嚴。皆。以。郎。官。俱。選。出。守。是。州。未。幾。政。化。大。行。瑞。奏。駢。生。或
一。特。而。二。實。或。一。莖。而。兩。岐。二。君。寄。圖。假。言。於。有。士。乃。為。之。賦。曰。靈。芝

深秋澄黛田毛上下曉披綿葛花白天公莫違霜如雪赤子替替要解
慈日家相亦此矣天霜陸放翁詩蕎麥初熟刈者滿野喜而有作 城南
城北如鋪雪原野家家種蕎麥霜情收飲少在家餅餌今冬不憂寒湖麻
堅油油更香油新餅美爭先嘗銀輝熾火燎輝光相呼置酒喜欲狂陌上
行歌忘憂歲小婦紅粧曉簪髻書寬大與天通迤邐江南興誤計李新
野籃先生集蕎麥 神農播百穀賜毛茲麥種下子分苦甘昔號苦家寵
西山律候晚春種夏苗苗秋花深入雲風浪崎嶇動渾源以時節牧放遠
原隴歲登矧負歸免徑行錯總積架連雲根蒂結亂墟家亦並墾穀累
實至至寬銳首師郭夫駢結友張仲一身多模稜四角腹膨脹春開鐵肩
飛磨溜磨粉米澆和陶甄手灰火助培擁刺堅砥礪石薄厚擬輕重不問鏡
月圓行至春眉捧梓室新妙香揉以牛羊漚不托連炊麵芥美思貢奉來
牟莫我貽梳柳尚珍送大兒來首箱與爾俱聞茸中都千責人侍食婢
環拱流匙滑玉粒雖胡不在供四海會萬珍方丈無點空 積麥 本草續
或獮犬豕性真可糠粒共有客飯黃梁澤忘夢中夢 積麥 本草續
種一種類小麥一種類大麥皆比大小差大 積麥 味甘微寒無毒主
輕身除熱久服令人多力健行以作藥溫消食和中 唐本註云積麥微

永樂大典卷三萬三千一百三

十

寒陶云性熱非也從云作屑與合穀異此皆江東少有故斟酌言之 宋
嘉祐本按蕭炳云積麥補中不動風氣先惠冷氣人即不相宜大麥之類
西川人種食之山東河北人正月種之名春種形狀與大麥相似 孟詵
云積麥王輕身補中不動痰 日華子云作餅食不動氣若暴食時間似
動氣多食即益人 圖經云其小麥條下三元延壽參黃書積麥西川多
種山東河北人正月方種先惠冷氣人不宜食客語積麥關中謂之青科
麥其皮粗硬如柏櫟云彼中麥只
就山上堆積經年更不飛為蟻

瞿麥

本草瞿麥圖



本草神農本草經名醫別錄瞿麥味苦辛寒無毒主關格諸瘕結小便不通
出刺決癰腫明目去翳破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂是
毛髮一名巨句麥一名大菊一名大蘭生太山川谷立秋採實陰乾葉草
壯升為之收忌蜂蟻 陶隱居云今出近道一莖生如葉花紅紫亦可藥
合子葉而刈取之子頗似麥故名瞿麥此類乃有兩種一種微大花連有
叉梗未知何者是今市人皆用小者一種葉廣相似而有毛花晚而甚
亦按經云採實實中子至細燥熱使脫盡今人惟合莖葉用而實正空殼
無稃子爾 宋嘉祐本按藥性論瞿麥巨味甘主五淋 日華子云瞿麥僅
生又名杜母草燕麥蕎麥又云石竹葉治痔瘡并湯血作湯粥食並得子
治月經不通破血塊排膿葉治小兒蛔蟲痔瘡煎湯服并石藥發并眼目
腫痛及腫毒搗傅治浸淫瘡并婦人陰瘡 圖經曰瞿麥生太山川谷今
處處有之高一尺以來葉尖小青色根紫黑赤色形如細莖葉花紅紫赤
亦似映山紅二月至五月開七月結實作穗子頗似麥故名瞿麥立秋後
合子葉收採陰乾用河陽河中府出者苗可用 淮南出者根細村民取作刷
第爾雅謂之大菊廣雅謂之花菱是也右今方通心經利小腸為最要張
仲景治小便不利有水氣括瞿麥凡王之括括根二兩大附子一箇從苓

永樂大典卷三萬三千一百三

士

山芋各三兩瞿麥一分五物梓木蜜丸如梧子大一服三丸日三未知蓋
至七八丸以小便利腹中溫為知也 政和本雷公云凡使只用葉根不
用莖葉若一時使即空心令人氣咽小便不禁凡欲用須以篋竹漚浸一
伏時漚出漚乾使用 外臺秘要治鯨以瞿麥為末水調方寸匕又方
治石淋取子酒服方寸匕一二日當下石 千金方治產經數日不出或
子死腹中母欲死以瞿麥煮濃汁服之 梅師方治竹木刺入肉中不出
瞿麥為末水服方寸匕或煮瞿麥汁飲之日三千金方同 崔氏方治魚
睛瘡毒腫燒灰和油傅於腫上甚佳 寇宗奭與術義曰瞿麥八正散用瞿麥
今人為至要藥若心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未退而小腸別
作病矣料其意者不過為心與小腸為傳送故用此入小腸藥按經瞿並
不治心熱若心無大熱則當止治其心若或制之不盡須當求其屬以表
之用八正散者其意如此 紹興本草瞿麥性味主治備載本經雖云採實
陰乾今方家入藥莖葉皆用但去其根矣治諸瘕閉有驗味苦辛寒無
毒是也又雷公有藥殺莖葉併使令人氣咽小便不禁之說無所據陳衍
寶慶本草折衷瞿麥又云生鮮州味苦辛寒無毒金張聚古真味葉瞿麥
味苦辛寒陽中微陰利小便為君去枝用穗山居備用瞿麥只月蓋殺不

少焉入
駢麥者乃種
少焉入
駢麥者乃種
少焉入
駢麥者乃種

安州臨江軍產芝及連理麥**種麥**治民書凡麥有大麥有小麥又名做來年。田家到麥熟時。正是四月。叫做麥秋。種麥最要及時。

常平白露節可種下等薄田秋分等可種中等田秋分後可種上等田若
種得大早麥苗有節又多生蟲種得大遲穗頭短少又少結實當種麥時
若遇天旱無雨先用漿水并糞炒清溫麥種一宿次早來露水急種入土
若漿水浸過便可奈早用糞炒同湯便可奈寒到麥苗生時若有黃色便
是種得太密必用鋤減方好凡種麥要在五月耕翻田地過二十五
日土中草爛却再耕種凡要三偏到立秋前後十日並宜下種假如耕地
三偏必得蕎麥著于三重但使下兩重子黑色上重子白色即須收割堆
積在地今白子日漸老黑便是好麥子若待上一重子黑方去收割那下
頭兩重黑子都落盡了北方多食糞子起即蕎麥也禮記月令仲秋之月
乃勸人種麥無或失時其有失時行罪無疑鄭玄註曰麥者接地積之之
於地宜宜之陰陽害大麥生於春二百日秀秀後五十日成麥生於秋壯
於卯長於辰老於巳死於午惡於戌忌於子丑小麥生於秋二百一十日
秀秀後六十日成忌與大麥同蟲食者麥青種麥法以伏為時一名
地越良地一畝用子五升薄田三四升畝收十石澤蒸曝乾春去皮米全
不碎吹作食甚滑細磨下稍作餅亦滑美然為性多穢一種此物數年
不絕耘鋤之功更益幼穢齊民要術種大小麥皆須五月六月曠地不種

永樂農書萬年曆

古

此而種者其收倍薄舊書定曰五月一日麥種也種大小麥先將麥種
種者佳再種者種子而種大麥種之亦佳然不如作種麥其山田及
剛強之地則種下之其種子宜如土者於下田凡種種者匪直土淺易生
然於鋒鋤亦便種麥非良地則不須種薄田使麥種而必不收凡種麥
高下田皆得用但必須良熟年高田惜種水立自可事月下田也八月中
戊種前種者為上時種者以月子二升半下戊前為中時月子三升八月
末九月初為下時月子三升半或四升小麥宜下田秋收高田種小麥種
秋不成幾月兒在田中種麥不惟八月上戊種前為上時種者月子一
升半乙中戊前為中時月子二升下戊前為下時月子二升半記勝之
書曰凡田有六道麥為首種種麥得時無不善夏至後七十日可種宿麥
早種則蟲而有節晚種則穗小而少實當種麥若天旱無雨澤則薄漬麥
種以酢止此及漿并糞天夜半清向晨連投之令與白露俱下酢漿合麥
奈早種天令麥惡寒麥生黃色傷於太稠稠者鋤而稀之秋收以林柴種
之以聖農根故諺曰子欲富黃金覆黃金覆者諸秋鋤麥或麥壟麥根也
至春沖耕林柴之突絕其乾葉須麥生復鋤之到榆莢時注雨止候土
白皆復鋤如此則收必倍冬雨雪止以物輒覆麥上掩其雪勿令從風飛

去復覆如此則麥素早多實春凍解耕和土種麥麥生根茂盛并鋤
如宿麥肥勝之區種麥區大小如中農夫區不收區種凡種一畝用子二升應
上厚二寸以足踐之令種上相親麥生根成鋤區間秋草綠以林柴律土
壟麥根秋旱則以桑落時澆之秋雨澤過勿澆之麥凍解林柴律之突絕
去其枯葉區間草生鋤之大男大女治十畝至五月收區一畝得百石以上畝
得千石以上小麥忌戊大麥忌子除日不中種舊書定曰凡種大小麥得白
露節可種薄田秋分種中田後十日種美田唯種早晚無常正月可種春
麥距豆盡二月止凡種小麥地以五月內耕一偏看乾濕耕之耕三偏為度
亦秋社後即種至春能鋤得兩偏最好王頂乾諸務本直言云麥種初收
時旋打旋播與糞炒相和碎盡傷實地力苗又奈早大麥非良地則不須
種小麥非下田則不宜說文曰麥金旺而生火旺而死夫八月乃金旺之
月麥於是月而生五月乃火旺之月麥於是月而免是知物之生成各有
其時種種之日先後則所播之子有多寡種種之地肥晚則所收之利有
厚薄大抵未種之先當於五六月曠地若不曠地而種其收倍薄凡種須
用糞犁下之又用此車碾過日種數畝並成隴易於鋤治又有漫種一法
農人左手扶器盛種右手握而勻撒於地既遍則用耙勞耨之又頗省力

永樂農書萬年曆

古

種麥此年元農書定此北方種麥之法南方惟用撒種故所種不多然農
而鋤之人工既到所收亦厚溫華瑣碎錄臘日種麥及豆麥年必熟麥最
宜江華島沙之地熟耕如粉然後種之必盛黃土地及高山之巔却培壟
則佳鎮江志麥有大小之分大麥之種有二曰春自十月至正月皆可種
然又早熟曰黃種小麥之種有三曰赤種曰白種曰宣州晉太興元年詔
曰徐揚二州土宜三麥可督令曠地種秋下種至夏而熟雖新故之交於
以周濟所益甚大昔漢遣輕車使者肥勝之督三輔種麥而關中遂穰勿
令後晚其後頻年麥雖有旱蝗而為益尤多農桑撮要麥田宜熟耕犁古
人云無灰不種麥兩經社日佳白露節後連上戊日每畝種子三升中戊
日每畝種子五升下戊日每畝種子七升以灰糞勻拌密種之若當年春
多不蛀則宜大麥忌子日種桃多不蛀則宜小麥忌戌日種種麥立
秋前後宜稠密撒播麥種則結實多稀則結實少古今事通孟春行冬令則
首種不入該首種宿麥一曰種也以其先種也仲春行冬令則陽氣不勝
麥乃不熟種麥必用麥苗盛時須使人縱牧其間蹂踐令稍實則其收倍
多又曰小麥不過冬大麥不過平呂氏春秋得時之麥稠長而頭族二七
以為行薄種而赤色稱之重食之致有以息使人肌澤且有力如此者不

永樂大典卷之二萬二千五百三十六

九輯

文集名十三

王深父文集

文獻通考王深父文集二十卷 王回深父福州侯官人舉進士中第為亳州真縣主簿卒

於治平二年平四十三 西麓周氏曰王深父學於歐陽公與王介甫曾子固劉原甫游其文出歐陽體而尤純淡序事曲折不窮持律傳不及也至於摘經傳語以爲賦詞短而意深有味其言哉文章自漢魏以來體益下至唐中世韓柳作典之習俗相沿未遑盡革加以五代亂離死生於手執中而文章衰矣國初漸欲修復古文天聖明道以後歐陽公與穆伯長尹師魯石守道數君子以大手筆倡之流傳於後遂以歐陽公爲宗文章高下固自有時哉以吾觀之數君子之功誠不可泯沒然其離合盛衰闕於世道似亦非偶然者古詩遠齊梁浮靡不極唐自陳子昂氏以前猶未數也開元天寶之盛李杜之先雖始長矣同時王李諸孟浩然韋蘇州片言隻字皆不入俗情無李杜詩不得不變也王深父曾子固不遇歐陽公

永樂大典卷之二萬二千五百三十六

一

亦宜作落霞孤鶩等語哉水心葉氏曰閩之呂氏讀王深父文字使人長一格事君責難愛人抱關諸賦可以熟玩自王安石王回始有幽遠遺俗之思其於他人而回不志於利能充其言非安石所能及少微不死及安石之用未知與曹筆常扶何如士之出處固難言也宋曹筆元豐類案王深父集序 深父吾友也姓王氏諱回當先王之迹想六藝殘缺道術衰微天下學者無所折衷深南於是時奮然獨起因先王之遺文以求其意得之於心行之於已其勤止語然必考於法度而窮達得喪不易其志也文集二十卷其辭反復辯達有所開闢其卒蓋將歸於簡也其破去百家傳注推散不全之體以明聖人之遺於十載之後所以振斯文於將墜回學者於既溺可謂道德之要言非世之別集而已也後之潛心於聖人者將必由是而有得則其於世教豈小補之而已哉嗚呼深父其志方接其德方進而不幸元矣故其澤不加於天下而其言止於此然觀其所可考者豈非孟子所謂名世者歟其文有片言半簡非大義所存皆附而不去者所以明深父之於其細行皆可傳於世也深父福州侯官縣人今家於穎川舉進士中其科為亳州真縣主簿未一歲棄去遂不復仕卒於治平二年之七月二十八日年四十有三天子嘗以某一作志去軍節度推

官知陳州南頓縣事就其家命之而深父既卒矣 王子直文集 文獻通考王向子直

王子直文集

深父之弟 西麓周

氏曰子直之於深父猶穎濱之於東坡也芝蘭之藂無不有者然子直之有英氣而能力自端居以就法度可謂有意於文章也宋曹筆元豐類案王子直集序至治之極教化既成道德同而風俗一言理者雖異人殊世亦嘗不同其指何則理當故無二也是以詩書之文自唐虞以來至秦晉之際其相去十餘載其作者非一人至於其間皆更衰亂然學者尚家餘澤其文雖邁而其所發明更相表裏如一一人之說不知時世之違作者之衆也嗚呼上下之間漸磨罔治至於如此豈非盛衰自三代教養之法廢先王之澤竭學者人人異見而諸子各自爲家其國相反其於理故不能一也由漢以來益遠於治故學者雖有魁奇拔出之材而其文能馳騁上下情麗可喜者甚衆然是非取舍不啻於聖人之意者亦已多矣故其說未嘗一而聖人之道未嘗明也士之主於是時其言能當於理者亦可謂難矣由是觀之則文章之得失其不繫於治亂哉長樂王向字子直自少已著文數萬言與其兄弟俱名聞天下可謂魁奇拔出之材而其文能馳騁上下情麗可喜者也讀其書知其與漢以來名能文者俱

永樂大典卷之二萬二千五百三十六

二

容季文集

文獻通考王同容季子直之弟宋曹筆元豐類案王同容季子直之弟宋

世矣故持焉 容季文集 文獻通考王同容季子直之弟宋曹筆元豐類案王同容季子直之弟宋事莫如畫其在先典運命最和宅土測日數星候氣揆民緩急應變焉獸其財成輔相備三才萬物之理以治百官授萬民典與衆功可謂傳矣然其言不過數十其於舜典則曰在璿璣玉衡以齊七政蓋先之時觀天以曆象至舜又察之以璇璣聖人之法至後世益備也曰七者則日月五星曰改者則最和之所治無不任一作在焉其體至大蓋一言而盡可謂微矣其言微故學者所不得不盡心盡心然復能自得之此所以爲經而歷千餘年益能得之者少也易詩禮春秋論語皆然其曰測之而益深窮之而益遠信也世既衰能言者益少承孔子者孟子而已承孟子者揚子

而已。揚子之稱孟子曰。知古之要。知德之奧。若揚子。則亦足以與乎此矣。其次能叙事。使可行於遠者。若子夏。左丘明。司馬遷。韓愈。亦可謂拔出之材。其言無不有蓋者也。吾友王氏兄弟曰。四深父。曰。向子直。曰。同容李。皆吾黨之長於叙事。深父為尤深。而子直容李。蓋能稱其兄者也。皆可謂拔出之材。今其克壽。得就其志。則將紹六藝之遺言。其可樂哉。余嘗叙深父子直之文。銘容李之墓。而容李之兄。固子堅。又某容李之遺業。屬余序之。余憫俗之。朋友故舊。道缺。不自知其不能。按次是說。以為容李文集序。然容李之卒。尚曰。吾又為墓銘曰。容李。字。弟。純。馬。尤克意學問。自少已能為文章。尤長於叙事。其所為文。出無驚人。為人自重。不馳騁。衡衡亦不。子為名。日與其兄講唐虞孔子之道。以求其內。言行出處。常擇義而動。其磨礱。澹養。而不止者。吾未能量其所至也。不幸其志未就。其材未試。而短命。死矣。初容李之。兄。曰。深。南。以道義文學。退而家居。學者所宗。而仲兄。向子直。亦以文學器識。名聞當世。容李又所立如此。學士大夫。以謂此三人者。皆世不常有。猶今有之。或出於。或出於。又不可得之一。一國也。未有同時並出於一家如此之盛。若將使之有焉也。而不幸。歟。死皆不得志於壽考。以盡其材。是有命矣。按。侯官。三王之文。蓋宗師。歐公

永樂大典卷之三十五

三

者也。其大家正氣。當與曾蘇相上下。故南豐推服其文。而深悲其早世。然鬼陳二家。書錄並不收入。四朝國史。藝文志。僅有王深父集。幾十卷。則止有曾序所言之半。而子直容李之文。無一存焉。胡安定公集。宋胡安定公集。傳焉。亦不能知其卷帙之多少。可惜也。

胡安定公集

宋胡安定公集

胡安定公集序。紹興十八年閏八月。太常丞臣。寧次當。輪對奏事。殿中。皇帝若曰。惟乃父。既纂。釋春秋。尚當有它論著。其具以進。臣寧次當。告其兄。臣寅。曰。先大夫。沃十有一載。遺文雖就編綴。然未之出也。學士大夫。欲見者。已鮮矣。何況天子。崇高富貴。自有為。樓。今主上。春官。習學之。久而未。其思所以仰。稱明。諸者。臣寅。即取先集。離馬門。次。端。焉。以獻。惟。耶。曾之學。跡。泰。漢。隋。唐。莫有傳授。其間。名。世。大。儒。僅。知。佛。家。者。流。所謂。戒。律。講。論。之。宗。而已。至於。言。外。傳。心。直。起。佛。地。則。未。見。其。人。是。以。聖。道。不。絕。如。綫。口。筆。家。家。莫。手。身。踐。其。言。使。存。猶。無。書。也。逮。及。我。宋。熙。寧。以。來。先。覺。傑。立。上。繼。回。軀。天。下。英。才。心。既。而。誠。然。後。孔。氏。術。業。浸。以。光。顯。五。經。語。孟。所。載。譬。猶。逢。春。之。木。有。本。之。潤。主。意。流。形。初。非。死。質。成。已。成。物。始。終。有。序。先。臣。夙。稟。大。志。聞。而。知。之。以。仁。為。居。以。義。為。用。以。身。修。家。齊。國。治。而。天。下。平。焉。初。若。夫。記。誦。訓。詁。辨。說。詞。華。之。習。一。不。與。焉。其。宏。綱。大。用。與。義。微。辭。

既於革削之書。發揮底蘊。自餘因事有作。道則陳之。若父退則語于公。或酬酢朋遊。或訓教子弟。一言一語。猶足以證明往昔。昭通來。余敢國家。藏。遂上。御府。斯文不墜。誠有榮。然。父。書。精。深。而。臣。以。淺。粗。之。言。冠。于。萬。首。若。學。高。遠。而。臣。以。卑。近。之。論。演。于。聰。聞。茲。榮。也。祇。所以。為。愧。歟。謹。序。進。先。公。文。集。表。臣。某。言。臣。弟。太。常。丞。寧。次。當。輪。對。奏。事。伏。蒙。聖。慈。宣。問。乃。父。既。解。釋。春。秋。尚。當。有。他。論。著。其。具。以。進。者。臣。某。尚。舊。故。老。形。思。訓。釋。典。文。夙。聞。淵。深。之。記。遺。餘。篇。輪。更。蒙。清。燕。之。榮。十。附。伏。念。先。臣。早。捐。塵。事。志。希。任。道。諒。不。為。身。心。遠。地。偏。寄。陶。廬。於。三。徑。人。憂。已。樂。甘。顏。老。於。一。輪。吟。咏。情。性。而。無。形。盡。象。刻。之。為。交。際。往。來。而。之。早。曠。范。其。之。智。中。經。假。擬。多。所。散。亡。晚。獲。美。居。僅。成。編。校。精。志。咬。咬。每。提。撥。亂。之。綱。莊。語。諄。諄。多。聞。濟。時。之。用。道。則。傾。輸。於。若。父。退。則。關。說。於。公。卿。壯。懷。投。老。而。益。堅。弱。齒。抱。病。而。彌。勵。自。期。有。補。終。莫。一。伸。上。本。成。陰。雖。終。暮。秋。之。志。策。書。來。仰。荷。殊。旦。暮。之。逢。此。五。伏。遇。皇。帝。陛。下。典。舉。格。身。崇。儒。化。俗。華。家。宜。推。於。一。生。編。衣。不。問。於。十。年。乃。因。仲。思。之。對。揚。賜。以。溫。顏。之。清。問。斯。文。不。墜。多。士。流。傳。臣。謹。以。校。定。外。記。分。成。門。卷。從。侍。序。進。備。覽。覽。祖。龍。學。文。函。期。有。光。既。微。斗。牛。之。象。清。味。無。賴。合。供。祝。是。之。酒。

永樂大典卷之三十五

四

集

趙體國識。右祖龍學集十六首。典雅。難。藉。我國。朝。太。平。之。文。獻。也。苗。裔。有。居。合。肥。者。實。不。給。鍾。鼎。能。保。此。版。不。妄。予。人。獨。欣。然。以。歸。于。學。其。志。可。嘉。尚。已。然。版。之。脫。亡。二十。有。九。不。能。為。完。書。雖。得。別。本。帶。亡。是。財。弗。克。治。故。書。目。僅。存。其。名。體。國。懷。茲。久。矣。於是。騰。校。刊。補。首。缺。始。備。庶。幾。可。以。傳。遠。亦。先。哲。之。志。云。紹。定。己。丑。華。陽。集。文獻通考。華

十月既望。郡文學趙體國。敬識于卷末。氏曰。皇朝王姓。為王。其先成都人。故號華陽。後居開封。少好學。日誦數十言。及長。博通群書。慶曆二年。廷試第一。嘉祐初。入翰林。至熙寧三年。始為大政。凡為學士者十五。後拜相。慶年六十七。諡文恭。陳氏曰。其與內外制十八年。集中多大典。冊詔。今其詩。就至寶升。以其好為富貴語也。在相位。無所建明。人目為三言。元豐末。命注本。無異論。亦錄其備。首。相。不。能。早。發。大。議。依。違。遷。延。以。召。說。賊。云。宋。王。姓。華。陽。集。許。光。疑。序。大。觀。二。年。正。月。甲。寅。有。詔。故。相。岐。國。王。公。之。家。以。文。集。來。上。臣。仲。倚。等。表。言。曰。先。臣。珪。以。文。翰。被。遇。四。朝。輔。相。神。考。十。有。六。年。晚。膺。顧。托。首。陳。上。目。有。子。之。言。以。定。儲。議。不。敢。自。以。為。功。既。沒。一。紀。之。餘。仇。怨。懷。切。祭。以。奇。禍。賴。哲。宗。聖。帝。睿。明。闔。門。得。以。全。度。消。陛下。嗣。守。大。位。于。其。爵。祿。其。子。孫。臣。等。謹。

帝睿明闔門得以全度。消陛下嗣守大位。于其爵祿其子孫。臣等謹。

為死。豈足以仰報聖澤之萬一。茲承香旨。宣取先臣遺業。臣等被命。感泣不自勝。謹序次成一百卷。繕寫以進。唯陛下哀憐先帝之舊臣。明其誣謗。而顯其餘忠。以示天下。不勝幸甚。上覽奏。惻然展讀。嘉其既久。除罪。還贈諡。優贈。傳昇其遺忠。如故。成賢者之風。世所可貴。於天下者。不過事業文章而已。然則事業不著。而相如以文章之賦。游金門而無聞宗。續而後不學之譏。則事業非不著也。相如以文章之賦。游金門而無聞宗。元擅作者之稱。均司馬而既死。則文章非不工也。以國王公勳冠。登甲科。不出都城。致位宰相。當熙寧元豐之際。翊戴聖主。地隆光輝。蓋自嘉祐之初。與歐陽永叔蔡君謨。更直北門。聲名振於一時。學者尤所師慕。每一篇出。四方傳誦。之後。雖當軸處中。朝廷有大典冊。必命公為之。則事業文章。可謂兼之矣。公少登顯宦。米書選讀。故平生著述。多代言應制之文。而無放逐無聊感憤之作。仁宗嘗稱公大有體。美宗嘗謂輔臣學士。唯王珪壯筆制。仲考每有聖作。多令公視草。嘗奉詔述高唐王碑。天語稱以真大手筆。通仁英二帝。紀批詔以此。班馬公竟。垂三十年。後進之士。聞公名。想見其風采。思欲請其遺文。而不可得。今家集既奏。御且錄板。以傳世。將使天下來世。知公之受眷累朝。為時宗工與古之作者。並駕而齊驅。若此。

永樂大典卷三萬三千五百三十六

五

忠情結于上心。謀謀著於廟廟。載在信史。播在公議。此不侵書。謹序。宋王仲修進家集表。臣仲修等竊以在治之金。以自雖而為。雖之玉。必侍價而更珍。念父書之入藏。當聖世而難隱。臣仲修等誠懼。頃首領首恭惟皇帝陛下。英猷天啓。睿學日熙。制規二帝之學。言合六經之訓。握權臨極。舉承為續之嘉。肆華成書。至昭先章之學。重念先臣。某少緣家學。要中甲科。授天祿之文。才稱金馬。視淮南之草。名在玉堂。作新兩漢之文章。潤色三朝之誥命。世有儒宗之譽。更多天獎之詞。傳誦一時。豈持語言之妙。協成大事。固多翰墨之功。晚受知於裕陵。大登廣於宰路。當廟廟謀之暇。猶國家論議之。思舉登精忠。仰贊格天之業。遠膺顧託。獨先定策之言。暨臨離光之誼。但求東方之續。方陛下玉揚先烈。追念舊勞。辨銷骨之。雖既昭前。重覽安雲之作。恨不同時。悉哀平日之遺文。益惜他年之榮遇。登金勝之。不又於主前。上茂陵之書。使嗟於沒後。今有先臣某文集一百卷。并目錄十卷。共五十五冊。隨表上進。以聞。臣等無任誠惶誠恐。頓首頓首。謹言。天觀二年五月日。朝奉大夫。管勾南京鴻慶宮上護軍。臣王仲修。司馬文正公傳家集。文獻通考。卷九。氏曰。呈。朝司馬光君實陝州。

司馬文正公傳家集

文獻通考。卷九。氏曰。呈。朝司馬光君實陝州。

夏縣人。初以父蔭入官。年二十。舉進士甲科。故相龐籍薦為除開。授神宗即位。擢翰林學士。御史中丞。復除樞密副使。力諍而去。元祐初。拜門下侍郎。繼遷尚書左僕射。卒。年六十八。諡文正。好學如飢。之。肯食。於學無所不通。音樂。律曆。天文。書數。皆極其妙。晚節。獨好。其文如金玉。較。樂。石也。必有適於用。無益之文。未嘗一語及之。某乃公自編次。公虎子康又。遂。以道德而藏之。中更禁錮。迨至渡江。幸不失。後以授謝克家。劉。板。上之。今光州有集本。溫公傳家集。陳冠序。右司馬文正公文集。總八。十卷。公平生片文。隻字。靡不畢載。然公初意。止為傳家。則天下之士。固有。願見而不可得者。淳熙中。青板行于東南。然後其言稍稍聞出。歷年。沒。久。刊。未。可知。嘉定癸未。公四世孫。運出。守武。後以果本。刊于。郡。齊。謀。工。未及五六一。而。罷。去。事。遂。中。廢。是。年。又。寶。獎。應。侯。也。是。未。宣。布。之。際。閱其故編。喟然嘆曰。文正一代偉人。方其立朝。建明論議。皆有關於治亂安危之大端。微而一語一言。亦足以警策後進。是書也。雖其馬前香獨將彰之。既閱其端。其可已乎。於是益鳩木。訪匠。嚴其程式。且俾冠訂正其字。宜之。并。龍。始。于。春。仲。迄。于。冬。孟。上。告。記。事。親。舊。本。加。校。自。是。以。往。凡。昔之願見而不可得者。皆可以家藏而人書之矣。詩云。高山仰止。景行行止。

永樂大典卷三萬三千五百三十六

六

吾夫子嘗贊之曰。詩之好仁如此。夫推其景行先哲之心。與天下共之。非好仁之馬。能如是乎。然則是書之成。抑足以見侯之志云。甲申日。南。至。門。主。文。林。郎。郎。差。充。武。同。軍。軍。學。教。授。陳。冠。謹。識。宋。此。陵。張。守。已。宣。取。司。馬。溫。公。文。集。副。子。臣。伏。見。本。路。提。刑。司。之。傳。司。馬。九。文。集。鑲。板。已。是。錄。光。初。被。遇。神。恩。為。臺。諫。侍。從。啓。沃。各。多。所。上。章。疏。具。載。大。集。臣。嘗。竊。觀。其。議。論。忠。厚。正。直。深。有。補。於。治。道。恭。惟。陛。下。聖。德。日。躋。而。學。不。厭。臣。愚。竊。意。可。以。仰。資。乙。夜。之。觀。欲。望。聖。慈。下。從。刊。司。宣。取。仍。已。以。副。本。藏。之。秘。閣。取。進。止。宋。薛。良。齊。書。溫。公。集。詩。不。用。煩。藏。用。即。行。未。分。止。整。與。朝。廷。聲。名。俾。得。主。來。感。非。范蜀公集。文獻通考。卷九。氏曰。呈。朝司馬光君實陝州。但潛心辭六經。玉山序按蜀公墓誌云。文集一百卷。諫垣集十卷。內制集二十卷。外制集十卷。正書三卷。樂書三卷。公成都人。也。應。辰。守。成。都。凡。三。年。求。公。文。集。雖。按。訪。殆。遍。未。者。不。一。而。竟。無。全。書。蓋。公。之。沒。距。今。八。十。年。矣。竊。意。歲。月。愈。久。則。雖。此。不。全。之。書。亦。或。未。易。得。也。於是。以。意。類。次。為。六。十二。卷。曰。樂。議。曰。使。北。錄。不。見。於。墓。誌。亦。恐。其。初。文。集。中。未。必。載。也。而。樂。議。或。持。出。於。世。俗。所。哀。輯。今。皆。存。之。又。以。諫。疏。內。制。外。制。正。書。樂。書。附。之。通。為。一。百。十二。卷。正。書。所。得。止。一。卷。今。分。為。二。司。馬。

范蜀公集

文獻通考。卷九。氏曰。呈。朝司馬光君實陝州。但潛心辭六經。玉山序按蜀公墓誌云。文集一百卷。諫垣集十卷。內制集二十卷。外制集十卷。正書三卷。樂書三卷。公成都人。也。應。辰。守。成。都。凡。三。年。求。公。文。集。雖。按。訪。殆。遍。未。者。不。一。而。竟。無。全。書。蓋。公。之。沒。距。今。八。十。年。矣。竊。意。歲。月。愈。久。則。雖。此。不。全。之。書。亦。或。未。易。得。也。於是。以。意。類。次。為。六。十二。卷。曰。樂。議。曰。使。北。錄。不。見。於。墓。誌。亦。恐。其。初。文。集。中。未。必。載。也。而。樂。議。或。持。出。於。世。俗。所。哀。輯。今。皆。存。之。又。以。諫。疏。內。制。外。制。正。書。樂。書。附。之。通。為。一。百。十二。卷。正。書。所。得。止。一。卷。今。分。為。二。司。馬。

張少愚白雲集

丹淵集

水樂大典卷二萬二千五百三十六

7

玉堂集

聖五年進士。屢典大簿。以文章政

水樂大典卷二萬二千五百三十六

八

安其職者寡自於朝請得專典辭命擬政者亦欲見留故歸祿之地滿潤獨多歷二年召入翰林充學士尋改御史中丞未幾復以禁職充三司使

王堂。東周之承。自惟孤陋。三入承明之廬。暇日。閱兩禁辭。而得
兩院史。繙錄前後所當。內外制。告命。令。詔。及。禁。中。諸。語。類。次。為。二。十
卷。雖。思。致。荒。淺。不。足。為。文。章。風。體。然。國。家。典。冊。號。令。至。於。史。蹟。所。載。亦。有
美。教。化。厚。風。俗。示。勸。戒。者。非。徒。為。之。空。文。而。已。也。王。堂。者。宋。宗。皇。帝。神。宗
飛。白。大。書。王。堂。之。著。四。字。揭。於。中。樞。備。子。翰。林。舊。志。故。以。命。為。云。劉。莘。老
亦。宣。徽。南。院。使。太。子。少。師。致。仕。張。公。謂。河。間。劉。某。曰。方。平。知。慶。曆。制。詔。也。
是。時。王。師。問。罪。夏。戎。選。使。命。帥。多。輟。西。掖。嘗。以。病。白。於。朝。家。留。專。典。辭。命。
故。當。直。演。潤。視。筆。行。為。多。踰。年。入。翰。林。為。學。士。旋。改。御史。中。丞。後。以。內。職。
充。三。司。使。久。之。辭。使。還。職。治。平。中。又。自。外。官。召。充。學。士。承。旨。熙。寧。某。年。乃
罷。暇。日。追。惟。榮。遇。凡。歷。內。外。制。通。若。千。年。因。詳。其。文。為。二。十。卷。昔。者。太。宗
皇帝。飛。白。王。堂。之。著。賜。院。獨。於。堂。上。方。平。實。居。堂。之。承。旨。間。於。是。假。以。名
集。而。子。宜。為。叙。其。說。某。退。而。讀。公。之。文。稽。載。籍。之。傳。而。嘆。曰。重。乎。甚。哉。辭
之。不。可。以。已。也。夫。為。事。具。理。非。言。弗。命。四。方。具。情。非。辭。弗。通。詩。不。云。乎。辭
之。轉。矣。民。之。洽。矣。傳。亦。有。之。子。產。有。辭。諸。侯。賴。之。是以。君。天。下。者。必。使。其
臣。贊。焉。辭。而。后。出。之。周。御。史。掌。贊。書。漢。尚。書。作。詔。文。此。其。官。之。見。於。古。者
歷。代。因。之。其。任。逾。重。久。以。堂。字。之。一。言。行。乎。四。方。萬。理。之。外。不。高。深。簡。嚴

宋集卷之三萬五千三百六十六

九

不足以重王體。又欲其誠之宣。不優柔曲折。不足以究民隱。又欲其言之
約。三代而上。經聖人所是。不可尚已。三代而下。作者汗隆。隨世變。其間
和平之時。訓辭深厚。號令溫雅。有古風烈。而傾側之際。言語所下。武夫悍
卒。揮涕感動。終於享好治之譽。建特危之功。則潤色之。豈小補哉。自慶
曆。至。於。熙。寧。雖。仁。且。恭。儉。寬。太。美。祖。克。萬。前。烈。至。上。長。駕。遠。馭。略。不。世。出
三。朝。政。績。雖。魏。煥。煥。非。尋。常。耳。目。所。能。聽。觀。而。於。斯。時。典。冊。詰。命。多。出。公
手。上。之。仁。心。德。意。國。之。威。福。所。指。明。布。諭。下。昭。如。日。星。學。士。大。各。都。邑。野
人。莫。不。曉。然。知。治。道。之。所。以。然。雖。政。績。固。自。卓。越。而。述。作。之。妙。良。有。助。於
主。於。供。奉。歌。謠。祠。祝。贊。成。勅。之。金。石。播。之。樂。府。多。者。千。百。少。數。十。言。體。制
紛。然。各。得。其。度。康。人。不。給。我。獨。處。餘。又。何。其。高。也。而。公。猶。曰。是。為。足。錄。者
顧。以。國。家。典。冊。章。章。在。人。當。俗。國。史。此。弗。論。著。獨。記。公。之。言。推。廣。其。意。而。為
公。行。事。閱。覽。章。章。在。人。當。俗。國。史。此。弗。論。著。獨。記。公。之。言。推。廣。其。意。而。為
之。序。元。豐。六。年。十。月。二。十。九。日。尚。書。右。司。郎。中。劉。某。序。
蒲左丞集 文獻通考蒲左丞集十卷 范氏曰。皇朝蒲宗
孟。字。傳。正。閬。州。新。井。人。皇。祐。五。年。進。士。曾。公。亮。薦。除。館。職。神。宗。謂。宰相。曰。
宗。孟。有。史。才。乃。同。修。國。史。入。為。翰。林。學。士。尚。書。左。丞。卒。年。六。十。六。而。人

結恭奮。蘇子瞻嘗規之云。一曰。趙懿簡集 文獻通考趙懿簡
懿。二曰。倫。世。以。為。中。其。青。育。之。疾。集。三。十。卷。范。氏
曰。皇。朝。趙。懿。字。大。觀。盤。屋。人。少。善。為。古。文。慶。曆。五。年。登。進。士。第。治。中。為。侍
御史。論。濮。邸。事。及。貶。元。祐。中。終。於。同。知。樞。密。院。諡。懿。簡。學。者。著。書。十。卷
其。他。文。不。鮮。于。諫。議。集 文獻通考鮮于諫議集三卷 范氏
皆。奇。也。曰。皇。朝。鮮。于。諫。字。子。駿。閬。中。人。景。祐
中。登。進。士。乙。科。神。宗。初。上。書。上。受。其。文。以。為。不。減。王。閔。元。祐。中。仕。至。諫。議
大夫。治。經。術。有。法。論。著。多。出。新。意。晚。年。為。詩。與。楚。詞。尤。精。世。以。為。有。在
宋。風。族。族。之。武。編。次。有。序。東。坡。蘇。氏。曰。鮮。于。子。駿。九。誦。成。屈。宋。於。千。載
上。竟。祠。舜。祠。二。毫。氣。格。高。古。東。漢。以。來。鮮。及。少。游。秦。氏。曰。公。晚。年。為。詩
與。楚。詞。尤。精。蘇。氏。曰。公。八。誦。自。謂。欲。作。而。不。可。得。讀。九。誦。以。為。有。屈。宋
之。風。石。林。葉。氏。曰。范。無。咎。嘗。云。頃。以。諸。生。子。見。鮮。于。諫。議。子。駿。教。之。為。文
曰。文章。但。取。簡。易。和。緩。不。必。奇。險。如。詩。言。雖。北。有。斗。不。可。以。挹。酒。漿。此。豈
不。甚。乎。後。人。因。之。乃。曰。援。北。斗。乃。酌。酒。漿。一。變。雖。奇。以。北。斗。為。酌。無。已。乎
其。甚。遠。有。言。上。天。揭。取。北。斗。柄。辭。至。於。此。則。已。弊。矣。極。以。其。言。為。然。子
駿。在。前。輩。詩。文。亦。高。古。初。世。未。有。馬。騷。者。自。子。駿。與。文。與。可。發。之。後。遂。有

宋集卷之三萬五千三百六十六

十

相繼得其 呂正獻公集 文獻通考呂正獻公集二十卷 陳
味。者。也。氏。曰。公。相。東。萊。呂。公。著。極。其。家。注
王。山。集。呂。正。獻。公。集。序。應。辰。頃。知。成。都。始。得。中。國。正。獻。呂。公。集。蓋。散。逸
之。餘。裒。輯。補。綴。非。當。時。全。書。矣。然。見。所。未。見。亦。不。為。少。其。難。以。他。人。所。作
者。什。三。四。既。而。以。按。公。之。曾。孫。金。部。員。外。郎。金。中。金。部。又。為。其。兄。子。大。麟
大。此。考。訂。刊。刻。為。二。十。卷。方。全。盛。時。士。大。夫。家。集。之。藏。未。必。輕。出。中。更。冀
禁。愈。益。因。置。故。一。旦。紛。擾。遂。不。復。見。而。此。雖。晚。闕。不。全。未。易。得。也。金。部。側
然。念。之。欲。以。所。得。鐫。板。庶。幾。廣。其。傳。焉。應。辰。方。待。罪。太。史。論。次。熙。寧。元。豐
以。來。公。卿。大。夫。事。實。雖。前。修。盛。德。蓋。有。不。待。言。論。風。旨。而。可。知。者。然。而。傳
信。世。後。不。可。以。無。證。詔。求。遺。書。將。以。補。史。氏。之。闕。又。之。無。送。官。者。每。為。之
聞。華。而。嘆。也。使。故。家。子。孫。皆。能。如。金。部。用。心。則。其。為。楊。元。素。集
斯。文。之。賴。豈。不。厚。哉。乾。道。五。年。六。月。既。望。王。山。汪。某。書。
文。獻。通。考。楊。元。素。集。四。十。卷。范。氏。曰。楊。繪。字。元。素。漢。州。綿。竹。人。幼。警。敏
諸。言。一。過。輒。誦。至。老。不。忘。皇。祐。初。權。進。士。第。二。公。累。擢。翰。林。學。士。沈。存。中
為。二。司。使。奏。其。所。為。王。永。平。事。因。殿。官。終。於。天。章
閣。侍。制。知。杭州。居。無。馬。山。號。無。馬。子。為。文。立。語。
劉狀元東歸

佳集

文獻通考劉狀元集十卷 陳氏曰大理評事劉輝之遺撰輝
嘉祐四年進士第一人先拜性仁賦至今人所傳誦始在場屋有聲
文體奇潔歐陽公惡之下第及是在殿廡傳其賦大喜既而名乃輝之公
為之愕然蓋與前所試文如出一人乎可謂造化矣任止於郡幕年二十
六以卒世傳輝既見出於歐陽公惡憤遠謫焉振棄之詞今觀楊傑志輝
墓稱其祖母死雖有諸叔復古誼以填塋解官承重又嘗買田數百畝以
聚其族而餉給之蓋為厚之士也肯以一試之淹而為此撫薄之事哉徐
棟堂集跋劉狀元集後 公讀書之清風峻嚴實幽閑非人間世真與月
次丘壑相料理兼次對趙公不遺子臨江太守善部心目開明於決之陰
蔡官以祠公星移物換之後乃孫定海少仙汝濬將闢舊址增飾之慨公
之大散落訛駁訂正重刻請識其後愚惟念住嘗陟峻平公於公之文惟
知王邑士馬連州溫宿松序跋而已蓋未及玉山汪先生已為公吐氣大
矣一日會汪君朝儀伯羽論其曾大父國器從玉山游者也手抄斯集先
主親筆所跋一旦落秘得之喜而忘其價嗟乎文持士之細耳善論士者
取其大而略其細士列三目到目相待况少壯之相去渠可以一時論公
之所志亦非溫飽方其試藝三舍角售寸長誠不先乎才氣之累迨夫名

永樂大典卷三萬三千五百三十三

士

古靈集

文獻通考古靈集二十五卷 陳氏曰楊龜山學士長樂
陳襄述古撰襄在經筵為司馬光而下三十三人皆顯于
與時顯學隨平進駭競之情適公非西昆時矣今觀性仁一賦既有見
動靜之指又以欺二典光華蓋萬物而不足報其他著述卓乎自有見
趣至若念祖藏起俗既平水廟等作又皆開正義以正人心學戶孤事
祖母主則擇地以便養死則解官以終喪信史筆之自我作古異時按
使有製厥歟有廉濟早有限至今里曰義榮之里使人獨為之激昂悲
嘗歎夫漢之大儒著書立言俾後世甘心焉美新語公浩然則大發於石
非難句有曰淵如周孔教清比夷齊而後我欲新說後漢此流無壯哉
是詩有焉而發玉山服其高義至行獨其未至夫身處人良以此歎昔
蘇文忠公精勁大節詞詠善雅或者病之是欲以小害大得乎世人謂
士工於文摩肝琢腎鮮以壽終故王揚盧駱俱不得其死吁此非大之
罪也使文無實主死何加獲焉公好學亦頗之徒頗可死而有不死者
存愚於是益信玉山之許予非以文論學者當知劉之集為此邦重注
之跋焉此集重刊羽出此跋者也少倦傳此集者也斯文於是不朽矣
詩曰高山仰止景行行止振茲嘆之清風金玉山之君子頌相與勉之

永樂大典卷三萬三千五百三十三

士

時紹興初詔旨布之天下集序李忠定綱作宋李忠定公集古靈集序
唐史論文章謂天之付與於君子小人無常分惟能者得之信哉斯言也
雖然天之付與固無常分而君子小人之文則有辨矣君子之文務本淵
源根柢於道德仁義粹然一出於正其高者裨補造化輔贊大猷如星辰
麗天而光彩下燭山川出雲而風雨時至其至者昭覆之精神人茲果布帛
之能濟人之飢寒此所謂有德者必有言也小人之文務末靡靡然刻
章繪句以祈悅人之耳目其甚者朋黨誹謗中害善良如以丹青而後真
也君子既自以功業行實光明于時而其餘事發為文章復世讀者惡望
而不可及此豈特其文之高哉人足仰也小人乃專以利口巧言鼓弄當
世既不足以取信於人而恃才傲物以致禍敗者多矣由是言之文以德
為主德以文為輔德文章備與夫無德而有文者此君子小人之辨也竊
觀古靈陳公所著文章殆所謂有德之言而君子之文幾初公未仕則意
於學傳鄉士陳烈周希孟鄧綬相與為客以古道鳴於海隅人初驚其
復相率信而從之四先生名動天下既登第累官劇邑推其所學以治民
利必與害必除聽訟決獄庭無留事所至學模率邑之子弟身為模範

講說士風禽獸民俗不化已而守列郡其大藩益推此而廣之治績尤著
雖古循吏不能過也嘉祐中富鄭公入相首以文學政事薦公遂被知遇
歷事三朝爵為名臣判即曾則執法而不桀使房庭則守節而不屈任諫
省則以忠諫補主闕廣臺端則以公正糾官邪位侍從則竭論思之忠侍
經筵則盡勸誨之益上為人主之所敬嚮下為士大夫之所宗仰其功業
行實光明如此而所為文章溫厚深純根干義理精金美玉不假雕琢自
可貴事大是元酒不假滋味自有典則實餘享而枝葉不繁音韻古而節
奏必簡非有德君子孰能與此故嘗評之其詩篇平淡如草應物其文辭
高古如韓退之其論事明白激切如陸贄其性理之學庶幾子思孟軻非
近世區區綴緝章句務為應用之文者所能望其肩背也嗣子紹武承其公文
章得古律詩賦雜文凡若干篇冠以紹武手語經是篇士章疏而行狀誌
銘附于其後合為二十有六卷集成來謁求為之序某告之曰太上立
德其次有立功其次有立言如古靈先生三者兼備又得諸書褒稱推賢
揚善之美如此可謂盛矣若其平生行事則有行狀誌銘可考諸其詩讀
其書者可以想見其人又何以序焉紹武曰先公雖遠不極任而承其朝
之春持澤諫行古德不為無補於時今即世逾五十年遭遇聖主因覽焉

士疏業所以寵之者甚厚故刊行遺文。周圖不朽。願予一言以發明之。某義不得辭。勉副其意。因論君子小人之文。所以不同者。昔孔子告子夏曰。安焉君子儒。毋為小人儒。夫儒之道。通天地人。使小人為之。則將有託儒以為姦者。而況於文乎。經緯天地曰文。雖周公之才之美。謚不過文。而小人假文以為利。則與夫儒以詩禮發家者同科。自古文士多陷浮薄。而為弄筆生。無足怪也。如公功業行實。惟賢揚善之美如此。而其文章渾全博雅。又如此。宜乎被累朝之眷遇。膺聖主之哀榮。士林尊仰。推為天下君子長者。而不致有異議也。然則有餘力以學文者。可不景慕而知所趨嚮哉。公諱襄字述古。官至左司郎中。樞密直學士。贈給事中。國史有傳云。紹興五年閏月朔。謹度陳古靈集陳公輔政公輔為兒童時。聞陳公靈學先生名。今四十。始遇其長。嗣中散未嘗臨海。得公道文而觀焉。方熙寧間。新法用事。大臣以權利寵取天下士。而一時治榮希進之徒。爭相傾附。公獨忠憤激發。忘身許國。與右實獻可。諸公出力排之。公於青苗疏論尤詳。知此法一行。騷動天下。貽禍之端。自此始。使當時從其言。豈僅有今日事哉。雖然。宣和靖康以來。變故極矣。民力匱竭。邦財耗散。是伏使後嗣所危迫。紀綱紊亂。禮義廢弛。消亡。望祖宗盛時。邈不可見。惟原其本。必有所

宋史卷一百一十五

十一

自。誠者猶不以焉。然況在當日言之。宜乎不見信也。公於他文章皆渾全博雅。不為纖巧浮偽。片言隻字。無非至誠。擇善先義。復利出入乎子思孟軻之說。真所謂古之君子也。嗚呼。當貴易圖名。所難保。以公之道德才猷。遭遇人主。而其爵位終不至。賴賴然高名偉節。則昭然獨著。為世不可掩。亦安敢大言貴哉。建炎二年九月旦。右司諫陳公輔謹疏。四世從祖密學公。平日所為文章。不知其幾。厥後衰頹。為卷者僅二十有五。目曰古靈先生文集。以聖天子詔。冠之。預有榮焉。里人大夫徐君世昌。嘗刻于家。而其間頗有舛誤。歷歲漸久。且將漫漶。輝竊有意於改正。因仍未遑。每以馬恨竭。未章責。數條。士參校。交系。因命仲子輝。推次。并諸。併致之。本。庶幾有以慰子孫瞻慕之心也。紹興三十一年。子月。既望。孫右朝。請大夫。直秘閣。知贛州軍州。主管學事。兼官內勸農營田事。提舉。南。李誠之。安軍南雄州。兵甲司公事。江南西路兵馬鈐轄。輝謹題。集。文獻通考。李誠之集三卷。是氏曰。李。師。中。字。誠。之。中。進士。科。仁宗朝。擢。廣南。轉。運。使。終。天。章。閣。待。制。曾。子。方。赴。春。州。嘗。有。詩。送。行。盛。傳。一。陳都官集。文獻通考。陳都官集三十卷。陳氏曰。都官員外郎。嘉禾。陳。向。俞。今。集。撰。齊。俞。慶。會。六。年。進。士。嘉祐

四年。制科。以。言。新。法。謫。官。內。庫。典。劉。說。之。騎。牛。遊。廬。山。詩。畫。皆。傳。於。世。命。居。蘇。州。吳。江。初。從。吳。主。胡。先。主。學。熙。寧。中。六。客。其。一。也。其。基。在。城。南。之。蘇。灣。子。孫。猶。宅。於。焉。陳。都。官。集。詩。之。奇。序。嘉祐四年。仁宗皇帝臨軒策賢良方正。能直言極諫之士。而以陳侯今舉為第一。方是時。今舉已用進士登乙科矣。而侯中是選。故今舉之文章聲名。赫然出人。上。識。與。不。識。莫。不。顧。慕。而。愛。仰。之。至。大。夫。之。所。期。望。以。為。公。卿。可。乎。步。走。也。既。以。光。祿。丞。養。言。壽。州。判。官。事。又。移。奉。越。之。山。陰。秩。滿。當。召。試。館。職。會。朝。廷。方。作。新。庶。幾。變。更。諸。法。而。今。舉。以。諫。論。不。合。於。執。政。遂。擯。不。用。乃。得。以。其。暇。日。而。馳。騁。於。文。字。之。樂。允。宰。古。今。摘。索。秘。寶。英。英。咀。咀。推。秀。泉。芳。自。有。所。在。月。有所。增。沉。吟。演。述。卒。以。大。肆。上。進。古。作。者。為。得。而。下。顧。強。賦。不。足。多。也。聖。天子。圖。治。自。熙。寧。以。迄。於。元。豐。之。間。情。起。百。王。之。弊。典。稱。完。萬。世。之。規。占。微。弊。者。靡。不。盡。語。職。使。者。罔。不。與。凡。朝廷。之。所。施行。與。今。舉。判。示。之。所。開。陳。大。略。相。合。然。復。知。今。舉。深。識。治。亂。之。根。柢。博。達。宏。章。之。源。流。使。今。舉。一。運。時。命。而。指。於。朝廷。之。上。惟。其。所。聞。以。輔。太。平。之。政。則。豈。小。補。已。哉。此。余。所。以。惜。今。舉。之。才。不。過。也。雖然。今。舉。雅。志。之。所。學。昔。席。之。所。談。以。謂。為。道。而。不。為。利。者。此。學。者。之。所。當。守。而。不。失。仕。者。之。所。當。遵。而。不。變。者

宋史卷一百一十五

十一

也。若夫平日之論。高出於愛高之上。而至其趨時之事。乃早出於管晏之下者。此固今舉之所鄙也。仲尼在魯。結駟道德。而三十弟子未嘗言利。子貢貨殖。則以為不愛命。冉求聚斂。以附益季氏之富。則以為可鳴鼓而攻也。梁惠王問利國。而孟子對以仁義。宋程以利說秦楚之君。孟子以為不若說以仁義。為可以王。而何由曰利。則凡今舉之志。顧豈不善。而卒無以自見於世。且不章而死。此余所以傷今舉之志不就也。傳曰。辭達而已矣。此言文者所以傳道。而辭非所尚也。自天子王侯中國言六藝者。折衷於夫子。其文章可謂至矣。然直尚辭哉。自建武以還。迄于梁陳之間。綴文之士。刻彫纂組。甚者至矚其筆。悅則辭非不華也。然體制衰落。質辭不充。然於道。何取焉。今舉之文。大者則以經世務。極時變。小者猶足以誅情性。暢幽鬱。蓋其於道如此。而其辭亦不足道也。今舉少從學於安。定先生焉。高弟。以名稱於華流間。已而自立。卓然如此。可謂不負所學矣。自今舉以直言極諫登科。其後此科亦遂廢。蓋漢之舉賢良方正之士。本以延問災異。使朝廷由此警戒。以恐懼修省。思過而改之。求善而為之。則不為無益。而比年乃先試三千言於秘閣。中者乃得奉對於大庭。則有言之士。或不得以自見。此固在所廢改而遂廢其精則朝廷因優不得以聞直言焉。可

情也。今舉之年若干年。而其婿周君開祖乃類聚其文為三十卷。獨余為序。開祖有學問。通義理。痛今舉之不卒。而慕其遺文。故以傳於後世。而願以見誤。以余之不肖。言不足以取信。則豈足以張今舉之美。而慰開祖之意哉。持以余少時舉進士於有司。而今舉適當文衡。見推為第一。於知獎焉最深者。既惜其才之不遇。又傷其志之不就。不可使斯文無述也。故作序以記其略云。樓鑰序制置使陳公由地官貳卿。出鎮四明。政成暇日。以家藏曾祖都官文集刻之郡。序而謝不取。且曰。蔣魯公之序詳矣。何敢贅。既不得命。敬題于後。曰。高執都官之印也。魯公稱公之學曰。雅志之所學。以謂為道而不為利者。此學者之所當守。仕者之所當導。而不變者也。若夫平日之論。高出於愛高之上。而至其趨時之事。乃早出於管晏之下者。此固今舉之所都也。稱公之文曰。大者則以經世務。極時變。小者猶足以詠情性。暢幽鬱。蓋其於道如此。而其辭亦不足道也。可謂備矣。然猶若有所未盡。而不敷盡言。猶不修。款備其所未言者。嘗思後公之遺文。而得其為人。抱負素已不群。本之忠義。充以學問。以安定。胡先生馬師所友。自東坡先生而降。皆天下士。淵源又如此。萬言之義。經濟之規。撫定矣。自以親結昭陵之知。身雖在外。遇事輒發。論笑異。言尤激烈。三上英

永樂大典卷之五十五

主

宗書。又皆人所難言。追神宗作興。銳意治功。王公得君用事。法度更新。諸老大臣。爭不能得。抵敵取爵位之人。不可勝數。風俗為之大變。至有遠在蜀萬里外。官為偏州。奏于朝。威稱青苗。新法之美。而後取職仕者。公方守山陰。既嘗中大科。例以秋滿登館閣。小恩不言。豈不足以平進。而抗章力辭。繳納召試。堂到自取。棄而不悔。方且優游。燕山與劉公疑之。騎牛松下。窮幽尋勝。以自娛適。嗚呼。非疑之不足。以當陽公之虛山高。非公不足以倡疑之之賢也。使當時以公一言而廢君相之意。安有後日之紛紛哉。公既窮老以死。其子許寬。又重得罪。然其後再傳而得秘丞。則定二公三傳。而二卿出陳氏益大矣。天之報施何如哉。讀公之文者。能以是求之。然後知公之高風大節。獨特廉頗。立懦於百世之下。毋使玩其華藻而已也。慶元六年孟秋丙子。郡人樓鑰書。陳紀曰。曾祖都官。以慶曆六年貴。榜登進士第。嘉祐四年。與錢公藻同中。封議。兼茂。明於體用。科實焉。舉首。熙寧中。知越之山陰縣。會新法行。上言。極論其害。遂貶監南康軍酒稅。累年。竟不仕。以沒。祀無以。馮籍先世遺烈。切。讓從。堪。惟知。親。懼。以。保。門。尸。先。考。則。定。寶。藏。都。官。遺。文。紀。頃。為。閩。中。常。平。使。者。嘗。刺。之。版。未。成。而。移。漕。廣。右。安。之。察。屬。尚。多。差。舛。每。以。規。恨。洎。未。此。邦。念。都。官。本。以。明。州。觀。察。

推官試大科。欲考陳述。則相去百四十餘年。不可得知。集中自言十五年。而改其不可知者。為都博士。卻從事刊之以廣其傳。仰惟曾祖。風所及。屬。凜然如生。不肖孫曹。侍有公論。不敢贊辭。云。廣元六年十月望日。曾孫太中大夫。徽猷閣待制。知慶元軍。吳田曹集。宋楊龜山集。吳田曹集。序。吾郡舊律。先主集。其詩論其世。清其行事。得其所。以。修之。身。刑之。家。施。諸。有。政。者。為。詳。焉。而。復。益。知。嘉祐治平之間。澤之入人深矣。當是時。學士大夫。遠而位乎朝。則。著之事業。光。明。碩。大。追。配。前。哲。其。不。顯。而。在下。則。載。之。空。文。猶。足。以。私。淑。諸。人。如。公。之。徒。是。也。孟子曰。王者之迹。熄。而。詩。亡。詩。亡。然。後。春。秋。作。詩。之。存。亡。關。時。之。盛。衰。豈。不。信。矣。我。公。之。仕。不。充。其。志。而。用。不。究。其。才。故。未。老。而。歸。其。早。居。暇。日。有。動。於。中。而。形。諸。外。者。三。見。於。詩。其。偶。儷。應。用。之。文。亦。皆。有。典。則。其。詩。直。而。文。質。而。不。俚。優。游。自。適。有。高。人。遠。士。之。氣。故。其。流。風。餘。韻。足。以。遺。其。子。孫。凡。其。鄉。人。皆。可。見。也。今。其。子。弟。之。賢。者。多。隱。德。不。求。聞。達。而。卒。以。文。行。知。名。朝廷。者。二。人。焉。審。律。其。一。也。舊。律。名。儀。去。年。以。遺。

永樂大典卷之五十五

主

逸被召相君說之除大晟府審音律。已而非其好也。浩然有歸志。蓋有公之遺風也。公之詩文。足以自表於世。無待於余言。至其所以遺子孫者。世或末之知也。故詳著之。使夫樂道人。之善者。與聞焉。公姓吳。諱輔。字鼎臣。張文叔集。文叔集四十卷。哀州判官張彥博。文叔撰宋曾肇元豐類案。陳文叔集序。文叔姓張氏。諱彥博。蔡州汝陽人。慶曆三年。為撫州司法參軍。蔡馬之銘。其父碑文。叔又治其後。得嬰兒。先充之。遺骸葬之。余為之誌。其事是時。文叔年未三十。善從余問道理。學為文章。因與之游。至其為司法代去。其後又三過焉。至今二十有六年矣。文叔為哀州判官。以死。其子仲偉。集其遺文。為四十卷。自新蔡走京師。屬余序之。余讀其書。如文叔雖大窮。而講道益明。獨文益工。其辭精深雅。有過人者。而比三過之。蓋未嘗為余出也。又知文叔自進。為甚。後。自待。為甚。重。皆。可。喜。也。雖。其。過。於。命。者。不。至。於。富。貴。然。比。於。富貴。而。功。德。不。足。以。甚。之。姑。為。說。以。自。恕。者。則。文。叔。雖。大。窮。亦。何。恨。哉。仲偉居撫時。八九歲。未嘗始讀書。就學。今。儀。冠。甚。偉。文。辭。甚。有。子。俊。能。讀。言。就。學。現。矣。則。余。其。壯。不。老。乎。既。為。之。評。其。文。而。序。之。又。得。道。其。父。子。意。又。復。如。此。者。所以。致。余。情。於。故。舊。而。又。以。見。余。之。老。也。熙寧元年十二月。

十七 濂溪集

文獻通考濂溪集七卷 陳氏曰廣東提刑曾道周
教實避英宗舊名改焉其任以舅鄒向任晚年以疾求如南康軍國家廬
山前有溪取營道故居濂溪名之二程所從學也又本并太極圖為一卷
遺事行狀附焉周濂溪集度正書濂溪目錄後正往在富沙先生語及
周子在吾鄉時遂事傳者伯成從之游其後嘗以始說同人寄之先生乃
屬今尋訪復書又及之正於是偶求周子之姻族與夫當時從遊於其門
者之子孫始得其與李才元潛江西時魁疏於才元之孫又得其賀傳伯
成登第手謁於伯成之孫其後又得所序彭推官詩文於重慶之溫泉寺
最後又得其在吾鄉時所與傳伯成手書於序見其所以推尊前輩於書
見其所以啓發後學於謁於疏又見其所以薦於朋友慶予之誼故刊之
遺文之末又得與同時人往還之書唱和之詩與夫送別之序同游山水
之記亦可以想像其一時切磋琢磨之益矣談吟詠之樂登臨游賞之勝
故復收之附錄之後而地書有載其遺事者亦復增之如近世諸老先生
崇尚其學而祠之學校且記其本末推明其造入之序以示後世者亦亦
併述之焉正竊惟周子之學根柢至理在於太極一圖而充之以脩身齊

家治國平天下則在通書吾先生既已發明其不傳之秘不言之妙無復
餘蘊矣其餘若非學者之所急然洙泗門人記夫子微言奧義皆具載於
論語而夫子平日小大處祖述則亦見於家語孔叢子等書而不廢正今之
備錄此篇其意亦猶是爾學者其亦謹擇之哉嘉定十四年六月二十有
八日後學山 程氏文集 文獻通考 程氏文集十二卷陳氏曰三程
防度正記 共為一集建寧所刻本明道集四卷遺文

程氏文集

一卷監察御史河南程頤伯淳撰三司使羽之後也其父曰頤之歿文
潞公題其墓曰明道先生伊川集二十卷 程氏曰崇政殿說書程頤正
叔撰頤之子也少與其兄顥從汝南周茂叔學元祐初司馬溫公薦于朝
自布衣擢說書未幾罷歸聖中嘗論治陵廟務讀經明道深年辭章之學
從其遊者多知名于世未幾周茂叔與張欽夫論程集改字 伏家垂論向
論程集之誤定性書辭官表兩處已家收錄其亦多見納用此見高明
擇善而從初無適莫而小人向者妄發之過也然所謂不必改不當改者
反復求之又似未敢不感於心雖優條陳以少指喻夫所謂不必改者豈
以馬文句之間小小同異無所繫於義理之得失而不必改耶蓋所論
出於已意則用此說可也今此乃是集諸本而證之按其舊文然後刊

永樂大典卷三萬三千五百五

七

永樂大典卷三萬三千五百五

大

正。準或不粘一一盡用。亦是類會教說。而求其文勢語脉。所趨之便除。所
謂疑當作某一例之外。未嘗敢妄以意更改。一定一照。此其合於先生當
日本文無疑。今若有專欲重正。而不放思易之心。則當一備其舊。不容侵
有毫髮。苟且遷就於其間。乃為盡善。惟其不爾。故子最逆轉者。必承誤
說而後通。如道學語。今便據說。為身共所用之類。是也。語句則關者。須
以意屬讀。然後通。如會食茶。茶上之無字。則不成文之類。是也。此等
不惟於文字有害。及求諸心。則隱微之間。得無未免於自欺耶。且如吾輩
東華書事。唯務明白。其有故會所用之字。而更用他字。使人讀說而
後通耶。其肯敢為利關之句。使人屬讀而後通耶。人情不大相遠。有以
知其必不然矣。改之不通。即本字數。雖密不司。不為難矣。而他無所害
然則胡為而不改也。卷子內如此矣。已悉用未圖其上。使以上焉。然所
未圖者。似亦不無可取。方執筆時。不能不小有嫌避之私。故不能盡此心
今人又未嘗書。不容再閱。更已詳之可也。所謂不當改者。豈謂當謝書
春秋序之屬。而書中所喻。沿沿猶子二說。又不當改之尤者耶。以素觀之
所謂尤不當改者。乃所以為尤當改也。大抵素之惡意。正是不欲專執改
易前賢文字。稍存謙退敬讓之心耳。若聖賢成書。稍有不惟已意處。便率
情書筆。恣行塗改。恐此氣象。亦自不佳。蓋雖所改盡善。猶恐未流輕肆
自大之弊。況未必盡善乎。伊川先生嘗語學者。病其於己之言。有所不
合。則置不復思。所以終不能合。答楊迪及門人二言是也。今素觀此
等改字處。竊恐先生之意。尚有不可不思者。而改者未之思也。蓋非
持己不之思。又使後人不復得見先生手筆之本。文雖欲思之。以達於先
生之意。亦不可得。此其為害。豈不甚哉。夫以言乎已。則夫其恭敬退讓之
心。以言乎人。則其輕肆妄作之弊。以言乎先生之意。則恐猶有未盡者而
絕人之思。姑無問其所改之得失。而以是三者論之。其不可已。雖然。老
兄試思前聖人太廟。每事問。存錄羊。謹闕文。遂而不作。信而好古。深
或不知而作。教人多聞闕疑之心。為如何而視今日。紛更尋執之意。
象又為如何。當此則於此。宜亦無待乎素之言而決。且知素之所以再三
言。讀其其所不樂聞者。豈好已之說勝。得已而己者哉。素請復論沿沿
猶子之說。以實前議。美改沿沿之說。素亦竊聞之矣。如此曉破。不
為無力。然所以不可改者。蓋先生之言。素世已久。此字又無大害義
理。若不以文辭害其指意。則只為沿字。而以因字尋字。猶子之屬。訓之
於文。似無所害。而意亦頗寬舒。必欲改為沿字。雖不無一至之傳。然其氣

永樂大典卷二萬五千五百五十六

丸

永樂大典卷之萬二千五百三十六

幸

永樂大典卷之萬二千五百三十六

幸

文獻通考張
橫渠崇文集

還舊觀神

王與字清之吳無咎嘉祐二年進曾筆之妹夫從王安石

王與子甫之哭無

於斯文。非可然而已。蓋其於書無所不讀。讀無不記。於聖人微言。具實精思。力索必極其至。於諸子百家。歷代史記。是非得失之理。必詳審而謹擇之。本茂華粹。源深流駛。故其為文。貫穿古今。反復辨博。而卒歸於典要。非特馳騁虛詞而已。充補之之志。蓋將著書立言。以羽翼六經。而不幸厄矣。獨嘗詳論語十卷。行於世。補之南城人。姓王。諱無咎。補之字也。平生喜飲。遇酒輒醉。稍醒。雖晨夜不眠。必自起吹燈。讀書達旦。終身常然。不為寒暑輟也。蓋其勤苦自奮。故能成就如此。二子壯世其學者。之補之之。蘇王文公為之誌云。宋汪應辰。號南坡。王補之。世指其為王荆公之學者也。其鄉人傳次道。又撮取補之之言。所以與荆公異者。表而出之。以明其和而不同。余謂荆公所學者。仁義所尊。者孔孟。而文章議論。又足以潤飾而發揚之。實富貴賤。不以動其心。進退取舍。必欲行其志。天下之士。其慕望愛說之者。豈特補之哉。及其得志。行政。急功利。崇管商。希人心。浸公論。於是其素所厚善。如呂晦。韓持國。孫莘老。李公擇。相繼不合。或以得罪。其所慕而友之。以為同學。如曹子固。孫正之。雖不聞頗有所忤。然亦不用也。補之之沒。於熙寧二年。使其少須暇之。蓋見荆公之所為。求必相與如初也。補之之孫。植。持其家集之。僅存者。以示余。即其書以推其心。蓋切

永樂大典卷之二十三

主

切然。以聖人為準。以謀道為務。忘其位之卑。身之窮也。則其於荆公。且可然者哉。隆興二年五月。日玉山汪

按初。宋與此不同。其書。亦非。公平日。以尊孔孟。學六經。自任。士亦往往尊之以為孔孟之徒。然而仁人者。止其義。不誅其利。以微子為利。而不正。則三仁之評。可改矣。人無有不善。水無有不下。以性為善。有善。則性善之訓。可廢矣。誠者。天之運。以誠為可以為善。為忠。則中庸之學。世矣。有欲明乎善。以誠其身。則將安所去。取於此。然則。補之之名。為從荆公。遊者也。而荆公。名為尊孔孟者也。又道德。視補之。為師。先立。固不可不為之辨。孔孟為世師也。則有蒙其聲。而實背之者。門生弟子。既不能辨。又從而尊之。是獨何歟。

永樂大典卷之二萬二千五百三十六

永樂大典卷之二萬二千五百三十七

九編

集 文集名十四

南陽集

文獻通考南陽集二十卷 陳氏曰。門下侍郎。鄭昌。韓維。持國。撰封南陽郡公。故以名集。沈晦。元用。其外孫也。卷首載。野于碑。所述行狀。而晦。跋其後。南陽。元吉。無咎。其四世孫。南陽。景。穎川。韓元吉。題。高祖。官。師。文。編。僅。三十。卷。皆。其。大。後。所。撰。非。舊。本。也。公。曰。少喜。為。詩。然。見。子。弟。傳。錄。輒。毀。去。曰。士。大夫。當。以。行。義。為。先。是。何。足。成。名。吾。以。目。適。國。紹。聖。中。黨。議。既。興。公。謫。均。州。歸。未。終。歲。而。亮。其。治。命。則。曰。吾。平生。行事。人。自。知。之。他。日。毋。請。諡。毋。誌。墓。也。故。自。建。中。靖。國。以。來。公。雖。遭。獲。元。官。諸。子。不。敢。議。銘。事。中。興。四。十。年。元。祐。大。臣。性。性。得。諡。子。孫。亦。莫。敢。請。也。獨。野。于。大。受。所。為。行。狀。猶。在。用。列。于。篇。首。某。遠。事。曾。叔。祖。留。司。御。史。其。家。實。時。王。蔡。方。張。有。所。畏。避。凡。家。集。手。自。編。之。無。得。親。者。故。公。之。論。新法。屬。時。禁。之。言。皆。不。傳。於。外。而。所。寄。奏。議。十。不。四。五。也。南。渡。流。離。某。遂。還。訪。於。四。友。其。克。克。直。復。某。詩。尚。存。而。內。制。特。少。至。其。他。文。如。與。蘇。子。美。書。

永樂大典卷之二十三

一

誌。程。伯。淳。墓。墓。士。大夫。雖。知。有。之。無。復。見。也。嗚。呼。公。固。不。以。文。目。名。者。其。在。家。庭。誨。子。弟。每。以。西。漢。為。宗。故。其。筆。力。雄。健。尤。為。南。豐。曹。公。兄。弟。所。推。曾。舍人。既。歿。必。得。公。之。文。碑。于。道。而。豫。章。黃。太。史。自。言。因。公。詩。得。用。事。法。豈。道德。之。蘊。於。內。者。深。其。發。於。文。詞。者。皆。餘。事。哉。小子。不。佞。無。以。紹。君子。之。澤。獨。其。文。編。負。夏。而。薦。欲。俟。後。而。傳。焉。懼。有。河。清。之。歎。因。哀。而。刊。之。東。陽。郡。齊。夫。目。涯。而。觀。於。瀾。歷。階。而。望。於。奧。亦。足。以。知。其。大。畧。矣。異。日。求。於好事。之。家。繼。有。得。者。尚。將。附。益。云。

無為集

文獻通考無為集十卷 陳淳熙元年十月元孫其位某謹書

氏曰。禮部郎中。潘。揚。傑。次。公。撰。嘉。祐。四。年。進。士。元。祐。中。為。郎。傑。善。談。禪。別。集。皆。為。釋。老。而。釋。又。十。之。九。無。為。集。宋。趙。士。彰。序。國。家。以。文。教。作。成。海。內。近。二。百。年。主。上。紹。開。中。興。思。為。論。道。者。一。記。于。茲。此。語。有。司。修。建。太學。蓋。以。儒。道。紛。紜。治。具。新。舊。士。類。未。始。須。臾。置。也。無。為。在。淮。右。為。小。吏。而多。名。士。侍。講。揚。先。主。名。傑。字。次。公。道。號。無。為。子。實。一。時。文。人。公。自。妙。於。權衡。料。以。雄。文。妙。賦。醇。德。懿。行。得。名。於。時。中。間。立。朝。議。禮。樂。因。革。人。尤。多。之。晚。年。嘗。奉。使。過。泰。山。觀。日。出。於。絕。頂。之。上。重。九。日。賦。詩。舉。酒。於。華。山。蓮。花之。峯。繼。被。詔。從。高。麗。僧。覓。我。天。遊。前。輩。以。謂。皆。以。王。事。而。得。方。外。之。樂。故

於瞿雲允進理窟。當時如大丞相王公。內翰蘇公。悉印可之。年七十而終。生平所著文集。湮沒未傳於世。可憐也。歲在重光作墨之冬。士彰謀思。復不一。公遺辭典麗。立意奧妙。固則除其蕪。取其有補於教化者。編次成集。將以爲學者標準。上佐吾君。倡武備文之意。不其難歟。其詩賦碑記。雜文表啓。共分爲一十五卷。若釋道二家詩文。則見諸別集云。紹興癸亥歲夏四月。左朝請大夫。知無爲軍。兼管内勸農營田事。趙士彰謹序。宋王之遺序。大梁趙侯端質。守無爲之明年。距始至才數月。民安清靜。寬厚之政。如煦者之得澤。病者之得藥。飢渴者之得飲食。歲弊以蘇。流亡以運。境內翕然稱治。游刃恢恢。所向無解。視一郡若無足焉者。因顧其僚屬曰。文翁之於巴。司馬家之於閬。皆汲汲乎庠序之教。是修。今正優未暇。必欲厚士俗而助王化。蓋亦感以勤之乎。吾聞無爲先生揚次公。淮海之望也。以道義文章名當世。至今學士大夫。咸推尊之。其博物洽聞。則有若劉更生。應諸不窮。則有若東方朔。探禮樂之本。而妙於制作。究輶略之微。而達權變。旁通遠。妙解佛理。殆古人所謂通於一而萬事畢者。孟子不云。聞伯夷之風者。頑夫廉。懦夫有立志。聞柳下惠之風者。鄙夫寬。薄

永樂大典卷之三十三

二

大教。今其文集具在。目之曰無爲。吾將使無爲之人。誦公之文。仰公之名。化公之風。而知所自勉。夫然後修庠序之教。庶幾其不爾而感。則斯集之傳。焉不可緩也。僕以之道於先生。而鄉里後進。以序見。能哉。不可解。敢述僕之所以語僚屬者。而系之於篇末。又別集序。爲物莫不由之。謂道而道非聖人不行。故曰伏羲神農黃帝。以至堯舜禹湯文武周公孔子。咸以此道維綱四方。扶持萬世。載在方冊。命之曰儒。其後老聃氏得此道。而一於清淨無爲。是爲道德。釋迦氏得此道。而一於慈悲。方德是爲釋教。二家雖建立不同。語言有異。而其誘掖警勸吾民。使愚者化而爲善。良邪者化而爲正。直陰有賴於吾教亦多矣。莊其所以更歷代之廢。雖諸儒之排。而終不能以絕也。復之君子。以浮虛張而音亂。齋戒修而渠亡。遂併罪其教。至和言而惡聞之。不知當時君臣之所崇信。誠得夫清淨慈悲之卷。晉雖至今治可也。梁雖至今存可也。悲夫。故侍講楊公諱傳字次公。無爲人。少以文學致身。簡省而允深於釋迦老聃之教。元皇中嘗詔對便殿。問以佛法。繼被旨修道門科儀。平生所著二家詩文最多。得大辨才通達無礙。當時好談性理之學。如臨川王介甫。眉山蘇子瞻。猶或避路。放一頭地。而況餘人乎。今無爲集外有別集若干卷。載二家之詩文云。清

江三孔集

文獻通考清江三孔集序四十卷 陳氏曰。中書令

年仲。教父撰實先聖四十八世孫。嘉祐六年。八年。治平二年。連三科兄弟。以次登第。文仲舉賢良。對策。切直忤時。罷舉官。范鎮景仁。因求致仕。而制科亦自此廢。武中馬禮部第一。人。中甲科。平仲亦嘗舉制科。其著述各數十篇。多散遺。傳今其存者。文仲才二卷。武仲十七卷。平仲二十一卷而已。慶元中。濡須王通少愚守臨江。哀輯刊行。清江三孔集周必大序。行有餘力。則以學文。聖人之言。爲世是程。或疑文行忠信之序。是不然。四科至元祐而盛。其兄弟傑然。則有臨江之孔氏。曰文仲。字禮父。曰武仲。字常父。曰平仲。字毅父。先聖四十八代孫也。居家孝悌。行己謹信。准官執事。上忠。其行美矣。冠禮部。冠國學。登高第。應制舉。經。自諫垣入詞掖。常歷呼儒。掌內外制。教允精文學。更踐中外。天下共稱其才。號曰三孔。今纔百餘年。而集業散逸。罕傳。誠故郡之闕典也。慶元四年。太守濡須王通實來。收脩教明。增舊本。而纂先賢。既具其像於學官。又傳訪遺文。而刻之。雖曰存一二於千百。然讀之者。知焉有德之言。而非靡棄之旨也。總成若干卷。爲

永樂大典卷之三十三

三

必大以序。昔太史黃曾直項當時之人才。有曰二蘇聯璧。三孔分鼎。張丞相天覺在元符中。詔元祐詞臣。極其荒廢。謂兩蘇爲狂率。則剛直也。謂公兄弟爲閑疎。則高古也。夫曾直於蘇氏。分無師友。天覺於眉山。心伏其能。皆以公兄弟配之。文行何如哉。若其出處。載國史。傳雅具別者。此不備言。五年四月甲戌。戶傳觀文殿大學士致仕益國公周必大序。王夫序。士生而有才。與有才而後用。用而獲盡其所蘊。皆天也。賈誼洛陽一平。耳。而論事漢庭。諸老先主。盡出其下。今觀痛哭流涕一書。然西京二百。其文章議論。未有及之者。誼之才高矣。韓滉輩非其比也。東京之末。士方馳騁於功名。而諸葛孔明。龐士元。隱約襄漢之間。不輕以身從人。可馬德操曰。孔明卧龍。士元鳳凰也。先主用之。俱以爲軍師。則其才。有以先人未有。以相先而誼之。爵位。不及韓滉。士元之功業。不及孔明。何哉。其才實其年齒也。誼之死。僅三十有三。士元三十有六耳。然則主而有才。才而獲用。用而不盡其蘊。人歟。其天歟。使誼不遽死。漢之制度禮文。不應盡襲秦陋。士元尚存。則先主無猜。刑益可以北乎中原。二君短命。非特其身不幸也。清江宋元成。其同年生也。其爲人。工屬文。言論事。而早止四十。遂貴其志。以沒。其來必都。元成沒已二十年矣。從其子達得君文一編。讀之。筆

所期雲集。公故隱。因以名集云。**蘇魏公集** 文獻通考蘇魏公集 七十二卷 陳氏曰

淳熙改元吳春二十有四月。丞相魏國公溫陵蘇頌子容。頌之子也。神在兩禁。人稱其陰謀。而頌必局闊厚。未嘗與人較短長。其為相在元祐。奉大臣奏事多稟宣仁。獨頌必以曰哲廟其後元祐。遂請蓋上以爲識。君臣之禮故也。年逾八十。亮於建中靖國之初。自單遺表。却醫屏藥。死生之際。了然。集前後序。汪藻用必大撰。蘇魏公集汪藻序。所貴於文者。以能明當世之務。達群倫之情。使千載之下讀之者。如出乎其時。如見其人也。若夫善立言者。不然。文雖同乎人。而其所以爲文。有非人之所得而同者。孟子七篇之書。叙戰國諸侯之事。與夫梁齊君臣之語。其辭極於辨博。若無以異乎戰國之文。楊子之書。數萬言。言秦漢之際。爲最詳。而問深。若無以異乎西漢之文也。至其推性命之隱。發天人之微。粹然一歸於正。使學者師用。此之六經。則當時所謂儀秦犀首谷永杜欽輩。豈惟無以望其門牆。殆冠履之不侔也。宋興百餘年。文章之變。屢矣。楊文公倡之於前。歐陽文忠公繼之於後。至元豐元祐間。斯文興於古。而無遺恨矣。蓋吾宋極盛之時也。於是大丞相魏國蘇公出焉。以博學洽聞。名重天下者五十餘年。卒用儒宗位宰

永樂大典卷三萬三千五百三十七

六

相。一時高文大冊。悉出其手。故自熙寧以來。國家大號令。朝廷大議論。莫不於公文見之。然公事四帝。以名節始終。其見於文者。蓋空言哉。論政之得失。則開陳反覆。而極於忠論。民之利病。則復慮該詳。而本於恕。有所不言則已。既言於上。奉天下榮辱是非。莫能移其所守。可謂大臣以道事君者也。若其講明經術之要。綜述朝廷之儀。下至百家九流。律曆方技之書。無不探其源。錄其妙者。在公持餘事耳。此所以一語言一章句。皆足以垂世立教。垂流傳而已。公始爲相。與韓琦之書。百世相望。而非當時翰墨名家者。所難彷彿也。公元豐中。受詔爲華夷書錄。言成序之以獻。神宗讀之曰。序卦文也。今改其書信然。則公之他文可知矣。公沒四十年。公之子攜始克集公遺文。得詩若干。內外制若干。表奏章疏。銘辭雜說若干。使藻與觀焉。藻少習公文。以不獲拜公爲恨者也。今乃盡得其書讀之。可謂幸甚。故謹識其端。而歸其書蘇氏。紹興九年三月十五日。顯謨閣學士左中大夫提舉江州太平觀汪藻序。周必大序。至和嘉祐中。文章周雅。議論正平。本朝盛極時也。一變而生熙寧元豐。以經術相高。以才氣相尚。四視前日。不無勝處。之解焉。再變而生元祐。雖專門之學。開衆正之路。然議不齊。由茲而起。又一變焉。紹聖元符。則勢有所激矣。蓋五十六年之間。士

風學術。無慮四變。得於此。必失於彼。用於前。必失於後。一時豪傑之士。有不能免。況餘人乎。若乃上爲人主所信。中不爲用事者所疑。下常見重於

正論。惟丞相蘇公焉。然方仁宗右文。公在館閣。者九年。美宗貴。公首預監司省府之選。神宗勵精。公則掌制。尹京。出藩入從。眷獎尤渥。厥後大用。於宣仁垂簾之際。榮歸於泰陵。親政之日。歷事四朝。始終全德。獨爲儒學之宗。嗚呼。盛哉。平生著述。凡若干卷。翰林汪公序。章爲之序。某嘗得善本。於丞相曾孫。此通顯誤。間且學士張侯仲。出守當塗。欣慕前哲。欲刻之。學官布之四方。使來者有所矜式。其用心可謂廣矣。故以遺之。而紀于後。淳熙十二年十月一日。**輞川集** 文獻通考輞川集五卷 晁氏曰。呈。日東里周必大謹記。

誠德集 文獻通考誠德集三十卷 晁氏曰。呈。朝呂大忠。字晉伯。藍田人。公之兄。呈祐中進士。除檢討。遷中書舍人。文字爲河北。轉運判官。累遷寶文閣直學士。三帥秦鳳。晉伯博極群書。爲文尚理致。有益於用。章奏皆親爲文。

玉溪集 文獻通考玉溪集二十五卷 晁氏曰。呈。所不該。其文非義理不發。

赤城集 文獻通考赤城集十卷 陳氏曰。再浙提刑寧海羅適正之撰。治平二年進士。學於四明樓郁。爲吏健敏。頗爲蘇子瞻劉貢父諸公所知。台士有關於世。自適始也。

西塘集 文獻通考西塘集二十卷 陳氏曰。監安上門三山鄭侯介大撰。治平四年中。甲科。小臣制上。古人所不敢言。上焉之感。動略施行其言。不惟不怒而已。既而竟墮深譴。民由呂惠卿欲傾王安石。而侯與安國游從厚。善遂起獄。并陷之。侯既得罪。新法遂不廢。而本朝之禍本成矣。小人勿用之戒。可不畏哉。安石親患卿而疎侯。豈惟誤國。亦以危身。後之君子。可以監之。西塘集黃祖舜序。祖舜爲兒童時。已聞邑有鄭先生之賢。而未知也。既冠。預鄉貢。始復謁公。而謝之。親承誘誨。因目前輩老成之風。實政

傳獻簡集 文獻通考傳獻簡集七卷 陳氏曰。中萬馬飽滿。仇特。

得好美 如十共。

詩云 學如元凱。方成癖。辭類相如。始近俳。獨倚聖門。無一重。領同回。也。日心齋正叔可之。朱子語錄曰。呂與叔文集。然有好處。他文字極是實。說得好美。如十共。

萬馬飽滿 仇特。

得好美 如十共。

詩云 學如元凱。方成癖。辭類相如。始近俳。獨倚聖門。無一重。領同回。也。日心齋正叔可之。朱子語錄曰。呂與叔文集。然有好處。他文字極是實。說得好美。如十共。

萬馬飽滿 仇特。

得好美 如十共。

和丙申歲也。其年如京師。又八年。第東還。則公亡矣。已而從陳直講。國材遊。乃聞公出處之詳。且得公所為大慶。居士自叙而讀之。有曰。龜暗。病。此正。祇。是。者。眼。度。是以不自欺。于方寸。由是知公平居。亮已不愧。屋滿。其學一本於誠而已。抑嘗驗公之所言。所行。與夫居鄉黨。處患難。無一不合於道也。蓋有所本而然。初公在金陵。以誦書詩見賞。王荆公遂游其門。及言新法。不便於民。始獲譴。怒公終不肯隨。持論益堅。其為道有守。如此。與王去國。議論。亦合。公生封事。繫獄。株連及之。獨能慷慨發言。使友人不敢。惟其親而有隱。其信義。服人如此。自為小官。極口論大利害。雖死。不顧。兩遭竄。貶。頗。跌。踣。初。無。慘。沮。之。容。下。築。嶺。外。若。將。就。身。焉。則。其。在。困窮。不改其操。夫。晚。歲。逢。恩。南。還。倘。得。里。閑。意。趣。超。然。至。於。疾。病。易。貢。了。無遺憾。尚。能。賦。詩。有。身。如。過。鳥。在。雲。邊。之。句。則。又。不。惑。於。死。主。之。際。矣。公之始。本。榮。見。於。此。聲。名。雖。暴。於。一。時。道。業。不。顯。於。當。世。若。子。惜。之。若。刀。發。焉。詞。章。雖。數。千。萬。言。持。公。之。餘。事。耳。公。之。主。平。著。述。類。多。散。逸。公。之。孫。嘉。正。毫。無。續。綴。僅。得。十。之。三。四。其。收。攷。孝。誠。不。忍。遺。墜。之。意。可。尚。也。學者。儻。能。由。斯。文。以。究。先。主。之。學。之。實。誠。可。為。本。俗。無。特。操。者。之。戒。云。先。主。諱。佚。字。介。夫。西。塘。蓋。其。所。居。之。地。名。也。隆。興。二。年。十。月。朔。日。祭。山。黃。祖。葬。序。元。

永樂大典卷三萬三千三百三十七

八

孫。鄭。元。清。疏。先。大。人。隆。興。甲。申。守。時。江。以。行。藏。高。大。父。教。授。新。奉。西。塘。遺。文。叙。編。成。編。家。鄉。樞。大。資。資。公。為。之。序。遂。刊。其。公。序。今。四。十。七。年。矣。乾。道。丁。亥。簡。肅。侍。郎。林。公。出。鎮。九。江。就。集。中。則。其。代。人。作。者。又。錄。高。大。父。之。言。行。附。于。末。錢。叔。邵。齊。淳。熙。改。元。太。師。左。丞。相。史。公。出。帥。鄉。邦。優。取。斯。集。親。為。題。跋。而。刊。之。皆。以。大。資。資。公。所。為。序。冠。之。篇。首。嘉。定。庚。午。元。清。備。數。金陵。酒。樓。因。思。時。江。所。刊。之。本。欲。見。之。而。未。能。致。一。日。會。同。官。府。判。鄭。秘。閣。忽。謂。於。郡。侯。張。寺。簿。有。時。昔。之。好。持。為。貽。書。及。之。未。幾。果。得。舊。本。開。卷。敬。讀。其。他。屬。秋。不。索。顧。本。但。其。序。已。不。復。存。得。非。歲。久。而。遂。亡。之。耶。元。清。敬。取。匣。中。所。藏。副。本。繕。寫。命。工。繕。之。並。附。使。部。還。真。時。江。書。庫。以。補。集。中。之。脫。簡。云。三。月。二。十。一。日。元。清。承。議。郎。充。提。領。建。康。府。戶。部。繕。軍。酒。庫。所。主。管。文。字。賜。鮮。魚。袋。元。清。拜。手。謹。書。治。父。及。翁。疏。士。目。一。命。以。直。官。無。高。卑。皆。有。天。下。國。家。之。責。某。名。某。實。臣。後。歸。田。已。髡。臣。肯。此。身。本。是。報。國。之物。王。臣。憂。寒。產。邪。之。落。若。自。有。區。區。之。躬。則。必。無。寒。寒。之。耶。和。乎。此。則。殺。身。成。信。舍。主。取。義。關。道。夕。死。致。命。遂。志。皆。成。分。之。當。然。爾。亦。公。哉。耶。今。公。之。節。也。無。寧。大。臣。知。公。於。未。仕。之。時。濃。雪。寒。齋。之。詩。筆。即。稱。實。友。與。已。仕。曰。吾。學。爾。好。爵。公。眼。如。鴻。得。腐。鼠。而。赫。鵠。焉。也。低。晉。抱。關。豈。安。直。門。會。

親。民。國。欲。新。法。疏。權。發。為。通。通。銀。臺。司。裕。陵。覽。來。情。感。感。悽。夜。不。安。枕。坐。日。秋。匪。不。便。於。民。者。十。有。八。事。公。之。補。序。至。元。直。裕。陵。之。心。矣。群。僚。天。爾。呼。必。欲。實。公。死。地。噫。嗚。公。豈。長。死。者。每。直。書。不。曰。乞。新。臣。宣。德。門。外。則。曰。乞。新。臣。衆。人。之。前。所。謂。寒。寒。匪。邪。之。故。非。公。吾。誰。與。歸。公。冠。而。字。曰。介。沒。而。諡。曰。介。知。死。必。往。曰。介。非。公。吾。誰。與。歸。前。太。學。博。士。林。伯。常。有。生。耶。公。坊。恭。介。公。即。義。與。威。範。了。漳。也。以。公。常。侍。親。宦。游。搜。引。古。韻。列。祠。學。宮。刻。公。父。墓。昭。示。不。朽。使。津。士。聞。風。興。起。知。勢。利。鴻。毛。之。輕。道。義。泰。山。之。重。關。繁。風。化。豈。小。補。哉。伯。常。有。俾。子。焉。之。跋。不。謝。不。敏。又。念。誦。與。詩。讀。與。書。不。知。與。人。可。乎。更。述。介。公。之。所以。為。介。書。者。告。同。志。咸。淳。二。年。夏。五。月。望。古。浩。父。及。翁。謹。疏。康。提。議。先。主。忠。於。君。孝。於。親。仁。於。民。知。為。國。而。不。顧其。家。知。為。民。而。不。顧。其。身。獨。立。有。守。不。以。貧。富。貴。賤。死。生。動。其。心。則。大。之。氣。充。塞。天。地。切。直。之。言。為。時。著。龜。死。于。以。南。一。人。而。已。提。晚。出。檢。閱。先。主之。風。而。恨。未。見。其。文。也。隆。興。甲。申。先。主。之。孫。出。守。時。江。提。承。泛。洋。官。二。日。辱。寵。示。家。集。挺。伏。讀。至。望。闕。臺。記。乃。知。先。主。於。流。離。困。頓。之。餘。而。憂。國。愛。君。之。心。有。加。無。已。其。視。遠。使。則。忠。呢。窮。則。憫。者。實。否。何。如。之。既。而。歲。年。其。佚。覽。之。謂。先。主。之。文。渾。全。傳。神。片。言。單。辭。悉。存。教。誡。乃。白。使。君。請。鑲。版。以。

永樂大典卷三萬三千三百三十七

九

不。朽。公。從。之。為。挺。參。訂。件。訖。仍。輸。貨。鳩。工。越。三。月。告。成。今。以。所。刊。版。真。之。學。俾。諸。生。獲。觀。前。輩。之。言。知。典。刑。之。大。略。而。有。所。矜。式。豈。曰。小。補。之。哉。十。一。月。朔。日。延。平。康。提。議。識。范。忠。宣。公。集。文。獻。通。考。范。忠。宣。集。二。十。卷。仁。克。夫。撰。文。正。公。之。次。子。也。文。正。子。四。人。長。純。佑。尤。復。有。賢。行。早。年。病。廢。以。死。富。文。忠。志。其。墓。近。時。禮。部。尚。書。之。承。者。其。四。世。孫。也。次。純。禮。純。粹。皆。顯。用。至。大。官。范。忠。宣。公。集。樓。鑰。序。惟。昔。賢。者。皆。後。世。之。師。表。而。學。者。之。慕。古。人。則。自。各。有。不。同。如。汲。黯。之。慕。袁。安。司。馬。長。卿。之。慕。蔣。相。如。者。有。不。可解。於。心。者。本。朝。先。正。名。德。相。繼。如。泰。山。喬。岳。景。星。鳳。凰。事。近。而。易。考。嘉。言善。行。皆。當。取。則。而。區。區。之。愚。亦。而。請。元。祐。丞。相。忠。宣。公。言。行。錄。又。優。終始。正。學。大。師。偉。識。宏。度。贊。數。不。足。於。諸。聖。公。間。尤。領。執。轡。欲。追。逐。其。萬。一而。不。可。得。也。如。奏。議。國。論。等。書。如。責。人。責。已。助。廉。成。德。之。訓。又。若。避。好。名之。嫌。則。如。為。善。之。路。等。語。皆。當。終。身。誦。之。每。恨。未。見。其。家。集。也。嘉。定。五。年三。月。甲。戌。公。之。從。元。孫。中。書。舍。人。之。承。見。過。謂。鑄。曰。忠。宣。公。集。未。行。於。世。現。而。請。居。永。州。三。年。邦。人。至。今。懷。仰。此。因。沈。文。君。所。赴。郡。以。家。藏。本。屬。之。既。已。刊。就。而。舊。無。序。引。經。以。見。安。鑄。謹。謝。之。且。曰。託。名。不。腐。豈。非。晚。進。之。幸。

豈非平日之願。顧年衰學落。何足以此。三時不獲。則取而伏讀。讀越兩月。而盡得之。蓋公天資誠確。為志學問。承文正公之親傳。傳之以泰山孫明。但係石守道。好江李泰伯三先生。師友之益。發為詞章。振振六經。切於論事。無一長語。而一出於正。文忠蘇公。亦文正公集有曰。其於仁義禮樂。忠信孝弟。如飢渴之於飲食。欲須臾忘而不可得。又曰。雖弄翰戲語。率然而作。必歸於此。故天下信其誠。爭師尊之。公真是似者。而論之所專。致者此。又其餘事。自其立朝。出驛。廟議。相業。其載史冊。不待贅言。惟公本於忠恕。得二者之功用。深入吾夫子闡域。非淺丈夫所能窺者。溫恭謹。無異調人。遇有當為。勇決過於責育。此其大過人者。然亦尚可勉也。心平而寬。應周而遠。喜怨哀樂。所發而必中。克伐怨欲。不止於不行。包含太虛。無所適莫。姑以其見於外者。一二言之。鄧綰嘗奏。罷公襄州。及言者改。則極力爭之。謂已經先朝責降。不應再有所貶。公亦非有意於以德報怨。自謂上情朝廷事體。下以安人情。反側。蘇黃門謫。楊畏。而公去相位。他日哲宗面斥黃門。從容為解。黃門謂公為佛地。中人章子厚得罪。父年九十。議與一便。郡公言當置住。而念其親。公本以議新法不合而去。及溫公將盡改熙豐之法。公謂特當去其太甚。又須徐徐經理。差役一事。

宋史卷一百一十五

十

尤不可。操心類如此。公既表明而青。知隨州。尋寓永州。蓋子厚必欲其之死地。而公素安義命。無一語怨之。家人猶未平也。風雨中。復舟於江。以救僮僕。拭面而語家人曰。此亦子厚所為耶。嗚呼。使之從夫子於陳蔡。當亦有不容何病之言。此非他人所及也。蔡新州負罪至重。公力救之。上行兼中。下達同列。賢如劉元城。亦以吳處厚為長存者。視公不遺餘力。公不為勤。卒其死。一時不以為及事之變。呂汲公劉忠肅等。雖終於貶所。其得免於已甚者。如知公之不真。新州於死之力也。汲公輩初實積表。即故未領。先謂雖從恩。有公齊威秦大防等。年老疾病。何以自存。遂其所罪。亦固持心。夫恕好惡。任情以異。已為忠。雖以疑。似為誣。諺國害公。復車可驚。此不惟欲陷秦陵。正欲感動子厚。使之平心。而從厚也。嗚呼。自熙豐元祐。以至元符。紹聖之間。世事屢變。翻覆非一。微皇踐祚。改元建中。靖國。洵人悲。歸四海。望太平。於朝。更狀聖憲。肅皇。后與徽皇。待公而為政。至建中。便遠至湖外。好賜章。優待不絕。公時在替。廢風痺中。知上果用我。亦感激。自奮。而病不可為矣。嗚呼。天乎。儻延以三數年之壽。使再得政。則必能調一天下。可以仰副建中靖國之意。豈復有後日之禍哉。公既已矣。而蔡呂俱召。呂又為蔡所排。而任蔡愈專矣。此所以撫卷長嘆。而繼

之以太息。流涕也。復之君子。欲多識前言往行。以蓄其德者。於此書可不熱。優而力行之。以代按章之佩乎。文正四子。長監簿。以疾早沒。忠宣與二季俱顯。承冠蟬聯。然自忠宣以來。一百二十有四年。而復中書舍人。始詔世科。實監簿之元孫。范氏之興未艾也。四月丁丑朔。正奉大夫。參知政事。忠太子賓客。四明樓鑰。陳宗道。改。昔范宣子嘗問。穆叔以何謂死而不朽。穆叔對曰。太上立德。其次立功。又其次立言。魯滅文仲。既沒。其言立。君子謂之不朽。嗚呼。君子一言之善。猶足以昭復世。而胎方來。況夫功與德。炳炳然在人耳目。非專於立言者歟。元祐。蔡相忠宣。范公道。德。事。黨。載在國史。出處大節。見於國論。蔡議言行錄。學者朝夕欽。襟。肅容。起。敬。慕。猶其文。集。世所未見。今侍讀修史。紫微先生。克紹先烈。以其家藏二十卷。屬。奉。使。史。君。綬。板。都。庫。俾。余。衡。是。正。訛。舛。而。又。得。今。大。參。樓。公。為。序。引。以。冠。篇。首。天下學者。玩。輝。此。書。佩服。忠。恕。誠。一之學。為。厥。正。且。刻。切。之。論。終。身。誦。之。皆。為。君子之歸。此其用心。廣大。克。傳。可。為。千。百。年。不。朽。之。傳。矣。嘉定壬申六月。既望。門生。從。政。郎。永。州。州。學。教。授。清。源。陳。宗。衡。再。拜。謹。跋。

宋史卷一百一十五

士

劉忠肅集

文獻通考劉忠肅集四十卷 陳氏曰。丞相忠肅公。宋光劉學華老樞。凡四舉於鄉試。禮部為第一。登嘉

祐四年甲子。科。元城。為。集。序。述。其。出。處。大。略。劉。忠。肅。公。集。劉。安。世。序。宣和四年七月六日。宣。教。郎。知。開。德。府。臨。河。縣。丞。劉。路。寓。書。於。元。城。劉。安。世曰。先。人。平。生。為。文。方。集。諸。孤。僅。存。一。篋。類。次。之。已。成。編。集。念。當。有。序。引。以信。于。後。晚。年。還。講。事。同。諸。公。身。後。忍。家。誣。謗。又。蒙。朝廷。校。實。已。賜。昭。雪。然而。元。祐。大。臣。不。幸。亡。歿。者。類。皆。不。敢。納。銘。於。墳。植。碑。於。隧。始。終。大。節。不。應無。聞。於。後。世。願。因。集。序。并。載。一。二。使。他。日。有。考。焉。顧。惟。衰。拙。自。少。受。知。於先。丞。相。素。叨。國。士。之。遇。中。荷。薦。引。浸。階。禁。從。晚。歲。還。講。後。同。憂。患。而。又。被譴。以。老。行。三。十。年。困。窮。守。道。俯。仰。無。愧。似。不。為。知。已。之。辱。雖。懷。自。顧。不。足之。羞。而。其。敢。辭。者。蓋。義。之。所。在。不。可。得。而。避。也。公。諱。寧。字。華。老。永。靜。軍。東光。人。也。坊。而。敬。信。有。成。人。風。年。未。弱。冠。被。薦。於。渤海。聲。譽。藉。甚。凡。四。預。鄉貢。禮。部。奏。名。為。第。一。復。中。甲。科。初。治。南。宮。已。著。風。績。美。宗。詔。二。府。各。屬。士充。館。閣。忠。獻。韓。公。時。以。公。應。詔。補。館。閣。校。勘。呈。文。公。安。石。初。東。坡。改。搜。擇。人材。擢。為。中。書。檢。正。居。月。餘。議。論。多。不。合。會。除。監。察。御史。欣然。就。職。語。家人曰。趣。裝。無。為。安。居。計。即。上。疏。論。毫。州。獄。起。不。正。小。臣。意。在。傾。故。相。富。弼。以市。進。今。獨。已。責。領。毫。州。之。罪。神。宗。皇。帝。廟。精。求。治。契。進。臣。下。公。既。對。面賜。褒。諭。且。問。從。學。王。安。石。邪。安。石。稱。卿。器。識。公。對。曰。臣。東。北。人。少。孤。獨。不

識去石也。因論人物邪正。奏對時上意驚納。公退益感遇。思所以稱。因上疏論率錢助饑。官自直人。其事有不可勝言者。略陳十言。切中時病。會御史中丞楊公繪亦論新政。并公章下司農。司農條件疏駁。遂劾繪與公除故。中條向背有自分析。公奏曰。臣有言責。未士民之說。教者于陛下。是臣之職也。今有司欲奏速令分析。交口相直。無乃辱陛下耳目之任哉。所謂向背。則臣所向者義。所背者利。所向者君父。所背者權臣。願以臣章及司農所奏。宣示百官。考定當否。奏入不報。明日復上疏。極論時政。遂罷御史落館職。職實權外。上不聽。乃貶衡州。哲宗皇帝嗣位。宣仁聖烈太皇太后以祖母共政。見連年水旱。西鄙未寧。百姓勞弊。而國有大故。當務休息。遂散遣京城使夫。減皇城司。視者廢物貨場。罷戶馬等事。皆從中出。又戒教內外無敢苛刻擾民。已而連進大臣。選用臺諫。權公為御史。公受命之始。即具以熙寧舊制考之。謂陳於哲廟之前。兩宮聽納。盡行其言。嘗未幾月。人情於變。使天下有泰山之安。而無一朝之患。公之力也。公既被遇。知無不言。姦佞刻薄之吏。事狀顯著者。公皆正已彈劾。多所貶黜。中外肅然。時人以比包胥。呂獻可上奏其忠義誠信。可為重任。未幾連大用焉。公在中書。二日內降宣可二。其一載而宗室冗費。其一減定六曹吏

水樂大典卷三十三

主

額房。吏請封送尚書省。公曰。當時大書錄黃過門。今封送何也。對曰。尚書省以吏額事。每奏入。必徑下本省。已矣。今誤至此。公曰。中書不知其他。當如法令。遂作錄黃。初尚書令史任永壽。精悍而猾。與三省吏不相能。數以姦弊告諸宰相。呂丞相大防信任之時。戶部裁節浮費。復省裁定吏額。皆歸年未就。呂丞相專權。復取其事。置吏額房於都省。射司空府為局。召永壽輩領之。永壽謀及同列也。永壽見錄黃。得曰。兩省初不與。今乃有此。即稟丞相命。兩省各選吏赴局。同領其事。以是自公。公曰。中書行錄黃法也。豈有意與吏為道地。今乃使就都省分功。何邪。他日又持奏。以丞相告。公曰。吏額事。本欲慎密。而遂故請。徑下。然未幾立法。欲三省同奏。依致仕官文書法。公曰。似非其類也。更當聚議。明日呂相又袖奏。屬色示公曰。勢不可不爾。公不欲立異。勉應曰。諾。其後事畢。永壽以勞進。官時悅。蘇安時時皆遷。故有差。於是外議喧然。不。臺諫文章論列。以謂事在後省。成就已十八九。永壽等擢去才兩月。而都司不用。司無格。擅擬優例。月賞徇私。章數十上。時公已遷門下。每於上前。陳吏額本末。此皆彼省者。誠恐言章風聞。過實不足深達。呂丞相亦以諸客曰。使上意曉然者。劉門下力也。然自此忌公益甚。陰謀去之。遂引楊長在言路。諫官疏其姦邪。及

復章十餘上。竟不能回。士大夫起刺者。洵洵交其手。於是朋黨之論起矣。公語丞相曰。吾嘗心知無他。然外議如此。非朝廷所宜有。願少引避。丞相曰。行亦有請。是歲八月一日。奏事畢。少留。奏曰。臣久處近。則器滿必覆。願賜骸骨。避賢老路。上遣中使召公入對。太皇太后諭曰。侍郎未可去。須官家親政。然後可去。使者數輩。起入視事。公不得已受命。頃之。呂丞相亦求退。不許。明年。公經馬丞相。不滿。載前日洵洵者在言路。詆公。竟去位。朋黨之論遂不可破。其本末如此。公輔政累年。剛明重厚。遠於治道。朝廷賴之。及馬相益總大體。務守法度。輔佐人主。於無過之地。其於用人。尤器識。後才藝進。微之際。必察其人性行。厚薄。終不輕授以職。任。故才名之士。或多怨公。公知之。不恤也。取人不問識與不識。或為南士。有以蕭望之。郭朋事諫公曰。楚士奈何。公笑而不答。論者謂元祐以來。能以人物為意。知所先後。而無適莫者。公為之首。奏事上前。言直事。核不為諂諂。多見聽用。與同列語。公平不欺。未嘗以私屬人。人有所欲。多憐公聞之。公聞之。亦為盡力。然終不以語也。精力絕人。遠甚。二見賓客。及聞其語。終身不忘。事無劇易。臨之曉然。省吏每以事試公。公不以久近區處如一。言皆可優。故三省事。經公所裁定者。後皆遵用。莫能改云。趙子若子。敗官下獄。若若奏與監司

水樂大典卷三十三

主

有嫌。乞移他路。言者論房若同上。不實。王筆除知宿州。言者論華前在揚州。不洽。若若皆公姻家也。語稍及公。公請辭位。章七八上。遂遷就外舍。詔遣近侍宣召公入。既對。論曰。若若輩事。何預也。言者皆謂交通。那怒。及章傳之子。牢籠小人。為異日計。公心知為言者所中。不復自明。謝曰。臣愚闇。招致人言。願就貶責。既退。園請益堅。乃罷相。以殿學士守鄆。給事中駁奏。謂劉某忠義。自奮。力辨邪正。有功朝廷。擢之大位。一旦以疑而罷。天下不見其過。若若輩中。疑之。於是中外疑駭。莫知所謂。久之。乃知言者雖免。專以章那事為媒。孽初公家子弟。與章傳之子相識。因入都應舉。而公家子弟。亦遊科場。嘗至府第。而言者指為交通之迹。那怒謫官。至京。解以言抵公。公答以手簡。其末云。為國自愛。以俟休復。如東濟馬某。排岸官。數有請求。而公不之許。蓋恐其甚。公適見公簡。除錄其語。以示言者。言者雖上之。且解釋云。休復語出周易。以俟休復。俟他日。太皇太后復辟也。劉某。如比。星媒孽之語不一。而此最為甚。朝野憤之。其後楊長遷升。從官。播紳共惡。甚於他。楊亦除提舉。常平。諫官侵論其素行。士論不。不宜任以監司。除命遂寢。人情更以為快。公天性高明。不以已長格物。既貴。恭儉好禮。不改平素淳靜。嘗言。自切至者。未嘗釋卷。家藏書多。皆目解

校得善本或子抄錄我無憾。某居不親矣。勝家事有無。不以經意。雖在
相府蕭然一室。其後南遷。不知者謂公不堪其憂。親族門人乃知公謂居
自奉簡。與在相府無異也。凡有議論。惟尚中道。不習異說。不貴易難。
務在謹名教而已。少好禮樂。講究三禮。視諸經尤粹。晚好春秋。考諸儒異
同。辨其得失。通聖人經意為多。公文章律健清勁。如其為人。辭達而止。不
為長語。表章書疏。未嘗假手。凡奏議論說。記序銘誌。詩賦諸文。總千餘篇。
次第著集。為四十卷。藏于家。公自杜龍職。知黃州。又分司使新州。諸諸
子曰。上用章必相。吾勢當得罪。若章君顧國事。不遷怒百姓。但責吾曹。死
無所恨。第恐意在報復。法益益峻。奈天下何。憂形於色。初無一言及遷謫
也。積表之請。公拜命。即日就道。惟從一子家人涕泣領侍。皆不聽。水陸舟
馳。見星乃止。至貶所。屏跡不交人事。亦無言自隨。宴坐靜默。家人具饌。告
之食則食。喜怒不形。意澹如也。公年未五十。即屏有慾。晚歲南遷。戒貌安
強。無哀憐之色。居數月。得微疾。公曰。謂將終。戒飭後事。精神不亂。安卧而
薨。公既歿於嶺外。所屬為公請歸葬於朝。不許。已而諸子生廢家。屬再徙
他郡。而不著葬狀。人無知其故者。雖公家亦不知也。今上登極。大赦天下。
公既歸葬。而文及齊蔡渭皆脫湖外。然後人稍知其事。起於此。初及齊持

極其哀榮。四方觀者。莫不歎息。嗚呼。公之厚德高行。遠配古人。嘉謀偉
績。播於天下。士民者。固不可勝數。今特取大節載之。其餘非公出處所
繫。皆略而不書。八月一日。承議郎提舉
南京鴻慶宮賜紫金魚袋劉安世序。
范子功集 文獻通考
十卷 范氏曰。范百祿。字子
功。鎮之姓也。終於中書侍郎。
人慶曆中。范仲淹帥鄆。見其文。異之。用溫公薦。為諫官。任至吏部侍郎。後為
房陵。改和中。卒。其文。表裏有理。致。而最刻意於詩。晚平為樂府。百餘篇。目序
稱平。論耳。順方。敢言。詩百世之後。必有知音者云。目號浮休先生。唐張鷟
稱浮休子。范史蓋襲之。陳氏曰。存氏初用於元祐。至元符末。為諫大夫。居職七
日。所上事六十章。崇寧初。主謝表。言紹聖逐臣。有云。脫禁錮者。何止一千人。
計水陸者。不啻一萬里。又曰。古先未之或聞。畢竟不知其罪。以為讒謗。生脫
周紫芝大舍。梯米。某書畫樓集後。政和七八年間。余在京師。是時聞書畫
者。意即張芸叟集。售者。至於填塞衢巷。喧擾禁如。初。蓋其遺風餘韻。在
人耳目。有不可掩。蓋如此也。前此當靖康間。天下聞然。皆歌東坡南遷詞。所
謂四首夕陽紅盡處。應是長安者是也。今臨川雕浮休全集。有此詞。乃元
豐間。芸叟謫州時。舟過岳陽樓。望君山所作也。今日讀公南遷錄。見之
前二事。皆恍然。在數十年之外。矣。紹興辛未。余來江西。至九江。太守李中
行置酒度樓。樓上獨有芸叟一詩。其後云。萬里秋風吹鬢髮。百年人事倚
欄干。知他落日能多少。偏照淮南幾處山。然後知東坡集中所載二詩。為
不止於此也。
范太史集 文獻通考
士成部范祖禹撰。夫撰。米子語錄曰。范淳夫
文字純粹。下一箇字。便是合當下一箇字。東坡所以服他。東坡經文字。不
將為事。微時。只胡亂寫去。又曰。四六語。佳。莫如范淳夫。真西山集跋。范太
史集後。諸葛武侯文。米不讀。然其出師二表。與開府作牧。致至今為學
者。瞻矣。有志之士。擊節讀之。有至吁。載流涕者。六朝隋唐文人。動百數十
篇。橫筆。巧極其。或卒無一語可傳。然則文之為文。豈必多且麗乎
哉。秘閣太史范公之學。得於其弟氏。胡氏定公。立朝行已。大略相似。其見
於議論。必尊春秋。古經必排王氏別說。必明夷夏大分。必和議必抵權臣。
今其集中。班班可觀。而上思陵諫。屈已封事。責秦檜忘離辱國書。尤所謂
光明絕特者。使公平生主無他文。獨此二篇。亦足以負虹霓。而摩星斗矣。
嗚呼。偉哉。某年月日夜讀公文。不勝嘆仰。書于集之後。以歸于公之孫某。

汪王山集書范太史集後 太史范公家所藏書有曰韓休詞草者目元祐六年七月止紹聖改元其間往往公手筆改定然公元祐八年四月始為翰林學士不知前此者誰所作也恐或有故今皆存之樂語則得於成都宇文氏所編次論言集中亦附于卷末

集

宋史呂南公傳南公於書無所不讀於文不肯綴辭陳言嘗一試禮閣不偶退築宜澗園不復以進取為意所著有澗園先生集傳於世

澗園

文獻通考陳氏曰卿貢進士呂南公次儒撰熙寧初試禮部不利會以新經取士遂罷舉欲修三國志題其齋曰策斧書將成而死其書亦不傳元祐初諸公欲薦進之不及呂南公澗園集行中序劉夢得嘗稱澗園間無土山無濁水民永是哉往往清慧而文吾鄉麻源地氣殊異江山炳靈視澗相間焉不足道近時人物磊落相望其位於朝光顯者固多而隱於草布卑立傑出於澗園先生者世未必知之曾子固獨愛重其文謂姑山秀氣世不乏人直虛言哉先生初而警敏力學不倦於書無所不讀發為文章精深浩渺自成一家若同舉子筆綴綴陳言氣象英爽迎合有司之好然罕初皆預卿為虎試春闈不利退而築宜澗園不復以進取為意且務日書講道發揮聖賢妙旨且借史筆褒善貶惡垂世立訓遂以策斧

宋史卷一百一十五

六

名所居齋先生所養如此視一第得失矣足為輕重耶元祐中在朝諸公交口稱薦欲命以官而先生不幸早世咸用直傷余先君昔與之遊俗知其賢每嘆南城豪傑之士如李希伯王補之及先君其才皆有大過人者而所才皆不永希伯補之雖得早位則旋而死先生且未及仕造物者何奪之速殆難以理推蓋命之矣先生姓呂氏諱南公字次儒其子郁亦有學問能世其家收拾先生遺業編成三十卷紹興壬戌余領漕江右循行到鄉郁弟見訪且為馬序欲傳不朽因循久未暇作後二年移憲浙部不遠千里以書來請益堅或不得辭於是乎言時甲子孟冬旦日左朝奉郎權發遣兩浙西路提點刑獄公事兼提舉常平等事信紫金魚袋符行中序宋崔紹序宜興蔣公之治建昌以勸勞率僚屬以康平決庶務取於民有利曰奉公上而已未嘗擾也施於刑有威曰守法律而已無所私也用其至誠而叱戲豈捨抱殿稱鳴圓非舉出人以為樂生公私富貴為善之應詎不信哉公曰民既富矣何以教之會今天子詔郡國興庠序公於是創為新學區宇儼物品式條章皆法治古冠履我我絳歌洋洋風化以行遐邇改觀既又建唐撫州刺史魯郡顏公祠堂於麻姑焉鄉先生李希伯之像于郡學以屬名節以教道義以崇學業又以為未也則又訪澗園

宋史卷一百一十五

七

先生呂次儒之文編摩校勘刊定鑄板以傳永冬次儒好學能文出於天性苦節自守不肯妄求前輩鄉先生皆愛其文而服其行嗚呼公之刊此文也豈直為好事哉將以勸十里士君子為於學而志於文周旋於道而不改其操者公於政術既如彼於教化又如此可謂賢矣紹興十三年四月初一日右修職郎建昌軍司法參軍崔紹書國朝月廷序澗園集者泰溪馬君文璧之所著也文璧蚤歲從鐵崖楊公授春秋學尤工詩與書畫每遇佳山水必記之毫末有重北苑米南宮之法報目題其左時號三絕余嘗講學要聞文璧自杭來過相與放丹三女崗下登野王讀書臺酒酣慷慨歌魏武帝短歌旁若無人觀者疑古豪俠士也別去十五年中之建兵結意其涉艱殆危壹鬱無聊之氣胸中必不能受而且澗園三泖之上一欣感得得益益其詩類以成編凡五伯餘首出以示余諷誦之不啻鼓空桑以破瓦缶之音道大矣玄酒而撤蜀葵之味信其發於天機不待雕肝琢腎之為工也且求余序余惟唐自李白杜甫以降作者非一人橫秀於開元間氣河嶽英靈會昌搜玉國秀諸集讀者猶病其之風雅之遺使以萬天下之目貽天下之耳矧其下者哉吁詩亦難矣文璧脫去九近雄詞麗句或得之一花一草之微須臾離中之夕野橋風雪之中行役別離燕將登眺之夕兩金朝嵐暮靄變態之時五茸獵場觸醴煙草傷心墮淚之地藉人之憤思婦之哀神仙隱者之趣曲盡摹寫之妙婉而不迫奇而不僻蓋有唐人之風哉夫使其期期上國覽黃河太華之勝天為短章又不止於是也嗚呼我化之盛非復混一之初而文章日趨於醜獲見文璧之詩得不亦擊節乎遂書以冠其篇端云

伐檀集

陳氏曰知康州豫章黃庶亞夫撰自為序廷聖其子也世所謂山魃水怪著辭為之詩集中多此體廷聖詩律蓋有自來之慶曆二年進士黃庶代權集江夏黃庶字亞夫其少而學也觀詩書以來至於忠臣義士奇功大節常恨身不出於其時不得與古人上下其事每歎自奮以為苟朝得位必行之當使後之人望乎已若今之慕乎古也既年二十五以詩賦得乙第歷佐一府三州皆為從事踰十年郡之政巨細無不預大抵止於簿書獄訟而已其心之所存可以效於君可以補於國可以資於民者曾未有一事可以自足然而月廩餐昭昭矣暇日發常所作策單得數百篇覽初省者散亡居多其存者或夫首與尾或鼠乙斷裂不可讀因取其完者以類相從而編焉題之曰伐

豫章集 文獻

後集其識其德。然其性嗜文字。若有病。亦無恙。作。豫章集。文獻。後集者皆附於屬之末云。皇祐五年十二月。青社日。序。豫章集。文獻。通考豫章集序三十卷。外集十四卷。晁氏曰。黃庭堅。魯直也。幼嘗悟讀。書五行俱下。數過輒憶。蘇子瞻嘗見其詩於孫莘老家。絕嘆以爲世久無。此作矣。因以詩往來。會子瞻以詩得罪。亦罰金。元祐中。爲校書郎。先是。秦。少游。死。無後。張文潛。皆以文學游蘇氏之門。至於同入館。世號四學士。嘗。直之詩尤奇。世又謂之蘇黃云。紹聖初。黃置戎州。至徽宗即位。召還。嘗因。朝。謹。忤。趙。正。夫。及。正。夫。爲。相。諭。部。使。者。以。風。旨。所。作。承。天。院。塔。記。中。語。以。爲。幸。矣。謫。國。遂。除。名。編。置。州。以。死。崇。寧。四。年。也。家。傳。曰。公。既。抵。從。舅。尚。書。李。公。公。擇。學。公。擇。嘗。過。家。塾。見。其。書。快。紛。錯。因。亂。拍。案。上。書。問。之。無。不通。天。驚。以。爲。一。日。十。里。蘇。公。嘗。爲。公。自。代。其。墓。曰。魂。碑。之。文。絕。妙。當。世。孝。友。之。行。道。配。古。人。世。以。爲。實。錄。公。學。問。文。章。天。成。性。得。落。筆。妙。天。下。晚。節。位。益。顯。名。益。高。世。以。配。周。山。蘇。公。謂。之。蘇。黃。公。嘗。游。瀟。湘。晚。樂。山。谷。寺。石。牛。洞。之。林。泉。因。目。號。山。谷。道。人。文。贊。曰。自。李。杜。後。而。詩。律。衰。唐。末。以。及。五。季。雖。有。以。此。與。自。名。者。然。格。下。氣。弱。公。慶。觀。散。無。以。議。焉。也。宋。興。楊。文。公。始。以。文。章。蓋。世。然。至。爲。詩。專。以。李。義。山。爲。宗。以。漁。獵。振。拾。爲。傳。以。儂。花。

永樂大典卷之五十五

六

永樂大典卷之五十五

七

歸。果。爲。工。號。稱。萬。壽。體。矯。然。華。靡。而。最。骨。不。存。嘉祐以來。歐公稱太白馬。絕唱。王。文。公。推。少。陵。爲。高。作。而。詩。格。大。變。高。風。之。所。有。作。者。間。出。班。班。可。述。矣。元。祐。間。蘇。黃。並。世。以。碩。學。宏。材。競。行。士。林。引。筆。行。墨。追。古。人。而。與。之。俱。世。謂。李。杜。歌。詩。高。妙。而。文。章。不。稱。李。翱。皇。甫。湜。古。文。典。雅。而。詩。獨。不。傳。惟。二。公。不。然。可。謂。兼。之。矣。然。世。之。論。文。者。必。宗。東。坡。言。詩。者。必。右。山。谷。其。然。豈。其。然。乎。山。谷。自。然。州。以。後。句。法。尤。高。筆。勢。放。縱。實。天。下。之。奇。目。來。興。以。來。二。人。而。已。豫。章。別。集。一。卷。陳。氏。曰。皆。集。中。所。遺。者。如。承。天。塔。記。黃。給。事。行。狀。毀。壁。並。其。顯。顯。者。也。諸。孫。管。子。耕。集。而。傳。之。後。村。劉。氏。曰。山。谷。文。不。如。詩。詩。律。不。如。古。古。不。如。樂。府。其。文。則。專。學。西。漢。惜。其。才。力。偏。局。不。能。注。洋。越。越。如。其。紀。事。立。言。頗。時。有。類。處。山。谷。集。十。一。卷。外。集。十。一。卷。別。集。二。卷。陳。氏。曰。黃。庭。堅。魯。直。撰。江。西。所。刻。詩。法。即。豫。章。前。集。中。詩。也。別。集。者。慶。元。中。黃。汝。嘉。增。刻。山。谷。編。年。詩。集。三。十。卷。平。譜。二。卷。陳。氏。曰。山。谷。詩。文。其。甥。洪。氏。兄。弟。所。編。斷。自。追。德。堂。以。後。今。外。集。所。載。數。卷。有。晚。年。刪。去。者。故。任。子。淵。所。註。亦。惟。取。前。集。而。已。蓋。黃。當。子。耕。者。其。諸。孫。也。即。會。梓。別。集。後。蓋。取。其。平。主。詩。以。歲。月。次。第。編。錄。且。爲。之。譜。今。刊。校。括。蒼。黃。庭。堅。豫。章。集。魏。了。翁。序。山。谷。黃。公。之。文。先。止。雖。公。稱。許。者。衆。矣。

江。湖。間。蜀。閬。亦。多。善。本。今。古。或。黃。侯。又。欲。刻。諸。郡。之。集。妙。當。以。致。陳。黃。尚。德。之。意。而。屬。了。翁。識。之。顧。漢。何。敢。措。詞。昔。者。幸。嘗。有。政。子。先。民。之。古。德。切。嘆。夫。世。之。以。詩。知。公。者。未。也。公。年。三。十。有。四。上。蘇。長。公。詩。其。志。已。華。華。不。凡。然。猶。是。少。作。也。迨。元。祐。初。與。承。平。東。進。博。文。舊。德。夫。非。前。此。元。祐。中。來。涉。歷。憂。患。極。於。紹。聖。尤。符。以。後。流。落。黔。戎。浮。湛。于。荆。郢。永。宜。之。間。則。閱。理。益。多。落。筆。就。實。直。追。周。漢。前。輩。所。謂。黔。州。以。後。句。法。尤。高。雖。然。是。獨。其。形。見。於。詞。章。者。然。也。元。祐。史。筆。守。正。不。阿。迨。章。蔡。用。事。摘。所。書。王。介。甫。書。將。以。瑕。展。正。而。珍。焉。公。於。是。有。黔。戎。之。役。馳。視。之。所。學。米。石。之。興。居。間。閱。百。罹。然。自。今。讀。其。遺。文。則。應。潛。氣。哀。無。一。毫。焦。悴。憤。懣。之。態。以。單。本。文。章。發。帝。行。機。以。花。竹。扣。氣。驗。人。安。樂。雖。百。歲。之。相。復。猶。使。躍。躍。興。起。也。至。其。閑。鑿。邪。冠。冕。張。蓋。上。坡。則。喜。溢。詞。端。荆。江。亭。以。後。諸。詩。又。何。其。恢。廣。而。平。實。樂。不。至。淫。恣。不。及。愁。也。然。而。猶。爲。小。人。求。望。時。好。播。揚。承。天。院。記。語。氣。之。宜。陽。雖。游。離。險。難。而。行。安。節。和。統。統。不。疾。嗚。呼。以。其。所。養。若。是。故。見。用。於。建。中。靖。國。之。初。將。不。拜。蔡。鄂。之。請。而。銷。崇。觀。之。紛。紛。乎。是。忍。可。以。詞。人。目。之。也。國。朝。以。記。覽。詞。章。詳。取。龍。非。無。丁。夏。王。呂。之。傳。而。施。諸。用。則。情。二。蘇。公。以。詞。章。擅。天。下。其。時。如。黃。陳。晁。張。諸。賢。亦。皆。有。聞。于。時。人。就。不。曰。此。詞。人。之。傑。也。是。忍。知。蘇。氏。以。正。學。直。道。周。旋。於。熙。豐。祐。聖。間。雖。見。愠。於。小。人。而。亦。不。苟。同。於。若。子。蓋。視。世。之。富。貴。利。達。曾。不。足。以。易。其。守。者。其。焉。可。傳。將。不。在。茲。乎。諸。賢。亦。以。是。行。諸。世。皆。生。發。棄。無。所。悔。恨。其。間。如。後。山。不。予。王。氏。不。見。章。學。於。邢。趙。惻。惻。也。亦。未。嘗。假。以。詞。已。諸。無。刻。於。匪。與。匪。矣。卒。死。無。辱。則。山。谷。一。等。人。也。張。文。潛。之。詩。曰。黃。即。蕭。蕭。日。下。鷓。鴒。子。鳴。鳴。霜。中。竹。是。其。焉。可。傳。真。在。此。而。不。在。彼。矣。余。懼。世。之。以。詩。知。山。谷。也。故。以。余。所。自。得。于。山。谷。者。優。於。黃。侯。侯。其。謂。然。則。刻。諸。篇。端。以。補。先。儒。之。偏。未。及。者。焉。侯。名。中。余。同。郡。人。陳。長。方。序。立。言。非。若。子。之。本。心。然。古。聖。賢。常。由。此。以。見。於。後。故。世。之。士。不。知。其。因。人。而。傳。也。遂。謂。言。焉。足。恃。疲。精。神。窮。目。力。焉。言。遠。名。以。榮。朽。骨。敗。華。流。越。動。千。萬。計。而。言。之。有。補。於。人。能。傳。於。後。者。言。無。一。二。也。亦。果。何。焉。哉。先。君。豫。章。公。少。有。經。世。之。意。聞。一。言。士。千。里。從。之。勝。已。則。師。類。我。則。友。雖。不。如。已。者。亦。各。以。其。長。而。錄。之。一。有。未。見。又。勤。勤。焉。記。其。名。氏。州。里。嘗。有。大。匠。營。室。之。論。謂。梁。棟。柱。石。猶。魚。故。畢。取。然。後。夏。屋。可。成。適。當。道。消。之。時。志。不。克。就。退。歎。所。有。以。善。其。身。故。事。業。無。見。於。世。者。不。刻。意。於。文。字。語。言。而。遇。事。應。用。亦。時。焉。之。其。兄。弟。拾。遺。業。焉。上。下。二。卷。來。者。僅。能。觀。瀾。而。知。海。則。公。之。搜。羅。亦。或。於。斯。見。之。若。夫。

一百卷。晁氏曰：張耒字文潛，號郡人，仕至起居舍人。嘗為宣潤汝穎五州守。又嘗謫居黃州。最後居陳以沒。元祐中，蘇氏兄弟以文章倡天下。號長公少公。其門人號四學士。文潛少公客也。諸人多早沒。文潛獨後亡。故詩人傳於世者尤多。其於詩文兼長。雖同時鮮優其比。而晚年更喜白樂天詩體。多效之云。石林葉氏集序曰：元祐間，天下論文多曰晁張。晁余伯舅無咎，而張則文潛也。文潛之文，殆所謂若將焉之而不見其為者歟。雍容而不迫，舒裕而有餘，初若不甚經意，至於觸物遇變，起伏歛縱，姿度百出，意有推之不得不前，數之不得不作者，而平澹然而平，盎然而和，終不得窺其際也。若與秦少游同學於翰林，蘇子瞻子瞻以馬秦得吾工，張得吾易，而世謂工可致，易不可致，以右馬難云。又曰：無咎雄健峻拔，筆力欲挽千鈞，文潛容衍清深，獨若不得已於書者。二公各以所長名。宋末汪藻浮溪集，柯山張文潛集序。右文潛詩一千一百六十有四，序記論誌文贊等又百八十有四，第為三十卷。秦嘗患世傳文潛詩文，人人殊，屏居毗陵，因得從士大夫借其所藏，聚而校之，去其重複，定為此書，皆可歸焉。文潛名未顯，郡人仕至起居舍人，嘗為宣潤汝穎五州太守，又嘗謫居黃州，後州最後居陳以沒。其集以馮軒柯山為名者居後，黃時所作。

水樂集卷之三

三

也。元祐中，兩蘇公以文倡天下，從之游者公與黃魯直秦少游晁無咎號四學士。而文潛少公之客也。公於詩文兼長，雖當時鮮優公比。兩蘇公諸學士既相繼以沒，公雖然獨存，故詩文傳於世者尤多。若其體制教讀音節，疎亮則後之學公者皆莫能彷彿。公詩晚更效白樂天體，而世之淺易者，往往以此亂真。皆非而不取其承襲之遺。**淮海集** 文獻通考淮海集三十卷 晁氏曰：秦觀字少游，高郵人。登進士第。元祐初，除校勘黃本書籍。紹聖中，除名編類。橫州遇赦，北歸。至蘇州，卒。蘇子瞻嘗謂李廌曰：少游之文如美玉，無瑕。又琢磨之功，殆未有出其右者。王介甫謂其詩新精，婉麗絕倫。謝似之少游亦自言其文鍊兩不差，但以筆虎為愧耳。呂氏童蒙訓謂少游過讀後詩，嚴重高古，自成一家，與舊作不同。文潛張氏曰：予見少游投卷多矣，黃樓賦哀鵲，鍾文卷卷有之，豈其得意之文歟。少游平生為文甚多，而一一精好可傳。王山汪氏曰：居仁呂公云：秦少游應制科，問東坡文字，糾紐坡云：但如公上呂中，公書足矣。故少游五十篇，只用一格，前輩如黃魯直陳無已皆極口稱道之，後來讀書初不知其為奇也。呂氏所取者蓋以文章之工，固不待言，而尤可為後人模楷者，蓋篇篇皆有首尾，無一字

亂說。如人相見，接引應對，茶湯之類，自有次序，不可或先或後也。李方叔師友談記：少游言，那和叔嘗曰：文鍊兩不差，非評上秤來。乃予子上等者也。某曰：人人文章，闊達者失之太疎，謹嚴者失之太弱。少游之文，詞雖華而氣古，事備而意高，如鍾鼎彝器，其體質規模，質重而簡易，其刻畫篆文，則後之鑄師莫彷彿。宜乎東坡稱之為天下奇作也。非過言矣。少游論賦，至悉，曲盡其妙。蓋少時用心於賦甚勤，而尋常記前人所作一二篇，至今不忘也。陳氏曰：秦觀撰晁無咎言少游詞如詩，陽外寒鴉數點，流水遠，孤村雖不識字人亦知是天主好言語。秦觀淮海集目錄。余聞居有所聞，輒書記之，既盈編軸，因次為若干卷，題曰：逆旅集。蓋以其智愚好醜，無所不存，彼皆隨至隨往，適相遇於一時，竟亦不能久其留也。或曰：吾聞君子言欲純，書欲純，理詳於誌，常而略於紀。異今予所集，雖有先王之餘論，周孔之遺言，而浮屠老子卜筮夢幻神仙鬼物之說，猥雜於其間，是否真之分也。信誕莫之質也。常者不加詳，而異者不加略也。無是與所謂君子之言者，異乎。余笑之曰：為樓不擇山林，惟其木而已。魚遊不擇江湖，惟其水而已。彼計事而處，簡物而言，猶猶然去彼取此者，縉紳先生之事也。僕野人也，擁腫是師，懈怠是習，仰不知雅言之可愛，俯不知俗論之可卑，偶有所聞，則隨而記之耳。又夫知其純與駁邪，然觀今世人謂其言是則雙然改容，謂其言信則適然以喜，而終身未嘗信也。則又安知彼之純不為駁，而吾之駁不為純乎。且萬物歷歷，同歸一際，眾言喧宣，同歸一源。吾方與之沉，其之浮，欲有取舍而不可得，何暇是吾信誕之擇哉。予往矣，客去，遂以馬序淮海集目錄。元豐七年冬，秦將赴京師，索文藥於囊中，得數百篇，辭鄙而情於理者，輒刪去之。其可存者，古律體詩百十有二，雜文四十有九，從游之詩附見者四十有六，合二百一十七篇。次為十卷，題淮海集。某云：右學士秦公元豐間自序云耳，故存而不廢。今又采拾遺文而增廣之，合為四十有六卷。大槩見於後序，覽者悉焉。淮海集編集宋祁序。詩為天地經，予常意歲歲流芳，若有區區所入之才者，能往取之，取多者名無窮，少者自高一世。顧力至不至爾，然造物者吝之，其取之無限，則輒窮其命而拂戾所為，予略記其近者，王季子語頗於道，然苦僅脫死杜子美客已蜀人沉相，寒飢不自存，李太白踏於野，白樂天慙寒不得志，五十餘分司，元微之為眾排，逆終身恨望，劉夢得流播抵老，希見容是皆文章信驗者。惟山林方外之人，亟索亟用，天不能玩其數，以無求於世，與道徜徉者耶。予友范才吉公其人，公資能詩，始來京師，以

水樂集卷之三

三

之可卑，偶有所聞，則隨而記之耳。又夫知其純與駁邪，然觀今世人謂其言是則雙然改容，謂其言信則適然以喜，而終身未嘗信也。則又安知彼之純不為駁，而吾之駁不為純乎。且萬物歷歷，同歸一際，眾言喧宣，同歸一源。吾方與之沉，其之浮，欲有取舍而不可得，何暇是吾信誕之擇哉。予往矣，客去，遂以馬序淮海集目錄。元豐七年冬，秦將赴京師，索文藥於囊中，得數百篇，辭鄙而情於理者，輒刪去之。其可存者，古律體詩百十有二，雜文四十有九，從游之詩附見者四十有六，合二百一十七篇。次為十卷，題淮海集。某云：右學士秦公元豐間自序云耳，故存而不廢。今又采拾遺文而增廣之，合為四十有六卷。大槩見於後序，覽者悉焉。淮海集編集宋祁序。詩為天地經，予常意歲歲流芳，若有區區所入之才者，能往取之，取多者名無窮，少者自高一世。顧力至不至爾，然造物者吝之，其取之無限，則輒窮其命而拂戾所為，予略記其近者，王季子語頗於道，然苦僅脫死杜子美客已蜀人沉相，寒飢不自存，李太白踏於野，白樂天慙寒不得志，五十餘分司，元微之為眾排，逆終身恨望，劉夢得流播抵老，希見容是皆文章信驗者。惟山林方外之人，亟索亟用，天不能玩其數，以無求於世，與道徜徉者耶。予友范才吉公其人，公資能詩，始來京師，以

高言警事與士大夫相酬謝。士大夫爭從之。名徹天子。故錫命服。師亦以寵焉。遂以南方卷天台凡三十年。平愈高。學愈精。自荆東西山。漢馬魚草木風雲人事法集靈所依區。一物一興。勝公之志。不能給而告。疲焉。可謂取其蘊多矣。公又扶患刀自在。天果不勝執之乎。故前後所著。踰千萬篇。分目數集。所謂淮海集。編其第三集也。屬予以叙。公之得請。人口。貴人祇者固多。不待僕贊。既願。然。領一言焉。公之徒。若有辨如淨名。者。或可公以外學自期。公云何而然其可。使子釋然云。邵辨言。右泰。學士淮海集前後四十六卷。文字偏旁。間有訛誤。讀者病焉。寧以蜀本校。之。十幾得一二。或者謂初月蜀本入板也。遂與同事諸公。商榷參考。增漏。事六十有五。去衍字二十有四。易誤字三百有奇。訂正偏旁。至不可勝計。其文之不敢。臆者存之。其字之瑣碎。如齊馬。齊馬。辭。教。而。以。孝。戲。而。以。虛。真。不。以。已。威。不。以。成。此。類。甚。多。不。可。悉。改。乃。以。其。法。授。同。事。諸。公。俟。他。日。重。刻。則。正。之。長。短。句。三。卷。非。止。點。畫。訛。也。如。落。紅。馬。點。慈。如。海。以。落。馬。飛。兩。行。笑。答。淡。不。乾。以。兩。行。馬。兩。打。皆。合。訂。正。又。其。間。有。下。俚。不。經。語。我。於。以。筆。墨。勸。淫。非。學。士。所。作。然。又。不。敢。刪。去。亦。併。存。之。以。貽。好。事。者。紹。熙。士。子。上。已。從。事。即。軍。學。教。授。承。嘉。謝。孝。跋。喻。良。龍。詩。讀。淮。海。集。

后山集

文獻通考后山集序二十
卷 范氏曰陳師道無已

五言未數章應物。八面須還秦。石。花。氣。湖。光。吟。鑑。水。香。推。兩。電。賦。黃。樓。彭。城。人。少。以。文。詞。曾。南。豐。南。豐。一。見。奇。之。許。其。必。以。文。著。元。祐。中。侍。從。合。屬。于。朝。起。馬。太。學。博。士。紹。聖。初。以。進。非。科。而。罷。建。中。靖。國。初。入。秘。書。為。正。字。以。辛。為。文。至。多。少。不。中。意。則。焚。之。石。林。葉。氏。曰。世。言。陳。無。已。每。登。覽。得。句。即。急。歸。卧。一。榻。以。被。蒙。首。謂。之。吟。榻。家。人。知。之。即。猶。犬。皆。逐。去。吳。兒。稚。子。亦。皆。抱。持。寄。鄰。家。俟。待。其。起。就。筆。硯。即。詩。已。成。乃。敢。復。常。蓋。其。用。意。專。不。欲。聞。人。聲。恐。亂。其。思。故。詩。中。亦。時。時。自。有。言。吟。榻。者。夫。下。絕。藝。信。未。有。不。精。而。能。工。者。也。朱。子。語。錄。曰。陳。后。山。文。有。法。度。如。黃。樓。銘。出。當。時。諸。公。皆。歎。杜。便是。今。人。都。無。他。抑。揚。頓。挫。如。仁。宗。飛。白。書。記。大。致。好。曲。折。甚。多。過。得。好。甚。語。亦。好。有。典。有。則。方。是。文。字。其。他。文。亦。有。太。局。促。不。好。看。后。山。文。字。簡。潔。極。有。法。度。做。許。多。碎。句。子。是。學。史。記。劉。夷。叔。曰。陳。無。已。作。文。最。苦。要。是。是。張。諸。人。所。不。及。恨。其。稍。儉。急。非。謂。文。字。間。動。為。儉。急。其。詞。氣。自。儉。急。耳。其。進。之。文。字。多。少。自。然。雄。渾。便。齊。護。錄。曰。子。瞻。子。由。門。下。客。最。知。名。者。黃。魯。直。張。文。潛。范。無。咎。秦。少。游。世。謂。之。四。學。士。至。若。陳。無。已。文。行。雖。高。以。晚。出。東。坡。門。故。不。及。四。人。之。著。故。無。已。作。佛。指。記。云。余。以。詞。

義名次四君。而實於一代是也。而無容詩云。黃子似淵明。城市亦復真。陳君有遺舉。化行鄉井。淳樸侯公。理流英。惡春泉新。高才更難及。淮海一幫。秦當時。以東坡為長。公手由為少。公無已。答李端叔書云。蘇公門下有客。四人。黃魯直。秦少游。范無咎。則長公之客也。張文潛。則次公之客也。又次。韻黃樓詩云。一代蘇長公。四海名未已。又云。少公作長句。雄而安。得擬謂。二蘇也。然四客皆有所長。魯直長於詩。蘇長於議。論。魯直與秦親書。曰。庭聖心。醉於詩。與楚詞。似若有得。志於議論文字。今日乃當付之。少游。及范張。無已足下。可從此四君子。一一問之。其後文潛。贈李德載詩亦云。長公波濤萬頃海。公峭拔千尋麓。黃即蕭蕭日下鵲。陳子峭峭霜中竹。秦文倩麗舒桃李。范論呼嘯走珠玉。乃知人材各有所長。雖蘇門不能兼。全也。陳氏曰。后山集十四卷。外集六卷。談叢六卷。理究一卷。詩話一卷。長短句二卷。師道一字。復常。蜀本但有詩文合二十卷。按魏衍作集記云。離詩為六卷。類文為十四卷。今蜀本正如此。又言受其。所遺甲乙丙。葉詩。曰。五十七文。曰。千百。今四明本如此。此本劉孝題。刊於臨川云。未見親全。仍。其舊。十四卷。為正集。蓋不知其所謂。十四卷者。止有文。而詩不與也。外集。詩二百餘篇。文三篇。皆正集所無。談叢詩話。或謂非后山作。后山者。其自。

號也。又曰。陳師道無已。撰后山集六卷。外集五卷。亦於正集中錄出入。詩。派。江。西。宗。派。之。說。出。於。呂。本。中。居。仁。前。輩。固。有。議。其。不。然。者。矣。後。山。雖。曰。見。據。章。之。詩。蓋。弄。其。學。而。學。焉。然。其。造。詣。平。澹。真。趣。自。然。實。據。章。之。所。闕。也。陳。後。山。集。謝。克。家。序。孔。子。曰。有。德。者。必。有。言。有。言。者。不。必。有。德。言。之。指。踪。而。與。美。者。為。文。文。之。鍛。鍊。而。切。妙。者。為。詩。儒。者。以。學。成。德。以。德。輔。言。未。之。茂。者。本。必。深。委。之。廣。者。源。必。遠。蓋。即。古。之。名。世。之。士。而。觀。之。武。林。子。成。曰。君。子。質。而。已。矣。何。以。文。焉。雖。有。見。於。一。篇。於。吾。孔。子。之。意。未。大。相。遠。也。子。貢。以。言。語。列。於。四。科。其。病。之。也。則。宜。不。曰。皮。之。不。存。虎。豹。之。文。安。附。哉。余。獨。意。其。古。之。遺。言。也。歟。抑。亦。有。焉。而。言。之。也。歟。彭。城。後。山。居。士。陳。無。已。師。道。苦。即。屬。志。自。其。少。時。遂。以。文。詞。南。豐。曾。舍。人。曾。一。見。奇。之。許。其。必。以。文。著。時。人。未。之。知。也。元。祐。中。侍。從。合。屬。于。朝。起。馬。徐。州。教。授。除。太。學。博。士。言。者。謂。富。官。嘗。私。至。未。謁。眉。山。蘇。公。改。教。授。穎。州。紹。聖。初。以。進。非。科。第。而。罷。居。彭。城。者。累。年。後。教。授。東。州。入。秘。書。省。為。正。字。以。辛。實。建。中。靖。國。元。年。也。未。仕。貧。無。以。養。寄。其。孀。氏。當。權。者。或。召。見。之。顧。非。其。好。不。佳。此。豈。易。衣。食。者。哉。在。穎。賦。六一。堂。詩。有。向。來。一。拜。香。數。為。曹。南。豐。之。司。而。太。守。則。蘇。公。也。其。莊。而。歸。彭。城。家。益。窮。空。至。累。日。不。炊。妻。子。僅。免。而。不。恤。

諸體皆有別傳。詩體尤遠。而文至多。少不中意。則焚之。存者所十一也。世徒喜誦其詩文。乃若其學。至行。或莫之聞也。余於是概見之。以信其孔。子之言。尚俾來者知所先。後云爾。紹興二年五月十日。汝南謝克家序。

宋陳仁子序。文歷遠古之初。典謨雅虎。盤詰聲屈。近古如漢。猶難之。班揚而隆。雲龍清。魏齊馬。唐文。博雅。經緯。柳七。則。最。殊。色。矣。到。今。猶。泉。下。人。宋。文。重。異。時。歐。蘇。祖。左。海。內。士。若。淫。注。墮。地。還。還。不。易。繁。文。小。技。也。抑。果。開。大。氣。會。耶。黃。峻。戴。泰。浩。蕩。荒。張。深。沈。游。目。山。門。人。具。一。體。麟。鳳。藻。太。章。施。慶。宇。最。後。后。山。翁。顧。索。細。膩。時。人。尤。未。易。識。度。僂。息。而。榮。荷。風。製。人。抽。卷。讀。記。序。則。靈。翰。古。雅。悠。然。而。蒼。秀。也。果。論。則。泰。宗。封。登。有。然。有。景。光。也。談。叢。理。究。又。幽。蘭。之。自。芳。美。璞。之。小。試。也。人。言。杜。陵。詩。高。於。文。世。稱。公。詩。必。曰。陳。黃。至。妙。矣。不。墮。杜。後。獨。於。公。文。飲。思。亭。記。參。寥。序。餘。未。觀。大。方。因。刊。本。論。四。方。操。觚。士。知。杜。陵。公。蓋。無。之。持。較。蘇。門。甚。矣。何。之。似。夫子。之。何。之。似。夫子。也。孫。觀。政。泰。會。之。嘗。跋。後。山。居。士。集。云。曾。南。豐。辟。陳。無。已。邢。和。叔。為。英。宗。皇。帝。實。錄。檢。討。初。呈。奏。無。已。便。蒙。許。可。至。邢。乃。遭。橫。筆。微。聲。稱。亂。道。余。按。曾。子。固。著。亡。兄。行。述。而。南。豐。嘗。為。英。宗。實。錄。檢。討。官。不。逾。月。而。應。通。判。越。州。而。類。案。中。有。鑑。湖。序。則。熙。寧。二。年。也。其。復。守。

宋集卷之三

三

齊襄洪福。明毫六州。九十三。年。還。朝。馬。中。書。舍。人。晚。數。月。丁。母。憂。憂。未。除。而。卒。於。元。祐。四。年。也。按。謝。克。家。叙。後。山。居。士。集。元。祐。蘇。東。坡。率。諸。侍。從。為。無。已。錄。布。衣。持。起。為。徐。州。教。授。則。無。已。之。仕。在。南。豐。之。沒。已。七。八。年。矣。南。豐。為。檢。討。官。不。逾。月。安。能。辟。二。公。自。熙。寧。至。元。祐。二。十。餘。年。陳。無。已。始。入。仕。而。南。豐。基。本。拱。奏。會。之。乃。抵。格。如。此。故。事。實。錄。有。修。撰。檢。討。官。國。史。編。修。官。以。首。相。監。總。一。代。大。冊。典。朝。廷。除。授。極。大。下。文。章。之。選。非。辟。闕。也。試。官。考。卷。與。卿。先。生。課。試。諸。小。生。之。文。則。有。橫。筆。邢。和。叔。造。宣。仁。太。后。之。謗。排。王。珪。附。蔡。確。至。今。人。聞。其。名。往。往。縮。頭。南。豐。雖。作。者。敢。加。橫。筆。於。邢。和。叔。之。文。乎。會。之。為。事。相。乃。不。知。史。官。非。辟。闕。既。知。專。稱。南。豐。無。已。而。不。知。二。公。之。先。後。又。云。病。起。聞。鶴。鳴。夜。不。寐。當。付。墳。墓。余。曰。幸。付。墳。墓。若。以。示。識。者。則。橫。筆。作。微。聲。如。公。所。云。矣。周。子。靈。齋。銘。乃。編。題。後。山。集。後。次。可。正。平。韻。疑。疑。陳。大。子。高。名。天。壤。間。讀。書。能。妙。斷。行。已。有。深。聞。句。法。窺。唐。杜。文。章。規。漢。班。九。原。埋。玉。樹。遺。簡。仰。高。山。可。正。平。詩。甚。美。元。多。悲。嗟。公。墮。此。間。真。為。四。君。可。厭。七。年。閑。汗。泗。空。千。載。鬼。奴。用。何。斯。舉。僅。一。班。淒。涼。大。陽。後。埋。沒。若。何。山。濟。南。集。文。獻。通。考。濟。南。集。序。二。十。卷。陳。氏。曰。卿。貢。進。士。若。何。山。濟。南。集。序。二。十。卷。陳。氏。曰。卿。貢。進。士。

濟南集

文獻通考濟南集序二十卷 陳氏曰卿貢進士

卷以馬方叔也。置之首選也。而不然。賦詩有平生說。說古戰場。通眼運。連。日。五。色。之。句。復。竟。不。第。李。方。叔。濟。南。月。慶。集。宋。李。之。儀。序。吾。宗。方。叔。初。未。相。識。得。其。文。於。東。坡。老。人。之。座。讀。之。如。泛。長。江。遊。秋。月。直。欲。穿。雲。上。漢。不。知。其。千。萬。里。之。遠。也。為。之。愕。眙。久之。而。不。能。釋。目。東。坡。笑。相。謂。曰。子。何。諱。觀。之。不。捨。耶。斯。文。足。以。使。人。如。是。謝。安。臨。海。至。於。風。濤。湧。湧。而。不。知。還。係。問。舟。人。曰。去。將。何。之。子。豈。涉。是。境。界。以。退。謝。公。乎。又。曰。吾。嘗。評。斯。文。如。大。川。滿。注。晝。夜。不。息。不。至。于。海。不。止。余。曰。不。然。所。得。亦。然。然。東。坡。曰。聞。之。歐。陽。文。忠。公。曰。文。章。如。金。玉。固。有。定。價。不。能。異。人。之。目。也。已。而。曰。或。有。患。其。多。子。頗。覺。乎。余。曰。覺。則。殆。矣。惟。其。不。覺。其。殆。所。以。為。斯。文。也。比。從。其。遊。稍。吃。至。於。論。事。則。盡。盡。不。窮。而。語。亦。不。甚。才。信。乎。其。內。於。言。而。富。於。文。也。從。容。既。久。賦。目。所。更。體。制。不。得。而。一。乃。難。舉。而。爭。長。隨。定。若。不。出。一。人。之。手。俾。鹿。唯。唯。無。異。入。秦。府。庫。千。奇。萬。騎。目。為。之。眩。瞀。而。不。能。已。又。若。泛。刺。漢。交。流。競。秀。爽。應。接。不。暇。退。之。謂。人。皆。初。初。我。獨。有。餘。者。果。不。諒。哉。問。與。之。即。席。分。韻。余。方。照。華。族。賦。則。已。爛。然。滿。幅。傾。生。賞。歎。而。不。可。改。及。夫。未。論。其。工。其。妙。妙。絕。倫。殆。天。賦。也。方。天。下。承。平。講。明。六。藝。招。來。一。時。人。物。宜。得。過。秦。擊。珠。屋。之。議。論。上。林。廣。成。之。賦。頌。以。繪。藻。形。容。鋪。張。揚。厲。為。一。代。

宋集卷之三

三

之所華。煥。首。王。勳。當。儀。具。眾。集。之。際。五。吏。分。授。冊。詞。燦。然。皆。暗。劉。歆。下。直。且。就。馬。命。遽。出。乃。倚。馬。却。座。二。揮。九。制。此。皆。方。叔。之。任。也。不。幸。不。及。祿。以。卒。天。下。知。為。文。者。莫。不。惜。之。鄉。子。學。諸。元。窮。荒。獨。退。之。祭。之。以。文。曰。子。之。文章。而。不。用。世。乃。今。吾。使。掌。帝。之。制。嗚。呼。後。之。視。今。猶。今。之。視。昔。也。當。有。讀。其。文。或。至。掩。卷。流。涕。重。歎。前。人。一。何。幸。而。退。之。之。言。焉。不。妄。發。也。方。叔。沒。後。八。年。其。子。穎。秀。川。某。其。文。焉。若。千。卷。號。月。嚴。以。書。抵。余。曰。願。有。以。序。之。余。得。方。叔。之。文。多。矣。某。之。成。則。恨。未。見。也。姑。道。時。音。之。所。欣。慕。與。夫。聞。之。先。生。長。者。之。言。以。報。之。秀。川。卓。持。英。發。甚。似。其。先。人。蓋。駭。駭。其。未。已。也。政。和。六。年。八。月。十。一。日。趙。郡。李。之。儀。序。周。紫。芝。書。月。嚴。集。是。華。逸。民。之。所。作。而。大。華。逸。民。則。李。方。叔。之。目。號。也。瑞。井。序。其。文。謂。東。坡。嘗。言。吾。評。斯。文。如。大。川。東。注。晝。夜。不。息。不。至。於。海。不。止。也。今。讀。其。詩。讀。其。文。然。後。知。此。老。之。言。焉。有。旨。焉。然。而。自。非。豪。邁。英。傑。之。氣。過。人。十。倍。則。其。發。為。文。詞。何。以。若。是。其。膚。快。耶。紹。興。壬。申。春。清。臺。劉。德。秀。借。本。於。妙。香。齋。乃。書。以。還。之。密。齋。筆。記。李。方。叔。號。濟。南。先。主。月。嚴。集。是。無。誤。號。濟。北。先。主。雞。肋。集。蜀。中。有。極。小。字。本。又。有。中。字。本。矣。恭。所。藏。者。小。字。本。余。嘗。云。早。起。睡。小。寢。極。有。味。作。文。必。先。讀。古。文。今。口。吻。熟。矣。恭。曰。二。事。暗。合。東。坡。今。閱。月。嚴。

集信然。余經史之外。復列歐蘇黃陳。李文叔集。文獻通考李文叔集序四十五

義味在元春之上。詩稍不逮。元祐末。馬博士。相聖始為禮部郎。有挽蔡相

唯詩云。那吉熟。勞猶未報。衡公精爽。能離羣。蔡嘗為引之。生視曹直五

言八句。首云。曹直今已矣。平生主作小詩。十六句。亦無復辭。文叔與蘇門諸

人尤厚。其沒也。文潛誌其墓。獨於山谷在。以詩往還。而此詞如此。良不

可曉。其過臨澗。絕句云。擊鼓吹笙。子七百平。臨澗城闕尚依然。如今只有耕

耘者。曾得當時九府錢。試院五言云。斗墮成小瘡。亦足敗吾勳。定是未衣

史。未時欲舞大。亦佳作。文叔。李易安父也。文潛詩。言張女能詩。嫁趙明誠。

又曰。李文叔。叔華。鮑吏部集。宋汪藻浮溪集。鮑吏部集序。括

略與洪水相頌。項。鮑吏部集。鮑吏部集序。括

始哀歎止之詩。文為小集。若于卷。屬藻序。藻為之言曰。古之作者。無意於

文也。理至而文則隨之。如印印泥。如風行水上。縱橫錯綜。聚然而成者。夫

豈待繩削而後合哉。六經之書。皆是物也。遠在氏傳春秋。屈原作離騷。始

以文章自為一家。而稍與經分。漢公孫弘。董仲舒。蕭望之。匡衡。以經術顯

者也。司馬遷。相如。枚乘。王褒。以文章著者也。當是時。已不能合而為一。况

陵夷至於後世。流別而為六七。靡靡然入於流連光景之文。其去經也

遠矣。本朝自熙寧。元豐。士以談說相高。而無雕蟲篆刻之習。庶幾其復古

矣。然學者用意太過。文章之氣。日衰。歎止。少從王氏學。又嘗見眉山蘇公

故其文汪洋闊肆。粹然一本於經。而筆力豪放。自見於馳騁之間。深入墨

客騷人之域。於二者可謂兼之。自黃魯直張文潛。浸歎止之詩。文獨行於

永樂大典卷之二萬二千五百七十 九續

集 大方等大集經四

陀羅尼自在菩薩品第二之四。今時世尊。舉身顧眄。觀諸大眾。如象王

迴。而作是言。諸善男子。誰能守護。如是供具。及此寶坊。令不毀壞。滅沒損

減。以待彌勒。成正覺已。十六年後。供養彼佛。及賢劫中五百如來。是時會

中。有一菩薩。名諸法神通自在王。即從座起。胡跪合掌。而作是言。世尊。我

能守護。如是供具。及此寶坊。令不毀壞。滅沒損減。以待彌勒。成正覺已。十

六年後。供養彼佛。及賢劫中五百如來。今時座中。有一魔王。名曰神通其

所住國名曰天下。語諸法神通自在王菩薩言。善男子。汝今安置。如是供

具。并及寶坊。置何器中。而守護之。今不毀壞。諸法神通自在王菩薩言。善

男子。凡言器者。性無常。而我此身。常住無變。善男子。汝今應當諦觀我

身。今時魔王。聞是語已。如教諦觀。見其齋中。有一世界。名水王光。有佛世

尊。名寶德鉢摩。其世界中。有大寶山。如來處中。結跏趺坐。與諸菩薩。宣說

正法。今時魔王。見是事已。心甚奇訝。即禮諸法神通自在王菩薩。讚言善

哉。善哉。大士。我今始知。汝有妙器。堪任護持。如是供具。及此寶坊。令不毀

滅。今時魔王。即白佛言。世尊。我往來見如是菩薩。未聞如是微妙特。欲學

聲聞。入於涅槃。我今既見諸法神通自在王菩薩。威神之力。即發阿耨多

羅三藐三菩提心。世尊。假使我身。恒沙劫中。受地獄苦。然後乃成無上道

者。亦終不捨菩提之心。佛言。善哉。善哉。善男子。汝能善發阿耨多羅三藐

三菩提心。汝亦當得如是無量神通之力。是時會中。復有菩薩。名師子懷

四大。以是因緣。其聲微妙。宣說法時。其音遍滿一佛世界。二佛世界。五
佛世界。十佛世界。二十佛世界。三十佛世界。四十佛世界。五十佛世界。百
佛世界。千佛世界。萬佛世界。乃至百千萬佛世界。不可稱。不可數。隨所說
法。即得遍聞其說法時。所生法座。即于之林。或一由旬。或如須彌。或如梵
天。坐如是處。說有十方無量諸佛。講宣道化。普得聞之。受持不忘。善解字
句。及其義味。自說法時。及聽佛說。於是二事。各無妨礙。於一字中。說一切
法。一字者。所謂阿。阿者諸字之初。菩薩摩訶薩。說阿字時。即能演說一
切諸法。阿之言無。無者諸法無根。諸法無生。諸法無初。諸法無邊。諸法無
盡。諸法無作。諸法無來。諸法無去。諸法無住。諸法無性。諸法無出。諸法無
行。諸法無增。諸法無減。諸法無高。諸法無下。諸法無用。諸法無願。諸法無
戲論。亦無覺觀。無說無聽。無處無入。諸法無我。及無眾生。無淨無命。無名
無主。無有士夫。無內無外。無常無相。無憶無量。無為無跡。無句無字。無礙
無失。無隨他。無隨己。無收無放。無取無捨。無數無身。無淨無穢。無轉無變。
無受無聲。無相無結。無行無狂。無漏無有。無覆無濁。無對無色。無受無想。
無行無識。無因無果。無陰入界。無因緣。無境界。無受無欲。無色。無無色。無
誘導。無黑。無白。無淨。無不淨。無思惟。無時無時。無淨無雜。無燒無習。無塵無火。無

永樂大典卷之三十五

二

動無住。無堅無脆。無可見。無可觸。無光無闇。無曲無直。無實無虛。無礙無
觀。無證無修。無見無聞。無覺無智。無觸無識。善男子。菩薩摩訶薩。獲得如
是淨聲光明陀羅尼時。於此一字。說一切法。菩薩於此一字之中。說無量
義。無有錯謬。不壞法界。不失字義。善薩得是陀羅尼。已身口意淨。舉動進
止。衆生樂見。是名身淨。凡所演說。衆生樂聞。是名口淨。修習慈悲喜捨之
心。是名意淨。善薩得是陀羅尼。已能淨二施。財施。法施。能淨於戒。見毀戒
者。不生惡心。能淨於忍。見害衆生。不生瞋恚。能淨於進。修行善法。無有休
息。能淨禪定。壞慢慢故。能淨智慧。除無明故。能淨於業。壞惡因故。能淨於
眼。得三明故。能淨於耳。獲得天耳。聞佛聲故。能淨於鼻。悉嗅諸佛。淨戒香
故。能淨於舌。於甘露味。不貪著故。能淨於身。得化身故。能淨於意。善思惟
故。能淨於色。三十二相故。能淨於聲。說妙法故。能淨於香。戒聞施等。得清
淨故。能淨於味。得無上味故。能淨於觸。修習無上諸三昧故。能淨於法。觀
諸法界。無分別故。能淨於念。如所聞法。不忘失故。能淨於慧。不繫屬諸
魔。魔故。能淨於行。觀察甚深。諸法界故。善男子。善薩得是陀羅尼。已隨說
音聲。所至之處。身之光明。亦如是。善男子。是陀羅尼。成就如是無量功
德。無量器陀羅尼者。善薩得是陀羅尼。已說色無常。不可窮盡。說色是苦。

永樂大典卷之三十五

三

亦不可盡。說色無我。說色如沫。如幻。水月。響。影。焰。亦不可盡。說色無性。
亦不可盡。說色無相。空不可說。不可願求。不可造作。不生不滅。非是過去。
未來。現在。非內非外。非淨非穢。非我我所。非去非來。非對非礙。非一非二。
非是衆生。亦非壽命。亦非大。亦非小。非貪瞋癡。非有非無。非滿非滿。非有為。
非無為。非有非非。非非非。非非非。非非非。非非非。非非非。非非非。非非非。
捨非宅。非城。非郭。非大村。非小村。非山。非國。非方。非四大。非作。非受。非聲。非
聞。非是。可說。十二因緣。不可窮盡。非常非斷。無業無果。非陰入界。非位。非
界。色。界。無已。界。非同非異。亦非煩惱。非淨非不淨。非平非不平。非四。非薩。非訶。非
色。如是不可窮盡。善男子。是無盡器陀羅尼者。有無量無邊不可說。分。
此一。分。以。為。十。分。我。於。如。是。十。分。之。中。唯。說。一。分。猶。不。能。盡。無。量。降。陀。羅。尼。
尼。者。降。者。所。謂。常。見。斷。見。無。量。者。謂。十。二。因。緣。降。者。所。謂。無。明。行。識。等。至。
老。死。衆。苦。衆。集。入。無。量。者。所。謂。生。死。入。復。降。者。謂。無。始。終。入。復。降。者。謂。無。
取。捨。入。復。降。者。謂。無。出。無。入。又。復。降。者。謂。無。淨。無。不。淨。其。性。淨。故。又。復。降。者。謂。
可。見。又。復。降。者。謂。所。謂。名。色。又。復。降。者。謂。有。為。無。為。又。復。降。者。謂。三。世。內。外。
衆。果。無。衆。果。善。及。不。善。有。漏。無。漏。業。及。煩。惱。我。以。無。量。降。陀。羅。尼。善。薩。得。
子。又。無。量。者。所。謂。微。塵。降。者。所。謂。地。水。火。風。是。名。無。量。降。陀。羅。尼。善。薩。得。
是陀羅尼。已。無量劫中。為衆說法。而其所說。字句義味。不可窮盡。是陀羅
尼。成就如是。無量功德。大海陀羅尼者。善男子。猶如大海。四天下中。所有
諸色。衆生。草木。藥樹。穀子。日月。星宿。雲氣。雷電。國邑。聚落。城郭。殿堂。園池。
山河。如是一切。諸種種色。悉於中現。善薩得是陀羅尼。已。亦復如是。一切
衆生。身口意業。各各於中。現。是善薩身中。一一。即現十方世界。所有衆生。所有
口業。悉於善薩口中。即現。是故善薩。有所言說。皆悉真實。即者名無所有。
謂諸法無有覺觀。無說無造。無作無貪。是名第一真實之義。復有造。即造
之言。眼。眼。即無常。可淨。可見。復有邪。邪之言。名。一切諸法。流布。故名。真
實。無名。復有還。還之言。世。一切世間。屬受無明。復有陀。陀之言。十。佛
具十力。能化衆生。復有波。波之言。五。如來。遠離。除滅。五欲。得阿。阿之言。多。羅
三藐三菩提。復有教。教之言。六。如來。真實。了知。六入。故能調伏一切衆
生。復有教。教之言。六。如來。具足。六念。虛度。得大自在。復有教。教之言。言。
六。如來。具足。六神通。故能以神通。教化衆生。復有要。要之言。如。來。世
尊。離。五。道。故。得。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。復。有。多。印。多。之。言。實。如。來。善。覺。真
實。之。性。故名。正覺。復有那。那之言。彼。如來。等。知。此。彼。平等。復有要。要
之言。結。如來。遠離。諸煩惱。故名。阿。黎。可。復有聞。聞之言。生。老。如來。已。過。生。

六



為業。初聽受法。名之為根。依止其義。名之為業。不依於人。名之為根。依止於法。名之為業。見法無常。名之為根。法無生滅。名之為業。知諸法皆。名之為根。知法無作。名之為業。知法無我。名之為根。知法性淨。名之為業。知涅槃。名之為根。知法本淨。名之為業。聞義不長。名之為根。依止於義。名之為業。聞真不憚。名之為根。依止真法。是名慧業。知字不異。名之為根。知已樂說。名之為業。聞說如來。無礙智力。不生憚畏。名之為根。依止如來。無礙智力。名之為業。生法二緣。名之為根。無緣之慧。名之為業。憚慧眾生。名之為根。能為壞苦。名之為業。思善得喜。名之為根。心不著法。名之為業。無受患捨。名之為根。無一無二。名之為業。念佛名根。念於法身。名之為業。念法名根。知法性淨。名之為業。念佛名根。知僧無為。名之為業。念戒名根。知無持者。名之為業。念施名根。能捨煩惱。名之為業。念天名根。獲得淨天。名之為業。念已思惟。名之為根。不著世間。名之為業。知本無今作。名之為根。無作無受。名之為業。知於涅槃。名之為根。得大解脫。名之為業。自利名根。自利利他。名之為業。受持八萬四千法聚。名之為根。通達其義。名之為業。能演說法。名之為根。解無明等。名之為業。勸諸眾生。於善提道。名之為根。勤修智慧。方便不退。名之為業。不長諸有。名之為根。願生諸有。名之為業。從

永樂大典卷二萬二千五百七十一

八

聞得見。名之為根。思惟得者。名之為業。隨意得者。名之為根。因不生得。名之為業。餘一生在。名之為根。最後通身。名之為業。坐菩提樹。名之為根。知諸法。名之為業。說是慧根。慧業之時。一切十方諸佛世界。及此寶坊。六種震動。余時慧聚菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。何因緣故。十方世界。及此虛空。七寶坊庭。如是震動。善男子。是慧根慧業。亦是過去諸佛所說。是故此地。為大震動。余時具足四無礙智菩薩。白佛言。世尊。何因緣故。慧聚菩薩。名之為業。佛言。善男子。過去無量阿僧祇劫。有佛出世。名曰德藏如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。土名善生。劫名無垢。其土眾生。一切純善。余時佛有三萬二千大菩薩眾。八萬四千聲聞大眾。余時世尊。欲試菩薩。以百億事。問諸菩薩。諸善男子。於是眾中。誰能解說如是等義。其中有言。我當思惟。經一月日。乃能解之。或復有言。我過半月。復有言。我過七日。或言。我過一日一夜。乃能解之。余時眾中。有一菩薩。名曰念意。白佛言。世尊。我今不起此坐。能解是義。余時菩薩。於大眾中。師子吼已。其地即時六種震動。故大光明。勸諸地神。乃至阿迦尼。吒諸天。一切悉來詣如來所。余時大眾。所坐之處。縱廣滿足百萬由旬。念意菩薩。見諸大眾。悉以集會。以神通力。智慧念力。陀羅尼力。四無礙力。無

所畏。力。佛神力故。於是百億。一事中。解百億義。不豫思惟。無有停滯。說是義已。是大眾中。六萬眾。生。發阿耨多羅三藐三菩提心。四萬眾。生。得無生忍。從地神諸天。乃至阿迦尼吒天。一切悉聞說法之聲。善男子。汝知余時念意菩薩。宣吳人乎。即慧聚是。以是因緣。名為慧聚。余時世尊。即說頌曰。聞說法故名為根。演說法故名為業。思惟諸善名為根。解說深義名為業。如法而住名為根。隨意說法名為業。修奢摩他名為根。具三種慧名為業。四種念處名為根。四正勤法名為業。信等五根名為根。信等五力名為業。七菩提分名為根。八正道分名為業。不依止字名為根。依止於義名為業。不依於人名為根。依止於法名為業。不依不了名為根。依止了義名為業。不依於識名為根。依於智慧名為業。了知無作名為根。通達無生名為業。生法二慈名為根。無緣之慈名為業。無所畏懼名為根。能宣正法名為業。六思念處名為根。六念之義名為業。能自利益名為根。自利利他名為業。受持正法名為根。能為人說名為業。餘一生在名為根。最後通身名為業。若善處心得不退。即能了知慧根慧業。能得無生之上忍。能開無上菩提門。余時陀羅尼自在王菩薩。白佛言。世尊。佛所說法。不可思議。無上菩提。亦不可思議。何以故。非字說故。非字攝故。如來所說。無量無邊。故。入無量

永樂大典卷二萬二千五百七十一

九

無量法門故。十二因緣深難解說。著二法者。不能知故。利智之人。漸漸知故。非是六情所知見故。亦非二乘智境界故。世尊。如是善提。悉是一切諸法之印。不可造作。猶如虛空。非是屋宅。離塵宅故。知一切行。一切眾生。所有因果。一切智慧。廣大無邊。莊嚴一切。無量善法。能為善法。而作應器。能以神通。顯示於人。住二道者。示以無二。示一切佛。平等無差。無字無義。不可宣說。不可聽聞。能示眾生。三寶正果。及三脫門。解脫三界。示三種慧。金剛定用。住於一切。諸佛正法。悉聞一切。諸佛智慧。利一切眾生。亦能宣說。一切諸佛世尊。若有善男子。善女人。能作如是讚歎善提。所有功德。得聞如是方等經典。受持讀誦。言寫演說。是名能報諸佛之恩。佛言。如是。如是。善男子。如汝所說。得無量功德。善男子。一切十方諸佛世界。滿中七寶。以獻如來。若有人能受持是經。言寫讀誦。解說其義。所得功德。無有差別。余時世尊。告諸菩薩善男子。於此眾中。誰能於我滅度之後。護持如是。無上善提。廣說是義。令法久住。余時眾中。有諸菩薩。及諸天人。各六萬億阿僧祇。而皆我等能於如來滅後。護持如是。無上善提。廣說是義。令法久住。唯願如來。加之願力。余時世尊。即說偈言。若我實同十方佛。永渡生死大苦海。如是功德無上法。應當久住無毀滅。若我無量世修慈。真實為於諸眾生。

永樂大典卷之二萬二千五百七十

觀衆平等無有二。是故正法得久住。若我具足二莊嚴。無量世中利衆生。以是二法化衆生。是故正法得久住。若能破壞煩惱。并及除滅諸邪見。具足一切諸善法。故能善發是願力。善男子。虛空可作色。色可同虛空。我願覺於我滅後。悉能護持。如是正法。善男子。虛空可作色。色可同虛空。我願神通力。不可得今異。今時四天王。作如是言。若有人能於佛滅後。受持是經。讀誦書寫。解說其義。我等當隨逐守護。諸梵天言。我等當捨捨禪定妙樂。守護是人。梵天言。我等亦當守護如是持經弟子。時魔波旬。復作是言。世尊。若有人能受持是經。我於其人。終不造作魔業魔事。功德藏天子言。世尊。一切諸佛。所得善提。悉在是經。若有人能受持讀誦。當爲解說。當知是人。即得善提。彌勒菩薩言。世尊。我當於彼梵天。上廣宣如是無上經典。大德迦葉復作是言。世尊。我於此經。真實受持。乃至不失一字一句。如佛口出。無有異也。若有衆生。發善提心。我亦能爲是人廣說。佛言善哉。善男子。汝等悉能於我滅後。護持正法。不令毀滅。善男子。若有衆生。來於大衆。未得法忍。受持是經。當知是人。不過七佛。便得受記。若聲聞人。有受持者。彌勒成佛。在初會中。若緣覺人。有受持者。於我滅後。得成道證。說是法時。無量衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生。成就忍辱。無量衆生。得不退心。無量世界。六種震動。十方世界。諸未善薩。以好香華。妓樂瑞蓋。供養於佛。咸作是言。我等來此七寶坊中。得大善利。若我脫有少福德力。願以此力。令釋迦如來久住於世。如是正典。流布遍滿十方世界。無有毀滅。若有侵婁。侵婁夷等。持是經者。令離一切憂愁怖畏。無諸痛苦。今時陀羅尼自在王菩薩言。世尊。今所說法。無量無邊。不可思議。一切邪清不能傾動。乃是一切善法之本。三乘根莖。復是一切諸法初門。若有衆生。未聞我言。是法何名。云何受持。當云何答。唯願說之。佛言。善男子。是名大悲。說大悲法。名如來業。受善薩記。當如是持。說是經已。人天大衆。歡喜頂戴。信受奉行。

永樂大典卷之二萬二千五百七十

十

永樂大典卷之二萬二千五百七十一

九經

大方等大集經五

寶女品第三之一。今時世尊。故在欲色二界中間。大寶坊中。師子座上。與諸大衆。圍繞說法。今時會中。有一童女。名曰寶女。即從座起。右手執持白真珠貫。而作是言。若我真實。能於十方。無量世界。受持如是。大集正典。讀誦書寫。演說其義。廣流布者。願此珠貫。著佛頂髻。及諸善薩。說是語已。即擲珠貫。以佛神力。及以誠言。珠貫即在於來頂上。亦過一坊諸善薩首。而諸善薩。各各於首。寶珠中。見其來世。成佛之時。所有世界。善提之樹。衆生調伏。及往願力。了了見知。見已。各各生奇特想。白佛言。世尊。是寶女者。云何乃有如是無量功德。願我於無量阿僧祇劫。所有善願。今於一念。悉見了了。佛言善哉。善哉。善男子。寶女所言。是實女者。已於過去九萬六億那由他佛。種諸善根。發大善願。所生之處。常得真實。是故是女。凡所應念。古無虛發。若欲令此大千世界。滿中寶華。即言而寤。若言欲令滿此三千大千世界。種種妙香。言已即寤。若欲示現種種形色。轉輪五色。天帝釋色。梵天王色。或沙門色。婆羅門色。或比丘色。比丘尼色。優婆塞色。優婆塞色。如言即得。若風火起時。轉而大災。火災起時。轉而水災。水災起時。轉而風災。如言即轉。若有魔王。將諸兵衆。執持刀杖。矛弩箭矢。鎗戟。欲令轉變。或寶華者。如言即成。若於空曠。無水多乏。為諸衆生。發大善願。其中即有城邑聚落。人民大小。聚水無乏。若願三千大千世界。所有諸色。如如來色。即如其言。成妙妙色。若言一切所有大衆。悉住虛空。言已即住。善男子。若我寶女。欲於此處。虛空之中。遍聞十方。諸佛所說。如言即聞。善男子。寶女童女。成就如是。無量無邊。諸大功德。今時寶女。即於佛前。說偈歎曰。我今成就大寶聚。故能讚歎無上尊。遠離一切諸煩惱。具足大寶助。若提如來具足無上寶。大光能照無邊世。無上寶幢佛世尊。我今獻寶以供養。碑礪碼。磁青琉璃。金剛真珠。日月寶。以如是寶供養佛。而令衆生咸善提。世尊身光勝諸寶。衆生樂見無疲厭。處在一方見十方。今衆各見前有佛。有見如來身行住。或見生財及說法。或見默然無所宣。或見入定修智慧。如來一一毛孔光。能照十方諸世界。光明清淨最無上。猶如秋月淨蓮華。今時寶女。偈讚佛已。復作是言。世尊。我今於此大集經中。欲少問義。如來若許。乃敢諮問。佛言善哉。善哉。寶女。隨意發問。若有疑網。我當為汝而

永樂大典卷之二萬二千五百七十一

一

德。無斷無增無減。無當有。無已。非修非見。非魔見。非真見。非相非非相。非一相而亦一相。非有屋宅。遠離屋宅。非近非遠。非離非別。非縛非解。非有漏。非無漏。亦非相似。非若非樂。非具足。非不具足。非名非色。非著非脫。非破非完。非非全剛。不可壞相。實如金剛。非近非遠。無色無因。亦非願。非此非彼。非內非外。非自非他。非見非聞。非憶非忘。非識非知。非識境。非知境界。實女。是名為法。若能廣說如是等法。是名說法。復次實女。法語菩薩。不與一切世間詩競。不輕不慢。於他未學。心不輕笑。不生高心。不自讚歎。不誇他。說不以飲食。為他說法。不違他善。令生疑惑。見他犯罪。終不說之。於他法中。不生輕賤。不違止他。所修行法。凡所說法。不離於空。無相無願。終不分別。一切法界。不動法界。不動實性。不依字識。人不了義。雖不依止。亦不誹謗。於自他界。不生分別。亦不誹謗。十二因緣。非在世間。淨於世間。非法淨法。無貪無瞋。無有毀戒。不捨破戒。無瞋無嗔。無有懈怠。不失道心。不忘菩提。為欲莊嚴。無上智慧。不休不息。心不生悔。於他法中。心無妬嫉。不以著於非修。多羅。謗修多羅。毗尼摩。得勤伽。亦復如是。於正法所。終不見非。不因於慢。而增長慢。不謗因果。及業果報。於正法中。心無退轉。知思念。非之不忘。終不懷抱。瞋恨之心。不著我見。不嫉他利。於慈

永樂大典卷之三

四

親中。無有二。想。得他。換。終不報之。不作而。聞。便。此。不。懷。曲。顯。異。威。不。為。他。喜。受。善。薩。威。此。丘。或。此。丘。尼。或。武。又。摩。那。或。沙。彌。或。沙。彌。尼。或。優。婆。塞。或。優。婆。塞。尼。或。住。空。閑。處。思。惟。寂。靜。勤。心。受。讀。十二。部。經。不。為。勝。他。故。受。持。守。護。如。是。等。或。不。為。供。養。現。作。知。足。不。為。顯。他。不。知。足。故。自。修。知。足。不。言。諸。佛。無。上。菩。提。他。之。所。作。不。違。惡。業。邪。惡。活。命。不。捨。七。財。不。貪。於。食。不。斷。聖。體。不。誹。謗。他。不。自。讚。歎。於。佛。法。中。不。作。重。疊。讚。歎。大。乘。心。無。厭。足。是。名。法。語。亦。持。世。尊。復。告。實。女。若。薩。婆。者。云。何。名。義。所。謂。信。心。修。莊。嚴。時。無。有。虛。假。為。欲。莊。嚴。一。切。善。根。至。心。專。念。修。行。善。法。欣。樂。生。疑。不。求。果。報。施。諸。眾。生。安。隱。快。樂。護。持。禁。戒。不。失。忍。心。勤。修。精。進。增。長。善。法。修。寂。靜。定。攝。諸。散。亂。具。無。上。智。破。無。明。闇。修。習。慈。心。等。諸。眾。心。修。習。悲。心。隨。眾。所。作。親。往。營。理。修。習。喜。心。施。眾。法。喜。修。習。捨。心。不。觀。苦。樂。捨。財。法。已。心。無。悔。悔。所。言。柔。順。眾。惡。心。利。益。於。他。具。足。甚。深。修。行。同。事。勸。發。大。乘。以。是。四。攝。調。伏。眾。生。見。一。切。行。皆。是。無。常。苦。空。無。我。淨。諸。煩。惱。依。止。於。義。不。依。於。字。依。止。於。智。不。依。於。識。依。了。義。經。捨。不。了。義。依。止。於。法。不。依。於。人。說。義。無。礙。無。有。窮。盡。而。於。法。界。無。所。分。別。說。解。無。礙。獲。得。解。脫。說。義。無。礙。如。法。而。說。莊。嚴。意。趣。不。知。厭。足。莊。嚴。於。戒。善。願。成。就。莊。嚴。多。聞。如。法。而。作。莊

永樂大典卷之三

五

嚴。功。德。具。足。相。好。莊。嚴。智。慧。知。諸。眾。生。上。中。下。根。差。別。之。相。莊。嚴。於。定。為。心。清。淨。莊。嚴。於。智。得。三。種。慧。修。四。念。處。為。心。不。散。亂。修。四。正。勤。為。得。善。根。修。四。如。意。但。未。諸。方。修。習。五。根。辨。別。句。修。習。五。力。為。味。煩。惱。修。七。覺。發。為。知。諸。法。修。八。正。道。不。為。惡。動。修。習。神。通。為。不。退。失。若。薩。摩。訶。薩。解。如。是。義。聖。名。為。義。若。有。善。薩。能。說。是。義。聖。名。說。義。復。次。實。女。又。復。義。者。修。習。空。定。壞。諸。有。法。修。習。無。相。壞。諸。法。相。修。習。無。願。不。求。三。界。若。能。演。說。如。是。三。空。是。名。說。義。一。切。諸。行。不。可。修。行。是。名。為。義。若。薩。說。是。不。可。修。行。是。名。說。義。斷。一。切。生。是。名。為。義。若。薩。若。說。諸。法。無。生。是。名。說。義。諸。有。無。出。是。名。為。義。如。是。說。者。是。名。說。義。四。真。諦。者。名。之。為。義。如。是。說。者。是。名。說。義。無。我。我。所。名。之。為。義。如。是。說。者。是。名。說。義。字。不。可。說。名。之。為。義。如。是。說。者。是。名。說。義。其。實。之。義。名。之。為。義。如。是。說。者。是。名。說。義。一。切。善。提。之。法。不。可。稱。計。是。名。為。義。若。薩。摩。訶。薩。如。是。說。者。是。名。說。義。多。聞。之。人。如。法。而。住。是。名。為。義。如。是。說。者。是。名。說。義。一。切。諸。乘。大。乘。而。最。是。名。為。義。能。如。是。說。是。名。說。義。復。次。實。女。無。所。分。別。名。之。為。義。無。有。眾。生。亦。無。壽。命。一。味。不。動。不。盡。一。實。不。生。不。出。不。來。不。去。不。滅。不。二。不。可。觀。見。無。有。造。作。無。為。無。作。心。不。詭。曲。三。世。平。等。三。無。無。差。不。失。不。得。不。熱。不。冷。不。淨。不。穢。不。行。如。余。不。取。不。捨

非。道。示。道。非。常。非。斷。亦。非。中。道。不。瞋。不。濁。不。觀。於。法。及。以。非。法。非。一。切。字。音。聲。詞。語。無。心。意。識。於。貪。瞋。癡。不。生。分。別。一。切。諸。法。作。相。有。相。空。無。相。願。是。三。耶。空。真。實。入。法。等。與。不。等。皆。悉。平。等。因。於。智。慧。獲。得。解。脫。實。女。若。薩。若。能。具。如。是。義。是。名。為。義。說。如。是。義。是。名。為。義。實。女。云。何。若。薩。說。於。毗。尼。佛。說。毗。尼。凡。有。二。種。何。等。為。二。一。者。犯。毗。尼。二。者。煩。惱。毗。尼。云。何。為。犯。云。何。毗。尼。犯。已。尋。覺。不。善。思。惟。因。於。無。明。顛。倒。虛。妄。欺。誑。煩。惱。若。我。眾。生。疑。網。之。心。不。得。解。脫。憚。悔。憚。慢。放。逸。害。間。因。如。是。等。是。名。為。犯。若。破。疑。心。獲。得。解。脫。得。解。脫。故。見。有。犯。處。即。是。非。處。亦。非。非。處。非。身。口。意。不。取。不。捨。不。可。觀。見。非。是。身。作。及。心。口。作。若。是。三。作。即。是。滅。法。若。是。滅。法。誰。作。誰。犯。如。犯。一。切。諸。法。亦。復。如。是。諸。法。無。根。無。住。無。處。若。能。破。壞。如。是。等。說。是。名。為。淨。是。名。不。熱。隨。師。教。作。是。名。有。信。是。名。有。定。是。名。毗。尼。云。何。煩。惱。云。何。毗。尼。十。二。有。枝。所。謂。無。明。乃。至。老。死。是。名。煩。惱。性。能。調。伏。一。切。煩。惱。是。名。毘。尼。何。以。故。空。無。相。願。能。調。諸。法。若。法。是。空。無。有。性。相。不。可。願。者。云。何。而。有。貪。恚。癡。等。無。作。能。調。一。切。諸。法。若。一。切。法。不。可。作。者。云。何。而。有。煩。惱。諸。結。一。切。諸。法。從。因。緣。生。若。從。緣。生。云。何。可。見。見。如。是。等。十。二。有。枝。亦。知。煩。惱。及。煩。惱。相。若。是。空。智。能。觀。善。慧。即。以。此。空。空。於。煩。惱。若。能。觀。察。如。是。平。等

六

永樂大典卷二萬二千五百七十一

+

2—543

醫藥。舍利弗言。世尊不審欲佛。壽命幾時。舍利弗。其佛壽命。滿十中劫。時轉輪王。與其後宮。眷屬妹女。及外人民。九萬二千億。那由他。貴持種種。無量無邊。供養之具。往至佛所。以八千億。上妙珍寶。而散佛上。頭面作禮。長跪合掌。口宣是言。世尊。我今所設供養之具。頗復更有殊勝供養。勝我者不。時佛答言。大王。有異供養。勝諸供養。如是供養。於此供養。百分千倍。萬分百千萬倍。不及其一。王言。世尊。是何供養。願樂欲聞。唯願說之。爾時世尊。即說偈曰。如恒河沙等世界。滿中妙寶。持用施。雖有如是無量福。不如憐愍發菩提無量功德等。恒沙佛淨妙華香。以供養。如是福德。猶不如發菩提心。七不退。如是發心。即為成就。悉精進。禪智慧。若為憐愍發大心。其福無量。不可盡上。色力財上。族姓是人。乃能發菩提心。主十世界。至梵天。得大自在。乃能發菩提心。如是乃能斷惡。有能為人。天開正路。能開八難。邪險。諸根具足。不盲聾。皆由至心發菩提心。能見十方諸世尊。能聞天上甘露味。若能至心發菩提心。是人能破疑憍慢。無量智慧得自在。能為眾生說法界。眾生見之如父母。亦如良醫師。友想。能療眾生煩惱病。教誨令趣菩提道。爾時聖王。聞佛說是發菩提心。所得功德。其心歡喜。踊躍無量。與其眷屬。內外人民。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。即於佛前。而說偈

永樂大典卷之二十三萬五千七百七十一

八

永樂大典卷之二十三萬五千七百七十一

九

言。我今憐愍於眾生。是故發此菩提心。若欲獲得大自在。不應於此生退轉。生死無量受苦惱。而於自他無利益。寧發此心。受大苦。非以不發受安樂。若有眾生發菩提心。即得入天聖王。及得無上菩提樂。最上慈忍三昧定。具四無量及六度。三種淨慧六神通。四無礙智大自在。無上十力四無畏。及三念處。及大悲。成就具足十八法。如是皆由發菩提心。能動十方諸世界。亦知十方眾生心。能度無量諸眾生。皆由發於菩提心。舍利弗。說是

偈時。四萬天人。無量眾生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時聖王。復於萬億年中。供養彼佛。供養佛已。默世出家。既出家已。思惟四句。一者實句。二者法句。三者義句。四者調句。於一億年。常思如是四句之義。舍利弗。汝知爾時轉輪聖王。豈異人乎。即寶女是也。舍利弗言。世尊。何業緣故。受是女身。佛言。舍利弗。一切菩薩。不以女業。而受身也。乃以神通智慧之力。示女身。身為欲調伏諸眾生。故舍利弗。汝今實謂寶女菩薩。是女身耶。莫造斯觀。何以故。受女身者。即是慧力神通之力。舍利弗。是女久已於無量劫中。離男女身。如是身者。非是過去亦非未來現在。此身即方便身。化此世界。九萬二千諸女人等。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故示現是方便身。爾時寶女。語舍利弗。大德。汝今能以女人之身。說正法耶。舍利弗言。我於

男身。尚生厭悔。況女身乎。舍利弗。汝於男身。生厭悔耶。舍利弗言。如是如是。大德。是故菩薩。應諸聲聞。辟支佛等。何以故。汝諸聲聞。所厭悔處。菩薩於中。受樂不悔。聲聞之人。不求諸有。菩薩於中。甘樂受之。聲聞之人。於諸功德。生知足想。菩薩之人。無有知足。聲聞之人。厭離煩惱。菩薩之人。處而不懼。舍利弗言。寶女菩薩之人。有何等力。以是力故。心無厭離。寶女答言。大德。菩薩摩訶薩。有八種力。處之無厭。何等為八。一者慈力。心無礙故。二者悲力。為調伏故。三者實力。不誑諸佛。已身眾生故。四者慧力。離煩惱故。五者方便力。心不悔故。六者功德力。無所畏故。七者智力。壞無明故。八者精進力。破放逸故。是名八力。菩薩具足如是八力。其心不悔。舍利弗言。寶女。汝今已具足八力耶。答言。大德。言具足者。即是顛倒。顛倒者。即是二相。二相者。即是有為。有為者。即無所有。無所有者。即是平等。大德。若平等者。云何有力。云何無力。云何可說。一二之數。大德。一切諸法。皆如虛空。而足虛空。不可說內。不可說外。不可說明。不可說闇。一切諸法。亦復如是。若一切法。同虛空者。云何可說有力無力。一二之數。大德。菩薩摩訶薩。亦有有力。亦無力。云何有力。云何無力。無煩惱力。有智慧力。無慳吝力。有惠施力。無破戒力。有持戒力。無瞋恚力。有忍辱力。無懈怠力。有精進力。無亂意力。有禪定力。無無明力。有智慧力。是故菩薩。無畏法。力有善法。力。余時世尊。讚寶女言。善哉。善哉。若有善男子。善女人。能如是說。即是實說。寶女菩薩。說是法時。五百菩薩。成就忍心。

永樂大典卷之二萬二千五百七十一

永樂大典卷之二萬二千五百七十二 九續

集 大方等大集經六

寶女品第三之二 今時寶女復白佛言世尊如經中說如來具足十神力者
為即十力是世尊耶為離十力有世尊乎若即十力是世尊者名二法若是
二者即是無常若離十力有世尊者云何如來說諸法世尊若一力中具十
力者何故如來不說百力若不說百當知一力非十非百今時世尊讚寶女言
善哉善哉如來世尊非一非二若非一二云何言十云何言百菩薩摩訶薩遠
離一二得阿耨多羅三藐三菩提如來世尊非即十力非離十力能說十事故
名如來具足十力如來雖說如是十力而一力中具無量力為流布故說言十
力寶女復言善哉世尊唯願廣說如是十力佛言寶女至心諦聽吾當為汝分
別解說寶女善哉修持菩提道時未聞聞衆及造惡業無有是處以是堅心得
菩提時成就初力如來成就如是力故於大衆中作師子吼能轉法輪如是法
輪天人魔梵沙門婆羅門所不能轉復次寶女善哉修持菩提道時了知
諸業悉是一業以是力故了知過去未來現在一切諸業業因緣處及以

永樂大典卷之二萬二千五百七十二

非處得菩提時成第二力復次寶女善哉修持菩提道時了知衆生根知已
說法以是力故得菩提時成第三力復次寶女善哉修持菩提道時觀衆
生界觀已隨界而說法以觀衆生得菩提時成第四力復次寶女善哉
修持菩提道時觀衆生上中下根觀已隨解而說法以知解故得菩提
時成第五力復次寶女善哉修持菩提道時觀衆生道若無道若若有道若無
道若聲聞道若緣覺道若菩薩道以觀道故得菩提時成第六力復次寶
女善哉修持菩提道時恭敬尊重修諸禪定為調衆生而說法要以此修習
故得菩提時成第七力復次寶女善哉修持菩提道時於過去善根不生
誹謗成就念心不作放逸不放逸故得菩提時成第八力復次寶女善哉
修持菩提道時見未學者不生輕心自既學已不生憍慢能施衆生智慧
光明以施明故得菩提時成第九力復次寶女善哉修持菩提道時教諸
衆生遠離漏法不令增長讚歎解脫修無漏道亦為衆生說無漏道以修
無漏故得菩提時成第十力寶女善哉修持菩提道時如是十力能具如來十種之
力寶女復言世尊善哉摩訶薩修持何法得四無畏及十八法佛告寶女
善哉修持菩提道時所得妙法不生貪捨不作是念若我教彼彼則勝我
於諸衆生其心平等能捨內外施於一切觀衆法界無種種相以是因緣

得菩提時成初無畏復次寶女善哉修持菩提道時諸處說法了了而知
以了知故不行不隨如是說法亦不憚讚不以教人知速道已而速離之
以是因緣得菩提時成二無畏復次寶女善哉修持菩提道時常修淨道
常說淨法修治莊嚴得淨法故如是莊嚴亦自修治亦教衆生以是因緣
得菩提時成三無畏復次寶女善哉修持菩提道時終不起於憍慢之心
終不自說我知我見覆藏功德顯露罪過以是因緣得菩提時成四無畏
復次寶女善哉修持菩提道時失道衆生示以正道除去道路毛石惡刺
津途險絕施作橋梁開冥之處而設燈明見犯罪者能令調伏能除衆生
所有疑悔於非犯者不強言犯除壞衆生疑法之心施法光明勸請說法
見說法者稱讚善哉恭敬尊重不生輕心欲解一切衆生言音不正語者
心不輕之以是因緣得菩提時成初無失復次寶女善哉修持菩提道時
實語法語義語時語調伏語不錯語離諸惡語聖人之語若聞法已轉為
他說而於自利及利他故說時不輕不生淨說信佛法僧亦令衆生信佛
法僧觀諸法界不可宣說以是因緣得菩提時知一切語得無量門總持
方便是故其身一切相好一一毛孔悉出如來微妙音聲復次寶女善哉
修持菩提道時常修六念亦化衆生令修六念以是因緣得菩提時不失

永樂大典卷之二萬二千五百七十二

念心亦得法證總持方便無量衆生於無量劫思惟深義一時未聞如來
不教思惟之力而能一時各隨問答復次寶女善哉修持菩提道時常護
一切衆生之心不與衆生作亂心因諸苦惱因見諸衆生行善法時不遮
不亂善知諸法悉如幻相於諸衆生其心平等知諸法界同於一味以是
因緣得菩提時其心常定得無邊聞總持方便得是持已心常在定而作
佛事復次寶女善哉修持菩提道時想不顛倒心不顛倒以不倒故於無
我中不作我想衆生念人念士夫男女憍慢煩惱常斷有無善惡垢淨有漏
無漏世間出世間生死涅槃等想一切衆生有顛倒故有如是想若無顛
倒則無是想行於中道以是因緣得菩提時成就一總無有二想修是定
故得無盡器總持方便以是持力心常修習無想三昧憐愍衆生修習大
悲說法不息復次寶女善哉修持菩提道時修習捨心捨於苦樂不苦不
樂不喜不怒不受不瞋以是因緣利衰毀譽心無有二常觀無常苦無我
等亦化衆生修如是捨以是因緣得菩提時名為大捨得是捨已得大海
印總持方便以是持力雖得人天阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那摩睺羅
伽釋天梵天恭敬供養不以為歡邪見惡人輕慢罵辱不以為戚其心平
等如地水火風不上不下不動不濁修大慈悲復次寶女善哉修持菩提

故得底王相度他過故得陰底修善法故得上身如師子王相常以
善法化眾生故得身平滿相故得勝於他事樂法
助故得手摩膝相常修十善故得清淨身相常施病藥故所食之物至唯
悉現相常發莊嚴修善法故得師子頓相於諸眾生其心平等故得四十
齒相和合得法故得齒密相珍寶施故得齒齊相身口意淨故得二牙白
相護口四過故得廣長舌相成就無量功德故得味中上味相於眾生中
常柔軟語故得梵音相修習慈心故得紺色目相至心求於無上菩提故
得牛王睫相讚歎他人所有功德故得白毫相恭敬父母師長和尚故得
肉髻相樂說深法故得身柔軟相施數具故得金毛相遠離惡世間事
故得一毛孔一毛生相樂受善友師長教勸故得身上上麻相不以惡事
加眾生故得髮色金相常勸眾生修三昧故得身圓滿相如尼拘陀相生
之處作佛像故得那羅延力相實女菩薩摩訶薩成就如是無量功德
復得如是三十二相實女復言世尊善薩摩訶薩不可思議快哉如來善
說佛法今時世尊讚實女言善哉善哉如汝所說一切眾生聞是義者即
得具足無量功德聞已信者亦得成就無量功德是法時十方無量無
量世界六種震動無量眾生發菩提心五千菩薩得無生忍虛空諸天兩

永樂大典卷二萬二千五百七十一

七

種種善法鼓衆使樂以供養佛若有眾生已於無量無邊佛所植衆德本乃
得聞是如來十力四無所畏不共之法三十二相是人間已能生深信信已
能於大衆之中作師子吼說如是法何以故下劣之人不能得聞如是正
法假使得聞未必能信上人持戒智慧具足乃能得聞聞已敬信信已不
大當得阿耨多羅三藐三菩提實女復言世尊佛不可思議法僧亦不
可思議聞信是經亦不可思議若有信者是人定得阿耨多羅三藐三菩
提世尊云何善薩修行法行實女善薩摩訶薩不捨親舊知恩報恩憐愍
一切有歸依者終不捨棄至心念於菩提之道修於忍辱難施能施攝取
眾生慈心護戒思惟善義護持正法樂念佛法持法樂靜獨處空閑心無
悔退善護眾生淨身口意而四無量發大莊嚴常勸眾生於菩提道凡所
講論先讚大衆不先許人後生悔心清淨其行知足少欲不憚不妬不斷
聖種心無諍訟了知因果信聞戒施慚愧智慧親近善友隨師長教心無
憍慢恭敬禮拜長老有德離貪患癡我及我所常念佛法僧施戒天得供
養時其心不高常勤修行六波羅蜜空無相願諸善方便不見我常眾生
壽命士夫之相修四念處乃至八正道如是名善薩修行法行又法行者
無眼無色無色想行無耳無聲無聲想行無鼻無香無香想行無舌無味

無味想行無身無觸無觸想行無意無法無法想行非色行非非色
行非非色行非非色行非非色行非非色行非非色行非非色行非
色非非色行非非色行非非色行非非色行非非色行非非色行非
行非非色行非非色行非非色行非非色行非非色行非非色行非
行識亦復如是實女若無如是陰入界行是名法行無欲界行色界行無
色界行無住無脫是名法行無去無來無有住處無心意識無見無聞無
知無識無有身業口業意業非法非非法非非法非非法非非法非
淨非聚非散非我眾生壽命士夫非常非斷非我非我所非始非終是名
法行是名我法是名住處是名法性是名法處是名空處非處名畢竟處
不動不住無有相貌無出無滅無所修行無取無捨無受無觀若能知見
如是等法是名真知是名實知是名法知若有菩薩能作是學為諸眾生
行於生死而於涅槃無所動轉是名善薩真實法行就是法時八千菩薩
成就忍辱今時實女復以種種珍寶雜物供養於佛而作是言世尊若有
菩薩行是法行即是修行一切佛行即得受記生菩提樹成就阿耨多羅
三藐三菩提今時舍利弗諸實女言汝知善薩不退耶今時實女即說
偈言諸眾生界及法界若能平等觀無異不生分別一二數是名善薩不

永樂大典卷二萬二千五百七十一

八

退印過去未來及現在十方世界諸世尊皆悉平等觀法界是名善薩不
退印觀有為界皆無常有漏無漏亦如是知一切法本性淨是名善薩不
退印觀於生死無有量不可稱計知其數若能一念通達知是名善薩不
退印一切世間諸法界及以出世諸聖法若能平等悉真實是名善薩不
退印若能了知諸法界及以諸魔波旬界通達是二無差別是名善薩不
退印貪欲瞋恚愚癡等一切眾生諸煩惱知從顛倒因緣生是名善薩不
退印生死之法及涅槃無上正道及菩提觀察是法無差別是名善薩不
退印知見五陰如菩提如菩提性入界然觀是諸法無有二是名善薩不
退印地水火風及造色觀之猶如虛空等如是即得真實印亦如十方諸
佛印如眼界等菩提是二平等無差別自能受持為他說是名善薩不
退印知諸眾生所有心能為一切心因緣如是因緣無障礙是名善薩不
退印能遍觀察諸眾生所有諸根上中下能觀生死盡彼岸是名善薩不
退印所有字義句無盡於無量劫而演說無能破壞作障礙是名善薩不
退印虛空遍滿尚可盡世間猛風可繫縛菩薩所有不退心一切世間不
能縛成就無量陀羅尼於諸法中不失念次第演說諸法義如佛口出無
有異十方世界佛世尊為度眾生說無量悉能受持解深義是名善薩不

九

永樂大典卷二萬二千五百五十一

+

72—549

惱故。十五者淨教若欲畢。除煩惱習故。十六者修身健定。味諸魔業。終十七者至心度脫諸衆生故。十八者修四攝故。十九者心平等故。二十者不捨一切諸衆生故。二十一者知恩報恩故。二十二者護持正法故。二十三修助道法。不休息故。二十四者於諸善法。無厭足故。二十五者破憍慢故。二十六者供養三寶故。二十七者於一切法。不生憍故。二十八者善解十二深因緣故。二十九者具七財故。三十者於一切法。得自在故。三十一者修六神通故。三十二者修習定慧故。是名三十二事。衆生修習。得著提記。是法時。七萬二千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。爲二千菩薩得無生法忍。一切諸天。以諸華香。種種伎樂。供養於佛。尊重讚歎。作如是言。若有得聞如是等經。當知是人。定得阿耨多羅三藐三菩提。今時梵天釋天。四天王天。白佛言。世尊。如來今者。演說如是無限量義。了了之義。壞煩惱義。摧諸魔業。破諸邪見。能持一切無上正法。我等亦能受持讀誦。書寫解說。若佛弟子。有能受持讀誦。書寫廣說之者。我等亦當爲作衛護。若有惡鬼。欲爲是人作障害事。我當遮止。不令成就。佛言。善哉。善哉。善男子。汝於今時。若能護我諸弟子者。即是護持我之正法。如是護者。法則久住。今時世尊。告阿難言。阿難。汝當受持擁護。演說如是經典。若有菩薩。於無量劫。樂修惠施。復有菩薩。受持是經。讀誦書寫。爲人廣說。修大慈悲。無以此義。勸人令學。其人所得福多。於彼亦能速疾獲得大衆。阿難白佛言。世尊。是經何名。云何奉持。佛言。阿難。是經名爲真實法義。毗尼方便。成就發心。無量寶聚。無量陀羅尼。十力四無所畏。不共法聚。菩薩摩訶薩。不退轉印。廣說大衆。寶女所問。如是等名。汝當奉持。今時阿難。及諸人天。聞經歡喜。信受奉行。

永樂大典卷之五萬二千五百七十一

十一

永樂大典卷之二萬二千五百七十二

永樂大典卷之二萬二千五百七十六

九

集 大方等大集經十

海慧菩薩品第五之三。爾時世尊。復告海慧菩薩言。善男子。有二法利。益大衆。一者樂念佛法。二者樂離聲聞。復有二法。一者擁護解脫。二者能演說法。復有二法。一者求菩提心。二者調伏衆生。復有二法。一者觀菩提心。猶如幻相。二者觀諸衆生。悉無有我。復有二法。一者不捨菩提之心。二者觀法平等。復有二法。一者淨於善根。二者無作無淨。復有二法。一者爲善法故。而修莊嚴。二者畢竟。復有二法。一者自身畢竟。二者衆生畢竟。復有二法。一者內淨。二者外淨。復有二法。一不作罪。二作已悔。復有二法。一能布施。二不求報。復有二法。一平等施。二能迴向。復有二法。一者持戒。二者不求善果。復有二法。一不自譽。二不毀他。復有二法。一者忍辱。二者端語。復有二法。一者於食不貪。二者於瞋不瞋。復有二法。一者爲於善法勤行精進。二者不輕懈怠。復有二法。一身寂靜。二心寂靜。復有二法。一求禪枝。二調伏心。復有二法。一者樂在禪定。二者不取欲界。復有二法。一者求

永樂大典卷之五萬二千五百七十六

一

法。二者樂法。復有二法。一者觀法。二者欲法。復有二法。一者樂不善反。二者恭敬供養。復有二法。一至心聽。二至心受。復有二法。一者樂問。二如法住。復有二法。一者知法。二者知義。復有二法。一者聞已無惑。二者知已無惑。復有二法。一者修善。二者離惡。復有二法。一者樂說正法。二者於受法者。生憐愍心。復有二法。一者於法無慍恚心。二者說時無有貪想。復有二法。一主心聽。二主心受。復有二法。一離五蓋。二修七覺。復有二法。一者喜二者樂。復有二法。一者知己。二者知時。復有二法。一信果報。二作善業。復有二法。一者不斷聖性。二者實語。復有二法。一者如說而住。二者不藏。如來功德。復有二法。一者淨身。二者遠離三不善根。復有二法。一者觀身猶如草木。二者爲淨心。故修持善法。復有二法。一者淨口。二者遠離四過。復有二法。一者觀一切法。悉不可說。二者觀聲如響。復有二法。一者淨心。二者遠離無明。嫉妬邪見。復有二法。一者內淨。二者外無行處。復有二法。一者修慈。二者遠離親怨之想。復有二法。一觀衆生。猶如虛空。二者修慈。復有二法。一者不捨悲心。二者求善不悔。復有二法。一者能調不調。二者調時不悔。復有二法。一者持法。二者護持法者。復有二法。一者樂法。二者護法。復有二法。一者稱揚人善。二者樂載他過。復有二法。一者離貪。二者離

永樂大典卷二萬二千五百七十六

永樂大典卷二萬二千五百七十六

三

眾生復有三法。一者實義。二者真義。三不誑義。復有三法。一者自知。二者知他。三者知時。復有三法。一者五陰。法陰平等。二者諸界。法界平等。三者諸人。法入平等。復有三法。一者修空。二者無相。三者無願。復有三法。一者不謗因果。二者方便。生法皆從因緣。三者和合。因緣而得名字。復有三法。一者信佛不可思議。二者信法不生誹謗。三者信僧良祐福田。復有三法。一者遠離貪欲。二者遠離瞋恚。三者遠離愚癡。復有三法。一者世諦。二者第一義諦。三者不著二諦。復有三法。一者遠離煩惱。二者遠離憍慢。三者於福田所禮拜供養。復有三法。一者不染欲界。二者不著色界。三者於無色界不生憍慢。復有三法。一者供養不著。二者毀辱不著。三者離世八法。復有三法。一者藏覆諸根。二者解了諸根。三者寂靜諸根。復有三法。一者趣向善地。二者離善地障。三者觀善地德。復有三法。一者至心。二者淨心。三者淨莊嚴。復有三法。一者學戒。二者學心。三者學慧。復有三法。一者受樂不生貪逸。二者受苦不生惱恚。三者不苦不樂修習於捨。復有三法。一者轉因不造作。二者轉於煩惱不觀相。三者轉於三世無顧求。故復有三法。一者眼空。二者色寂靜。三者受無作。復有三法。一者藏戒。二者護定。三者觀慧。復有三法。一者憶持念法。二者思惟觀法。三者如

永樂大典卷之五十五

四

法而住。復有三法。一者音聲因緣。聲聞解脫。二者十二因緣。緣覺解脫。三者六度因緣。菩薩解脫。復有三法。一者觀。二者大觀。三者畢竟觀。復有三法。一者護法。二者護持法者。三者護持大衆。復有三法。一者行於生死。二者觀其罪過。三者知已遠離。復有三法。一者至心聽法。破除五蓋。二者常樂寂靜。三者如法而住。復有三法。一者依義。二者依法。三者依智。復有三法。一者求多聞。已樂於寂靜。二者樂寂靜。已思惟善法。三者善思惟。已知法平等。復有三法。一者親近智者。二者諮問多聞。三者護於善人。復有三法。一者無貪心。為人說法。二見聽者。慈心視之。三者一心觀於菩提。復有三法。一者親諸眾生。其心平等。二者觀心平等。三者觀佛平等。復有三法。一者過去不盡。二者未來不念。三者現在不住。復有三法。一者觀苦無常。二者諸法無我。三者涅槃寂靜。復有三法。一者聞已堅持。二者三昧堅持。三者智慧堅持。復有三法。一者化已不覆。二者悔先所犯。三者至心護戒。復有三法。一者破壞疑心。二者破壞悔心。三者破壞憍心。復有三法。一者善欲。二者離世事。三者樂於寂靜。復有三法。一者思甚深法。二者說甚深義。三者解種種義。復有三法。一者具足聲譽。二者具足思惟。三者具足順忍。復有三法。一者智慧方便。二者大慈。三者精進堅守。善男子。菩薩具足

永樂大典卷之五十五

五

如是等法。能利大衆。善男子。有四法。障礙大衆。何等為四。一者聽不應聽。二者不欲聽。受菩薩法。三者行諸魔業。四者誹謗正法。復有四法。一者貪欲。二者瞋恚。三者愚癡。四者不樂求法。復有四法。一者壞地得利。二者於財慳貪。三者樂誑法師。四者不樂親近。見善知識。復有四法。一者於善知識生惡友想。二者於惡知識生善友想。三者非法法想。四者法非法想。復有四法。一者不樂惠施。二者視已生悔。三者視已觀過。四者不念菩提心。復有四法。一者為利而視。二者為瞋而視。三者為癡而視。四者為畏而視。復有四法。一者為名而視。二者為利而視。三者為善友視。四者為勝敵視。復有四法。一者不主心視。二者不自手視。三者不現見視。四者輕慢視。復有四法。一者下物視。二少物視。三不至心視。四者輕慢視。復有四法。一者非刀視。三者不淨視。四者無利益視。復有四法。一者見持戒者生瞋恚心。二者見毀業者生愛念心。三者隨惡友語。四者不念戒威。復有四法。一者非法求利。二者如法得財不與人共。三者斷他供養。四者心不知足。復有四法。一者為利養故。攝持威儀。二者為利養故。下聲而語。三者其心諂曲。四者邪命自活。復有四法。一者於同學所生瞋恚心。二者於同衆者生瞋恚心。三者不知魔業。四者樂說他過。復有四法。一者憍慢。不聽正法。二者不能恭敬法師。三者不能禮拜父母師長善友。四者意隨惡業。復有四法。一者覆他功德。二者廣說他過。三者增長憍慢。四者瞋恚堅固。復有四法。一者懈怠。二者不樂聽聞善法。三者不隨順語。四者住於非法。復有四法。一者不調。二者不淨。三者不藏。四者不忍。復有四法。一者不善問。受無上善法。二者樂在城邑聚落村營。三者毀破禁戒。樂受供養。四者不能調伏根門。復有四法。一者不能攝取眾生。二者不能調伏眾生。三者不能護持正法。四者樂說法師過罪。復有四法。一者不修信心。二者不能觀察生死罪過。二者不觀惡知識過。四者不觀疑心罪過。復有四法。一者不觀內。二不觀外。三者無慚。四者無愧。復有四法。一者不知恩。二不報恩。三者背恩。四樂邪見。復有四法。一者誹謗聖人。二者持護世人。三者不信禍福。四者呵毀佛法。復有四法。一者不淨身業。二者不護口業。三者不捨意業。四者取悔大衆。復有四法。一者為破和合而作兩舌。二者於師和而出瞋惡語。三者為壞利立作無義語。四者欺誑人天而生妄語。復有四法。一者不護戒因。二者亂禪定因。三者不信後世。四者樂著世事。復有四法。一者廣積。二者憍慢。三者樂說世事。四者常樂瞋罵。復有四法。一者飲善。善名而受供養。二者不能瞻視病苦之人。三者不種善子。四者不向善提。復有四

法一者自輕。二者輕法。三者輕福。四者輕念聲聞辟支佛乘。復有四法。一者貪身。二者貪心。三者貪命。四者貪戒。復有四法。一貪房舍。二貪糧食。三貪邪見。四貪破戒。復有四法。一者多作。二者多語。三者多受。四者多視。復有四法。一者我見。二者邪見。三者斷見。四者常見。復有四法。一者不作。二者不作已轉。三者心悔。四者不樂。復有四法。一者不向道地。二者不修禪定。三者遺失智慧。四者不樂方便。復有四法。一者障礙於法。二者障礙善業。三者煩惱障。四者魔業障。善男子。如是等法。名障大乘。說是法時。四萬四千人。發阿耨多羅三藐三菩提心。二萬八千菩薩。得無生法忍。三千大千世界。大地六種震動。虛空之中。無量天人異口同音。作如是言。善哉善哉。世尊。今日如來大師子吼。憐愍眾生。開大乘門。世尊。若有眾生。於是法中得少分者。即得斷除三惡道苦。漸漸當得無量法寶。世尊。譬如有人。於村邑外。見太寶聚。見已憐愍。即運入村。告諸家人。誰欲斷貪。當與我俱。是人說時。或有信者。或不信者。其中信者。即與相隨。俱至寶所。隨意採取。即破貪著。而是寶聚。亦無增減。亦不念言。聽是人取。不聽彼人。彼是人貪。不使彼人。聽是持去。不聽彼持。如來世尊。亦復如是。於無量世。勤求如是無上法寶。求已得見。生大憐愍。以大梵音。語諸眾生。若有欲壞生死貧窮。當至心聽。有諸眾生。薄福不信。則不能壞生死貧窮。其中信者。隨任智力。取摩訶薩。辟支佛乘。菩薩大乘。是大寶聚。亦無增減。若有至此寶聚之中。乃至不能取一寶者。是人常住三惡道中。若有能取一子一偈。乃至一念受持之者。是人能壞生死貧窮。何況取是大乘經典一品二品。及其具足聽受讀誦。為人解說。爾時世尊讚諸天人。善哉善哉。諸天子。若有受持如是經典。是人則具一切善法。頂戴如來無上佛智。是大智慧。能大利益。無量眾生。爾時世尊。即說頌曰。諸來之中。大乘最勝。如虛空無邊際。遠離一切生死有。趣菩提樹無障礙。若能清淨其心意。所有惡趣於一切。至心受持清淨戒。趣菩提樹無障礙。於諸眾生心平等。常觀煩惱諸過罪。能勝一切下劣乘。調伏眾生於大乘。若有至心受持讀誦。具足寂靜戒忍辱。具足智慧壞魔眾。憐愍眾生趣道樹。莊嚴慈悲來四禪。智慧利刀摧魔眾。道樹下觀十二緣。起已慈眾記大乘。十方眾生來大乘。乘無增減如虛空。大乘神力巨思議。是故如來修習之。安住念處嚴正勤。如意為足振勢力。遊八正路探覺寶。是故如來趣道樹。其心寂靜離煩惱。壞破諸闇獲智慧。是故梵天及帝釋。改禮如來來大乘。具足六度六神通。具善方便修三昧。能壞諸魔及邪見。是故如來來大乘。若有具足諸善根。及以成就不善根。有信

永樂大典卷三萬三千五百七十六

六

窮。當至心聽。有諸眾生。薄福不信。則不能壞生死貧窮。其中信者。隨任智力。取摩訶薩。辟支佛乘。菩薩大乘。是大寶聚。亦無增減。若有至此寶聚之中。乃至不能取一寶者。是人常住三惡道中。若有能取一子一偈。乃至一念受持之者。是人能壞生死貧窮。何況取是大乘經典一品二品。及其具足聽受讀誦。為人解說。爾時世尊讚諸天人。善哉善哉。諸天子。若有受持如是經典。是人則具一切善法。頂戴如來無上佛智。是大智慧。能大利益。無量眾生。爾時世尊。即說頌曰。諸來之中。大乘最勝。如虛空無邊際。遠離一切生死有。趣菩提樹無障礙。若能清淨其心意。所有惡趣於一切。至心受持清淨戒。趣菩提樹無障礙。於諸眾生心平等。常觀煩惱諸過罪。能勝一切下劣乘。調伏眾生於大乘。若有至心受持讀誦。具足寂靜戒忍辱。具足智慧壞魔眾。憐愍眾生趣道樹。莊嚴慈悲來四禪。智慧利刀摧魔眾。道樹下觀十二緣。起已慈眾記大乘。十方眾生來大乘。乘無增減如虛空。大乘神力巨思議。是故如來修習之。安住念處嚴正勤。如意為足振勢力。遊八正路探覺寶。是故如來趣道樹。其心寂靜離煩惱。壞破諸闇獲智慧。是故梵天及帝釋。改禮如來來大乘。具足六度六神通。具善方便修三昧。能壞諸魔及邪見。是故如來來大乘。若有具足諸善根。及以成就不善根。有信

則得破煩惱。是故大乘難思議。所有一切世間法。及以無上出世法。若有學法無學法。一切攝在大乘中。若有眾生行惡道。親近邪見。惡知識。憍慳。是華修方便。為調伏故。說大乘下劣。不樂於大乘心。近不能壞人結。常求自樂捨餘人。聞說大乘生恐怖。若有智者具刀勢。憐愍眾生作利益。聞說大乘心歡喜。壞眾苦惱心不悔。若欲了知眾生行一切眾。生諸界。善薩一念能通達。是故大乘難思議。得身寂靜相莊嚴。得口寂靜眾樂聞。得心寂靜具神通。如是皆因趣大乘。若有人能行大乘。是則不斷三寶。體能為眾生作利益。破壞貧窮諸苦惱。能到十方諸世界。現見無量佛世尊。如是趣向大乘者。是人即得無量福。一切世間無能勝。趣向無上大乘者。具足大力壞魔眾。是故大乘難思議。得已得力大自在。梵釋轉輪聖王身。若有乘此大乘者。是人受於三界樂。已終不生悔心。所重之物不捨。若身自視修慈悲。是故大乘難思議。持戒精進樂梵行。能以通力障日月。不會若身善果報。修如是來調眾生。說法有受不受者。於是不生瞋愛心。身心勤修大精進。為得難得之大乘。能得無上大法王。亦得難忍之忍辱。無量劫中受苦惱。為得大乘勝一切。動作利益多。眾生身口意業悉清淨。修習慈悲及神通。為位大乘大利益。了知法界生滅性。無我無評調諸根。若能

永樂大典卷三萬三千五百七十六

七

安住於大乘。即受安樂如先佛。具足念心及精進。四如意足神通力。依止正法及真義。皆由樂住於大乘。具足無上無所畏。能師子吼無上尊。微妙相好自在嚴。皆由樂住於大乘。具足三種之神通。調伏教化諸眾生。其心寂靜無惱慢。若行大乘具足辱。具足梵音聲微妙。一切眾生皆樂聞。若樂修習大乘者。是人善解眾生語。所作諸業為淨土。不久當得無邊身。若有至心聽是經。當受無邊無上樂。能遊虛空盡邊際。能知大海水樂清。不能演說大乘德。是故是來難思議。爾時世尊。復告海慧菩薩言。善男子。若欲受持如是等經。欲自寂靜其深心者。應當受持門句法。句金剛句。至心觀察門句者。一切法中而作門戶。所謂阿字一切法門。阿者言無。一切諸法皆悉無常。彼亦一切法門。彼者即第一義。那亦一切法門。那者諸法無礙。陀亦一切法門。陀者性能調伏一切法性。沙亦一切法門。沙者遠離一切諸法。多亦一切法門。多者一切法如。迦亦一切法門。迦者一切諸法無作無受。安亦一切法門。安者一切諸法無有分別。伽亦一切法門。伽者如來正法甚深無處。闍亦一切法門。闍者遠離生相。雲亦一切法門。雲者於法界中不生分別。香亦一切法門。香者具香摩他。得八正道。佉亦一切法門。佉者一切諸法如虛空。又亦一切法門。又者一切法盡。若亦一切法

門。若者諸法無礙。也亦一切法門。唯者一切諸法。是處非處。盡亦一切法門。盡者觀五陰已。得大利益。亦亦一切法門。亦者一切諸法。無有畢竟。亦一切法門。亦者身寂靜故。得大利益。亦亦一切法門。亦者心寂靜故。亦一切法門。亦者受持護淨淨戒。亦亦一切法門。亦者言善思惟。亦亦一切法門。亦者住一切法。修亦一切法門。修者一切諸法性。是解脫。亦亦一切法門。亦者一切諸法悉是毗尼。毗尼者。調伏已身。時亦一切法門。時者一切諸法性不染污。亦亦一切法門。亦者一切諸法性。是光明。亦亦一切法門。亦者修八正道。亦亦一切法門。亦者一切諸法非內非外。善男子。是名門句。能淨念心。能淨其心。知眾生根。法句者。一切諸法解脫印。一切諸法無二印。一切諸法無常斷印。一切諸法無增減印。一切諸法等如虛空印。一切諸法五眼通印。一切法如虛空印。一切諸法無有分別。如虛空印。一切諸法八法界印。一切法如印。一切諸法無去來現在如印。一切諸法本性淨印。一切法空印。一切法無相印。一切法無願印。一切法無處無非處印。一切法苦印。一切法無我印。一切法寂靜印。一切法性無過客印。一切諸法第一義攝取印。一切諸法如法性住印。一切諸法畢竟解脫印。一切諸法無時印。一切諸法通三世印。一切諸法味同一印。一

永樂大典卷三萬三千五百七十六

八

切諸法性無礙印。一切諸法性無生印。一切諸法性無靜印。一切諸法性無覺觀印。一切諸法非色。不可見印。一切諸法無塵宅印。一切諸法無對治印。一切諸法無業果印。一切諸法無作無受印。一切諸法無出滅印。善男子。是名法句。如是法句。即是過去未來現在諸佛菩提如是法印句。攝取八萬四千法聚。善男子。若能如是觀法聚者。即能獲得無生法忍。善男子。若有未獲善根之人。聞是法已。即得獲之。壞於魔業。善男子。若如是觀。即能獲得無盡器陀羅尼。如是等法。悉能攝取八萬四千三昧。八萬四千眾生行性。是名法句。金剛句者。其身不壞猶如金剛。何以故。法性不壞故。智慧之性能破無明。是故智慧名金剛句。五逆之罪壞一切善。是故五逆名金剛句。不淨之觀能壞貪欲。是故不淨名金剛句。惡心之觀能壞瞋恚。是故惡心名金剛句。觀十二因緣能壞愚癡。是故觀緣名金剛句。一眾生心。攝取一切眾生之心名金剛句。一眾生心。悉皆平等名金剛句。一佛。一切佛。皆悉平等名金剛句。一福田。一切福田。無盡平等名金剛句。一切諸法如虛空等名金剛句。一切諸法等同一味名金剛句。一切諸法。及以佛法。平等無二名金剛句。金剛三昧。能壞一切諸魔惡業。名金剛句。如來如音。壞諸惡聲名金剛句。觀無生滅。過生老死名金剛句。善

永樂大典卷三萬三千五百七十六

九

男子。如是等法名金剛句。名堅牢句。名不壞句。名不破句。名平等句。名為實句。名無二句。不退轉句。大淨寂靜句。無能作過句。不增不減句。無有有句。無有法句。真句。有句。不謗佛句。依法句。共信句。如余句。分別。三世句。勇健句。梵句。慈句。心句。虛空句。菩提句。不低句。法相句。無相句。心意識無住句。破魔句。無上句。無勝句。廣句。行已境界句。入佛境界句。無覺觀句。於法界所不分別句。無句。善男子。若有菩薩。能解如是等句義者。必當坐於菩提樹下。金剛師子法座之上。說是法時。八千菩薩得入法門陀羅尼。亦復一切眾生平等三昧。爾時十方諸來菩薩。以妙香華。種種妓樂。供養於佛。說偈讚曰。我今敬禮無上尊。能知一切眾生聲。說相無相實一相。而得妙相三十二。若有眾生一。一心。平等攝諸眾生心。說行無行實一行。是故我禮無上尊。如來真實知因果。故為眾生說業報。真如法界非有無。是故我禮無上尊。一切眾生無覺觀。其心本淨無有貪。從因緣故生貪欲。是故我禮真智因。我見佛身體體色。而如來身實無色。悲眾故現無色。我禮人中師子王。一切福田入一田。而是一田無增減。不動法界不轉移。是故我禮人象王。觀諸眾生心如幻。諸法菩提亦復然。知一切法皆平等。是故我禮無平等。觀諸法界悉平等。故說諸法無一二。非有非無是解脫。是故我禮斷二見。日月可說墮落也。狂風可說索繫縛。須彌可說口吹動。不可說佛有二語。實語真語及淨語。身心清淨如虛空。世法不染如蓮華。是故我禮無上尊。若有能讚如是德。即復如是之功德。我為如是諸功德。歡喜如是功德聚。時諸菩薩。既讚歎已。白佛言。世尊。天大寶者。所謂佛也。佛出世者。即是樂出。佛出世者。即是信出。佛出世者。即是念出。佛出世者。即是智出。佛出世者。即是慧出。我思精進禪定慧出。佛出世者。即是慧出。悲喜捨出。佛出世者。即是十二因緣法義智出。佛出世者。即是念處。正勤。如意。根力覺道。一切善法出。爾時眾中。有一菩薩名曰慧聚。白佛言。世尊。生老病死出於世者。即是佛出。無明愛出。即是佛出。貪念癡出。即是佛出。一切煩惱煩惱出者。即是佛出。何以故。若如是等法不出世者。佛以何緣出現於世。佛言。善哉善哉。善男子。實如所言。爾時海慧菩薩言。世尊。若不見如是等法。是時如來為出於世。不出於世。善男子。菩薩初發菩提心時。真實不知如是等法。是故我為而宣說之。善男子。菩薩有四體。一者初發菩提之心。二者修行菩提之道。三者堅固不退菩提。四者一生當補佛處。發心菩薩見佛色相。見已而發菩提之心。修行菩薩見佛具足一切善法。見已即發菩提之心。不退菩薩見如來身。及一切法。皆悉平等。一生菩薩

不見如來所有功德。及一切法。何以故。所得慧眼了了淨故。斷二見故。淨智慧故。若不見淨。不見不淨。不見淨不淨。不見非淨非不淨。是人即能明見如來。善男子。我昔如是見燃燈佛。見已即得無生法忍。亦能了了知得無得。得已即時上昇虛空。高七多羅樹。觀空住已。了了得知一切法界。了了知已。心無所住。無所住已。得六萬三昧門。時燃燈佛即授我記。摩訶汝於來世當得作佛。號釋迦如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。我於爾時。都不聞是授記音聲。亦無佛想。及授記想。我於爾時。三種淨慧。不見我想。不見佛想。及授記想。復有三淨。不見於我不見眾生。及以正法。復有三淨。不見名。不見色。不見因。復有三淨。見一切諸惡入法陰。見一切界惡入法界。見一切入惡入法入。復有三淨。過去已盡。未來不生。現在不住。復有三淨。觀身如水月。觀聲不可說。觀心不可見。復有三淨。空無相願。若如是見。即是真實見於受記。善男子。若有菩薩作如是見者。是名實見。

永樂大典卷之二萬二千五百七十六

永樂大典卷之二萬二千五百七十六

十

永樂大典卷之二萬二千五百七十七 九類

集大方等大集經十一

海慧菩薩品第五之四。爾時海慧菩薩白佛言世尊。菩薩摩訶薩。若有具足如是等見。發何等願。佛言善男子。如是之人。如本發願。菩薩摩訶薩。若心在定。若不在定。為眾生故。如本發願。善男子。譬如人有甘蔗稻田。具滿一頃。其地平正。欲溉灌時。開其水口。縱之令去。更不施工。自然周遍。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。若在定中。繫心思惟。若不在定。不思惟時。為眾生故。如本發願。所作善根。悉皆願與眾生共之。共已迴向無上佛法。菩薩心淨。戒忍定慧。亦復清淨。觀於佛法。及諸眾生。平等無二。雖有是願。初無有心。是故菩薩。雖復無心。於諸眾生。而普願力。未嘗不及。所有善根。悉與共之。共已迴向無上菩提。善男子。如安羅樹有人所伐。根既斷已。隨所而倒。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。修習三昧。常向菩提。假使有人。唱言是樹。莫所處墮。是樹猶故。隨所處倒。菩薩摩訶薩亦復如是。所修善法。欲令不向無上菩提。則無是處。何以故。法性爾故。菩薩摩訶薩。所修善法。唯為

永樂大典卷之二萬二千五百七十七

不斷三寶種性。為淨佛土。為莊嚴身。三十二相。八十種好。為莊嚴口。說法之時。眾生樂聞。為莊嚴心。觀諸眾生。平等無二。為得佛法諸佛三昧。菩薩雖不貪如是法。而能自然得如是法。何以故。誓願力故。善男子。譬如陶師。泥在輪時。不得物名。既成器已。名隨物立。菩薩善法。亦復如是。未發願時。則不能得波羅蜜名。是故菩薩。一切善法。要當發願。善男子。譬如金師。金未成器。亦不得名。及其成已。得璽名。菩薩善法。亦復如是。未發願時。則不能得波羅蜜名。善男子。譬如比丘。欲入滅定。先立誓願。我今入定。若捷推鳴。乃當起出。而是定中。無捷推音。以願力故。鳴捷推時。則使出定。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。憐愍眾生。作如是願。諸未度者。我當度之。諸未脫者。我當脫之。修菩提時。入深三昧。以大悲力故。念諸眾生。不證聲聞辟支佛乘。是故菩薩。雖復修習三十七品。而不得果。善男子。菩薩所行不可思議。雖入深定。亦不證得沙門道果。善男子。譬如二人。欲過猛火。其一人著金剛鎧。即能過之。其一人著身被乾草。為火所焚。何以故。草則易燒。金則堅故。菩薩摩訶薩亦復如是。憐愍眾生。專念菩提。莊嚴甚深無量三昧。以三昧力。能過聲聞緣覺正位。不取果證。從定起已。得正覺道。如未三昧。被乾草者。喻於聲聞。聲聞之人。欲得生死。於諸眾生。無慈悲心。是故不

能過於聲聞緣覺正位。何以故。二乘之人。於福德中生知足想。菩薩之人。於福德中心無厭足。金剛經喻空無相願。大猛大者。喻諸行法。菩薩摩訶薩。觀一切法空無相願。而不證沙門道果。世尊菩薩摩訶薩。其足是事。不可思議。修是三昧而不取證。行生死火。不為所燒。菩薩摩訶薩。成就方便。入一切定。亦不為定之所難。其方便故。雖行諸行。心無染著。雖為邪見。說沙門果。亦自不證沙門道果。佛言。善哉。善哉。實如汝說。善男子。如三染汁。或以一器。所攝。若鬱金青紫桑三種物。所謂在瓶。及諸香耶。衣。是染汁。則成青色。則淨洗。故成於黃色。倘若耶衣。先以灰洗。則成赤色。如是三物。雖同一器。受色各異。善男子。三乘之人。亦復如是。若者。喻於空無相願。三種色者。喻於聲聞緣覺。菩薩摩訶薩。隨衣受色。喻三種菩提。空無相願。亦不生念。與如是果。不與是果。善男子。觀諸聲聞。觀諸緣覺。倘若耶衣。喻菩薩摩訶薩。見一切法。如聲如音。無有眾生。如是見時。心無染著。無有悔退。是時心中。其實了知。我於眾生。非有利益。非無利益。亦為眾生。修習大慈。善男子。譬如微妙淨琉璃寶。雖復在泥。經歷百年。其性常淨。出已。如本菩薩摩訶薩。亦復如是。了知心相。本性清淨。客塵煩惱之所障。而客煩惱。實不能汙清淨之心。猶珠在泥。不為泥汙。菩薩摩訶薩。作如是念。

永樂大典卷三萬三千五百七十七

二

若我心性。煩惱汙者。我當云何能化眾生。是故菩薩。常樂修習福德莊嚴。樂在諸有供養三寶。樂為眾生起走供使。於生貪處不起貪心。獲持正法。樂行惠施。具足淨戒。莊嚴忍辱。勤行精進。莊嚴禪定。修習智慧。多聞無厭。清淨梵行。修大神通。三十七品。善男子。菩薩摩訶薩。行如是法。不為煩惱之所染汙。不著三界。菩薩摩訶薩。行善方便。功德力故。雖行三界。身心不汙。善男子。譬如長者。唯有一子。心甚愛念。其子游戲。誤墮廁中。時母見已。歡喜不淨。父復見之。呵責其母。即便入廁。奉之令出。出已淨洗。愛因緣故。忘其見穢。善男子。是者。父母。喻於聲聞緣覺。菩薩摩訶薩。行如是法。不能染。喻聲聞緣覺。父能拔濟。喻諸善法。愛因緣故。喻於大慈。菩薩摩訶薩。行如是法。入於三界。不為三界之所染汙。是故道有二種。一者聲聞。二者菩薩。聲聞道者。取於三界。菩薩道者。不取三界。善男子。菩薩修習空無相願。雖行諸有。不墮於有。既不墮有。復不取證。行三界者。是名方便。不取證者。是名智慧。善男子。菩薩摩訶薩。觀一切法。無有二相。若觀法者。眾生亦等。如是等者。涅槃亦等。是名智慧。若能如是。等觀眾生。不證涅槃。是名方便。清淨惠施。是名方便。發願迴向。是名方便。世尊。云何。名為清淨智慧。清淨方便。善男子。菩薩若見無我。眾生壽命。士夫。是名為善。若修習空

無相無願。以諸善根。願及眾生。迴向菩提。是名方便。復次善男子。如諸眾生。下中上根。是名為善。知已隨意而為說法。是名方便。淨智慧故。雖行諸有。心無染著。淨方便故。雖修二乘。不證其果。善男子。若能不為一切煩惱之所染汙。是名為善。能調眾生。悉令趣向阿耨多羅三藐三菩提。是名方便。菩薩摩訶薩。悉令眾生。得無盡財。無盡福德。增長善根。諸學無學。聲聞緣覺。一切菩薩。隨意得法。名淨方便。若能受持一切佛法。廣分別說。無窮盡。說無障礙。說不空而說。隨樂而說。是名淨慧。菩薩摩訶薩。生之處處。不失無上菩提之心。是名淨慧。生之處處。所作善法。願及眾生。名淨方便。淨慧因緣。如菩提心。無住無依。淨方便故。化諸眾生。趣於菩提。世尊。菩薩摩訶薩。若具如是二淨。所作諸業。無非菩提。何以故。一切法中。悉有阿耨多羅三藐三菩提。即是菩提。是故菩薩。常不遠離於菩提也。菩薩若作如是念言。我雖菩提。當知是人。不得菩提。若念我今有菩提者。是人菩提。有淨不淨。若能如是觀諸法者。即得菩提。即是淨智方便也。善男子。過去無量阿僧祇劫。有佛出世。號無邊光如來。應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。土名不眴。劫名光味。爾時世尊。初坐道場。菩提樹下。未成佛時。十方世界。一生補處。不退菩薩。悉共覩見。來至其所。以種種華。而

永樂大典卷三萬三千五百七十七

三

供養之。華散空中。高七多羅樹。成佛道已。放大光明。遍照十方。十方世界。多有諸天。見佛光已。各作是言。無邊光佛。真實出世。彼佛世界。莊嚴嚴飾。如彼他化自在天宮。彼初初時。過十千年。有佛出世。號曰光味。是故此劫。名曰光味。善男子。光味劫中。有十四億諸佛如來。出現於世。其佛世界。有九萬六千小國。一一國土。縱廣八萬四千由旬。一一國。有八萬四千城。其城廣滿一由旬。一一城中。居住人民。八萬四千。彼土具足如是等事。其土純以四寶校飾。所謂金銀琉璃瑪瑙。多饒飲食。無所乏少。其土人民。無我我所。猶如北方寶單越土。其佛壽命。滿十中劫。聲聞大眾。九萬六千億。菩薩大眾。為二千億。土有二城。一名樂二名淨。其佛世尊。生於淨城。位於樂城。其土有王。名曰淨摩。七寶具足。統領三千大千世界。後宮嫗女。三萬六千。姿顏端嚴。如天無別。有十萬子。雄猛勇健。悉皆具足。那羅延力。各各成就二十八相。一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。有八萬女。清淨無雜。形容端正。如天無差。一切亦發阿耨多羅三藐三菩提心。其三時。經二劫中。供養如來。及聲聞菩薩大眾。為如來故。造作寶坊。滿五由旬。是寶坊中。復有寶樓。其數十萬。為供養僧。爾時聖王。與其眷屬。一切皆修清淨梵行。時佛教化無量眾生。於大乘法。復化無數。於聲聞乘。爾時其王。供養佛

29

1

1

1

世伴。不樂供養恭敬三寶。所謂華香。幡蓋。伎樂。尊重讚歎。不求多聞。見多聞者不能親近。是名魔業。復次世尊。菩薩修行。得波羅密時。獲得禪定。不能調伏一切眾生。心生悔厭。貪著禪樂。呵說法者。不樂講論。讚歎寂靜。貪著禪味。呵毀二界。愛無色身。壽命極長。不見諸佛。不聞正法。遠離善友。不知方便。受捨修捨。是名魔業。復次世尊。菩薩修行。般若波羅密時。如於因果。不以四攝。攝取眾生。而調伏之。不知眾生上中下根。是名魔業。復次世尊。菩薩若樂空閑寂靜。樂寂靜已。受寂靜樂。不樂聽法。說法問疑。以寂靜故。煩惱不起。以不起故。不知知想。不離離想。不證證想。不修修想。不得實義。是名魔業。復次世尊。菩薩若有修習多聞。好語樂語。微妙之語。軟語善語。若為衣食。財具利養。而演說法。若有信解。能至心聽。而不為說。若有救遠。救供養者。便為說之。可為說者。而不為說。不可說者。反為說之。是名魔業。復次世尊。若有菩薩說法之時。秘藏深義。有諸天人。得他心智。知已不悅。即作是念。我如來真正法。悉不為世間淺近語。是人欲毀如來正法。不能增長。若人有毀佛正法者。我不樂見。聞其所說。即便捨去。是名魔業。復次世尊。若有菩薩。於惡知識。作善友想。惡知識者。不以四攝攝取眾生。不修多聞。不化眾生。不說出法。樂說世語。不知法。不知時。不知義。是名魔業。復次世尊。惡知識者。不能開示。分別解說。齊聞緣覺。菩薩佛法。不化眾生。令修慈悲。遠離八難。修行戒戒。柔軟語言。親近平等教。無力說言。佛道甚為難得。無量世中。勤苦乃獲。是名惡友。名為魔業。復次世尊。菩薩若有憍慢之心。以憍慢故。不能供養佛法。眾僧。師長。和上。父母。長宿。同學。同師。若見勝已。不能親近。聽法問疑。是故離間。已便失。見已下者。親近愛念。是故惡法。漸漸增長。惡法增故。遠離善法。世尊。譬如大海。漸漸深故。一切諸流。悉共歸之。菩薩憍慢。亦復如是。漸漸增長。一切善法。菩薩若不憍慢。是名魔業。世尊。譬如有人。高原陸地。種植波樹。水常行處。復作堤塘。地既高燥。又不得水。漸漸枯黃。不能增長。世尊。菩薩摩訶薩。亦復如是。憍慢增故。不親善友。不聞正法。離間復失。復次世尊。菩薩摩訶薩。身色具足。端正自在。多有眷屬。福德莊嚴。未能具足。智慧莊嚴。以是因緣。生於憍慢。以憍慢故。若有善法。具智莊嚴。思惟正法。身體羸瘠。見已輕慢。不能供養。以是因緣。復增憍慢。無明放逸。不調魔業。如是菩薩。為色生慢。是名魔業。爾時世尊。告海慧菩薩言。善哉。善哉。善男子。善能分別。宣說魔業。善男子。至心諦聽。吾今當說。魔業。善男子。一切諸法。其性空寂。若知諸法。其性空已。亦知一切眾生皆空。既知空已。而修慈心。調伏自身。是名

水樂大典卷三萬三千五百五十七

八

魔業。復次世尊。惡知識者。不能開示。分別解說。齊聞緣覺。菩薩佛法。不化眾生。令修慈悲。遠離八難。修行戒戒。柔軟語言。親近平等教。無力說言。佛道甚為難得。無量世中。勤苦乃獲。是名惡友。名為魔業。復次世尊。菩薩若有憍慢之心。以憍慢故。不能供養佛法。眾僧。師長。和上。父母。長宿。同學。同師。若見勝已。不能親近。聽法問疑。是故離間。已便失。見已下者。親近愛念。是故惡法。漸漸增長。惡法增故。遠離善法。世尊。譬如大海。漸漸深故。一切諸流。悉共歸之。菩薩憍慢。亦復如是。漸漸增長。一切善法。菩薩若不憍慢。是名魔業。世尊。譬如有人。高原陸地。種植波樹。水常行處。復作堤塘。地既高燥。又不得水。漸漸枯黃。不能增長。世尊。菩薩摩訶薩。亦復如是。憍慢增故。不親善友。不聞正法。離間復失。復次世尊。菩薩摩訶薩。身色具足。端正自在。多有眷屬。福德莊嚴。未能具足。智慧莊嚴。以是因緣。生於憍慢。以憍慢故。若有善法。具智莊嚴。思惟正法。身體羸瘠。見已輕慢。不能供養。以是因緣。復增憍慢。無明放逸。不調魔業。如是菩薩。為色生慢。是名魔業。爾時世尊。告海慧菩薩言。善哉。善哉。善男子。善能分別。宣說魔業。善男子。至心諦聽。吾今當說。魔業。善男子。一切諸法。其性空寂。若知諸法。其性空已。亦知一切眾生皆空。既知空已。而修慈心。調伏自身。是名

菩薩破壞魔業。若觀諸法。性は無相。而為眾生修習慈心。是名菩薩破壞魔業。若觀諸法。性是无願。而諸眾生至心求有。既求有已。隨而調伏。是名菩薩能壞魔業。觀一切法。性是无貪。眾生之性。亦復無貪。為調伏貪。而攝取之。是名菩薩能壞魔業。若觀諸法。性是无恚。眾生之性。亦復無恚。為調伏恚。而攝取之。是名菩薩能壞魔業。若觀諸法。性是无癡。眾生之性。亦復無癡。為調伏癡。而攝取之。是名菩薩能壞魔業。觀諸法。性。無生無滅。壞生滅故。宣說正法。是名菩薩能壞魔業。觀一切法。性。是平等。雖說三乘。不捨大乘。是名菩薩能壞魔業。若不貪著心意識等。亦能遠離一切因緣。為諸眾生。得解脫故。修治莊嚴。解過諸行。於不捨離。菩薩所行。是名菩薩能壞魔業。說是法時。天魔波旬。莊嚴四兵。來趣寶坊。如先趣向。善提樹時。如未見已。告海慧言。汝說魔業。我說壞魔。以是因緣。魔王波旬。莊嚴四兵。而來至此。欲設何計。以當衛之。海慧菩薩言。世尊。我今欲持魔王波旬。及其眷屬。置莊嚴國。我身當住魔所住處。爾時舍利弗言。善男子。莊嚴世界。去此遠近。佛說何等。舍利弗。在此東方。過於十二恒河沙等世界。其土有佛。號破淨光。今現在世。為諸菩薩。說淨菩薩行。彼國三千大千世界。有一億魔。一一魔王。有十千億人。兵眷屬。其佛初坐菩提樹時。如是諸魔。悉共莊嚴。至菩薩所。爾時菩薩。先為諸魔。講宣正典。令其得位。不退轉地。然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。三菩提。轉正法輪。彼佛世尊。其大弟子。及侍使者。亦悉是魔。如是等魔。悉能教化。調伏眾生。是故我今。取魔波旬。安置彼土。為欲壞其所行魔業。莊嚴如來。無上正法。時魔波旬。聞是語已。心生恐怖。四望顧視。欲求退處。四方障礙。不得從意。復欲滅身。亦不能得。方計不立。倍復生嗔。白佛言。世尊。唯願大慈。少見救護。佛言。波旬。我於此事。不得自在。汝當歸向海慧菩薩。求求懺悔。時魔波旬。即向海慧。合掌而言。善男子。我從今日。不敢復作如是魔業。唯願仁者。聽我懺悔。海慧菩薩言。我於汝所。都無瞋心。菩薩之法。常應忍辱。一切眾生。波旬。汝可往彼。禮觀彼佛。汝身當得無量利益。爾時菩薩。即以右手摩其頂上。作如是言。若諸菩薩。於諸法中。無貪吝者。以我神通。令汝必至彼佛世界。言已。波旬。即至彼土。見彼土。見佛歡喜。却住一面。彼諸菩薩。白佛言。世尊。何等國土。有如是等。不淨之人。而來至此。佛言。善男子。西方過十二恒河沙等。諸佛世界。彼有世界。名曰安樂。佛號釋迦牟尼。過數量諸菩薩等。說大集經。彼有菩薩。名曰海慧。說魔業時。是魔莊嚴四體兵眾。來至會所。海慧菩薩。以神通力。移來至此。彼世界中。諸菩薩等。語波旬言。善男子。汝今宜發阿耨多羅三藐三

水樂大典卷三萬三千五百五十七

九

魔業。復次世尊。惡知識者。不能開示。分別解說。齊聞緣覺。菩薩佛法。不化眾生。令修慈悲。遠離八難。修行戒戒。柔軟語言。親近平等教。無力說言。佛道甚為難得。無量世中。勤苦乃獲。是名惡友。名為魔業。復次世尊。菩薩若有憍慢之心。以憍慢故。不能供養佛法。眾僧。師長。和上。父母。長宿。同學。同師。若見勝已。不能親近。聽法問疑。是故離間。已便失。見已下者。親近愛念。是故惡法。漸漸增長。惡法增故。遠離善法。世尊。譬如大海。漸漸深故。一切諸流。悉共歸之。菩薩憍慢。亦復如是。漸漸增長。一切善法。菩薩若不憍慢。是名魔業。世尊。譬如有人。高原陸地。種植波樹。水常行處。復作堤塘。地既高燥。又不得水。漸漸枯黃。不能增長。世尊。菩薩摩訶薩。亦復如是。憍慢增故。不親善友。不聞正法。離間復失。復次世尊。菩薩摩訶薩。身色具足。端正自在。多有眷屬。福德莊嚴。未能具足。智慧莊嚴。以是因緣。生於憍慢。以憍慢故。若有善法。具智莊嚴。思惟正法。身體羸瘠。見已輕慢。不能供養。以是因緣。復增憍慢。無明放逸。不調魔業。如是菩薩。為色生慢。是名魔業。爾時世尊。告海慧菩薩言。善哉。善哉。善男子。善能分別。宣說魔業。善男子。至心諦聽。吾今當說。魔業。善男子。一切諸法。其性空寂。若知諸法。其性空已。亦知一切眾生皆空。既知空已。而修慈心。調伏自身。是名

復持法城。若有法師。能調諸根。至心淨護身口意等。勤修戒忍。精進多聞。發菩提心。修四無量。昇於法座。誦如是咒。誦是咒已。梵天王等。與諸眷屬。悉來集會。是講法所。爾時梵王。白佛言。世尊。若有法師。誦是咒。我在初禪。聞是咒已。當捨定樂。而往其所。當視八法。何等為八。一者。觀念。持所聞故。二者。觀慧。思惟深法故。三者。觀解。分別深義故。四者。觀樂。觀無礙。為壞疑心故。五者。觀解。無礙。為解一切眾生語故。六者。觀無所畏。為眾無勝故。七者。觀法光明。為不謬說故。八者。觀其不謬。授記。世尊。我等亦能廣宣是法。善男子。我涅槃後。如是等天。當護正法。海慧菩薩言。世尊。如來正覺。涅槃之後。若有信者。應以此法付囑其人。今得久住。今時世尊。眉間白毫。放大光明。遍照三千大千世界。如來化身充滿其中。三十二相。八十種好。具足莊嚴。數如三千大千世界。一切卉木。莖節枝葉。是諸化佛。同作是言。十方諸佛。釋迦如來。同願正法久住於世。何以故。雖有一切惡魔。眷屬。不能破壞如是等法。大地可壞。大海可竭。須彌山王可碎。如塵。眾生諸心可舍。是一。虛空可盡。四大可轉。諸佛菩薩。不可變易。今時世尊。即告阿難。汝當受持。如是等經。讀誦廣說。海慧菩薩言。世尊。今此會中。多有無量諸大菩薩。如來何緣。願令阿難。今受持之。時諸大眾。咸有疑心。海慧阿難。誰念心

永樂大典卷三萬三千五百七十七

主

多。今時世尊。如來會疑。告大迦葉。三千大千世界。眾生數為多。不悉多。世尊。迦葉。假使如是。無量眾生。悉得人身。常聞如來。如來所說。不可窮盡。無有障礙。善男子。如天降雨。無有障礙。一切眾流。歸集大海。而是大海。無增無減。海慧菩薩。所可受持。十方佛法。亦復如是。迦葉。假使三千大千世界。所有眾生。具足總持。如阿難等。欲比海慧。所受持法。百分千分。百千萬分。不及其一。說是語時。百千眾生。發阿耨多羅三藐三菩提心。以妙華香。貢上供養。海慧菩薩。今時蓮華菩薩。白佛言。世尊。若有人能信順受持。讀誦書寫。解說。其義。供養恭敬。如是經者。得幾所福。今時世尊。即說偈言。若滿三千大千界。七寶奉施。十方佛。不如信順。是經典。受持讀誦。福多。彼四法。所成諸功德。佛說無量。無邊數。發菩提心。常法。觀如法。而住。修習。佛說四法。無違。聖智。者。聞已。不怖畏。虛空之性。眾生界。如來正智。菩提心。說如是等法。實聚時。十方所來。諸菩薩等。以妙香華。種種妓樂。供養於佛。尊重讚歎。作如是言。世尊。若有人能受持讀誦。書寫解說。如是等經。所得功德。不可稱量。十方諸佛。說不能盡。何以故。世尊。眾生若聞如是等經。無有不發阿耨多羅三藐三菩提心者。是故此經。名大寶聚。今時一切大眾。人天。一切聲聞。及阿羅漢。迦樓羅。乾闥婆等。及世間人間。經數。喜信。受奉行。

永樂大典卷之二萬二千五百七十七

永樂大典卷三萬三千五百七十七

主

永樂大典卷之二萬二千五百七十八

九輯

大方廣大集經十二

虛空藏菩薩所問品第六之一。如是。我聞。一時。婆伽婆。遊如來行處。妙寶莊嚴堂上。如來威神大功德莊嚴。眾相具足。自於本行佛地。得報菩薩。宮宅。稱無量諸如來神刀之所建立。入無礙智行處。生勝喜悅。思念違智。分別巧說。眾德具足。來世所歎。世尊正覺。善持法輪。善能調順。無量眾土。於諸法中。皆得自存。知諸眾生。心所趣向。善能分別。一切諸根。彼岸善斷。結習永盡。無餘所說。佛事自然成辦。與大比丘眾。六百萬人。俱其心調柔。結習已斷。皆是如來法王之。行其深法。善能解了。無所有法。殊妙端正。威儀具足。是大福田。止住如來所教法。復與大菩薩僧俱度。一切諸行。不捨善法。所行。待無生忍。於諸眾生。不捨大悲。遍諸世間。而順世法。勸化眾生。亦能善入。如來行地。又復不離善法。行地。其名曰。普明菩薩摩訶薩。無礙眼菩薩。於一切法。自在王菩薩。無礙行處菩薩。分別辯智菩薩。淨無量明燈王菩薩。不捨行處菩薩。壞魔見放光明菩薩。如是等。不可計阿僧祇。不可思。不可說。不可量。無齊限。不可說。善法摩訶薩。俱。爾時。世尊。說諸善法。出要之行。名無礙法門。莊嚴善法。成就佛法。諸力無畏。得如諸法。自在。入陀羅尼印門。八分別諸門。八大神通門。八說不退轉輪諸法。平等門。八一相法界無分別門。八說隨眾生根。所解差別門。八聖法分別。壞諸魔界。善順思惟門。八斷諸結。及見無礙智慧門。八無等類方便智門。八諸佛等智門。八諸法無障礙。如實分別門。八無變異平等法門。八甚深。十二因緣門。八功德智慧莊嚴佛身。口意。堅固。思遠念慧。無盡門。八四聖諦門。八調伏聲聞。八還解身心行門。八調伏辟支佛。八破一切智記。門。八調伏菩薩。八諸法自在。門。八顯佛功德。故。所謂。開示。解說。顯現。令解。教誨。施設。次第。門。依。分別。令。易。隨。順。正。說。爾。時。世。尊。如。是。善。分。別。大。法。方便。時。於。此。三。千。大千。世界。一切。諸。色。像。若。鐵。圍。山。大。鐵。圍。山。須。彌。山。王。及。諸。黑。山。四。天下。及。閻。浮。提。聚。落。城。邑。舍。宅。大。海。江。河。泉。源。陂。池。藥。草。樹。木。及。諸。叢。林。諸。龍。夜。叉。乾。闥。婆。阿。修。羅。迦。樓。羅。緊。那。羅。摩。睺。羅。伽。等。官。殿。地。神。宮。祿。虛。空。中。諸。神。宮。殿。四。天。王。天。三。十三。天。夜。摩。天。兜。率。陀。天。化。樂。天。他。化。自。在。天。及。梵。天。宮。殿。上。至。阿。迦。跡。天。宮。殿。一。切。大。地。及。欲。界。色。身。眾。生。悉。皆。隱。蔽。眼。所。不。見。喻。如。却。晝。天。突。起。後。大。地。堪。蓋。大。水。未。出。當

永樂大典卷之二萬二千五百七十八

一

永樂大典卷之二萬二千五百七十八

二

爾之時。乃無一色與眼相對。爾時三千大千世界亦復如是。亦無少色是欲色界所攝。唯除妙寶莊嚴堂中所見色像。爾時於妙寶莊嚴堂上虛空中無所依著。自然而有無量百千那由他寶臺。微妙莊嚴。世所樂見。喻如大妙莊嚴世界。一寶莊嚴佛土。菩薩所住寶臺。此諸寶臺亦復如是。見諸大眾坐寶臺中。於妙寶莊嚴堂內。自然踊出淨妙真金師子之座。高十千由旬。此師子座。出妙淨光明。普照此三千大千世界。映諸菩薩光明。今不明顯。爾時大眾。歡喜踊躍。心清悅豫。歡未曾有。合掌向佛。作如是言。今者如來必說大法。現此瑞應。爾時舍利弗。承佛威神。從寶臺起。更整衣服。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。而白佛言。世尊。是何瑞相。有如是等。生勝喜悅。現大神變。世尊。此諸大眾。皆生疑惑。領如來說。何因何緣。現此未曾有事。爾時佛告舍利弗。東方去此過八佛世界。微塵數等佛土。有世界名大莊嚴。彼國有佛號一寶莊嚴如來。應供正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。今現在說法。以何因緣。世界名大莊嚴。若廣說彼世界莊嚴事者。一劫不盡。是故彼土名大莊嚴。何因緣故。彼佛名一寶莊嚴。舍利弗。彼如來因一寶說法。所謂無上大乘之寶。是故彼佛名一寶莊嚴。彼佛與諸菩薩眾。各昇師子座。踞在空中。高八十億多羅樹。為諸菩薩。說虛空印法門。何謂虛空印法門。如一切法。以虛空為門。無住處故。一切法無住處。門。無形相故。一切法無形相。門。通諸行處故。一切法無行處。門。內外淨故。一切法淨。門。性無染故。一切法無染。門。自性寂靜故。一切法寂靜。門。心意識本無故。一切法本無。門。離物非物故。一切法無物。門。無教相故。一切法無教。門。無形段故。一切法無形段。門。離因緣境界故。一切法無因緣境界。門。寂滅相故。一切法寂滅。門。離二相故。一切法無二。門。捨別異故。一切法無別異。門。入一相故。一切法一。門。自相淨故。一切法自相淨。門。通三世故。一切法通三世。門。不離平等故。一切法不離平等。門。幻化相非相故。一切法幻化。門。體不實故。一切法無體。門。無作相故。一切法無作。門。身心遠離故。一切法遠離。門。離相無相故。一切法無相。門。相不動故。一切法不動。門。無依處故。一切法無依處。門。住無際故。一切法無際。門。無障礙故。一切法無障礙。門。無我無我所故。一切法無我無我所。門。無主故。一切法無主。門。性無我故。一切法無我。門。內清淨故。舍利弗。彼阿僧祇諸菩薩。解知諸法性。與虛空等。於諸法中。得無生忍。舍利弗。彼大莊嚴刹土。一寶莊嚴佛土。有一菩薩摩訶薩。名虛空藏。以大莊嚴而自在

嚴於諸不可思議願最殊勝。得一切功德中之威德。無礙知見不可思議。諸菩薩功德以自莊嚴。以諸相好莊嚴其身。以善說法隨所應度。莊嚴其口。不違於定。莊嚴其心。以諸想待莊嚴其念。入諸微細法。莊嚴其意。順觀法性。莊嚴於進。以堅固誓。莊嚴淳至。以必成辦。莊嚴所作。以從一地。至一地。莊嚴畢竟。捨諸所有。莊嚴於施。以淨心善語。莊嚴於戒。於諸眾生心無有礙。莊嚴忍辱。眾事備足。莊嚴精進。入定游戲神通。莊嚴於禪。善知煩惱。習莊嚴般若。若為救護眾生。莊嚴於慈。住不捨眾生。莊嚴於悲。心無猶豫。莊嚴於喜。離於憎愛。莊嚴於捨。游戲諸定。莊嚴神通。得無量寶手。莊嚴功德。分別諸眾主心行。莊嚴於智。教眾生善法。莊嚴於覺。得意明淨莊嚴慧明。得善法解。應莊嚴諸難。壞魔外道。莊嚴諸無畏。得佛無量功德。而自莊嚴。常以諸毛孔說法。莊嚴於法。見諸佛法明。莊嚴自明。能照諸佛國。莊嚴光明。說不錯謬。莊嚴所說神通。隨所樂說。莊嚴教授神通。通到四神足後。莊嚴變化神通。入佛密處。莊嚴諸如來神通。自悟正智。莊嚴法自在。如說而行。無能壞者。莊嚴一切善法堅固。使虛空藏菩薩。成就如是等無量功德。與十二億菩薩摩訶薩俱。發意欲來。詣此娑婆世界見我。禮拜供養。恭敬圍繞。亦為此大音集經。分別少法門分故。入為此十方諸來會菩薩。生大

法明故。又為增益開大乘法故。又為受持如來法故。又為無量眾生善根出生故。又為以善法調伏諸魔外道故。又為示現菩薩師子游戲神通故。使虛空藏菩薩。欲來至此。是其瑞應。爾時世尊。說此事已。即時虛空藏菩薩。與十二億菩薩摩訶薩。恭敬圍繞。詣一寶莊嚴佛所。白佛言。世尊。我欲詣娑婆世界。見釋迦牟尼佛。禮拜供養。彼佛報言。欲往隨意。宜知是時。即頂禮一寶莊嚴如來足下已。右遶七匝。承佛游殿。無作神足。於彼大莊嚴園土。忽然不見。以一念頃。與諸菩薩。俱來至此。娑婆世界。寶莊嚴妙寶臺上。爾時虛空藏菩薩。而妙華香。供養世尊。及此大音集經。所謂曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。波梨質多羅華。摩訶波梨質多羅華。曼珠沙華。摩訶曼珠沙華。盧遮那華。摩訶盧遮那華。水陸諸華。大如車輪。百葉千葉。百千萬葉。皆出光明。香氣普熏。妙香通意。開敷鮮淨。雜色光輝。眼所樂見。妙如是等種種無量妙華。滿妙寶空中。高一多羅樹。作諸天樂。其音皆出無量百千法門之聲。與檀波軍密相應聲。尸羅。鼻提。毘梨耶。摩那。般若。波羅密。相應聲。與四無量相應聲。與四攝法相應聲。與助道法相應聲。與三脫門相應聲。與四聖諦相應聲。與十二因緣相應聲。爾時虛空藏菩薩。供養世尊。頂禮佛足。遶七匝已。在一面立。白佛言。世尊。彼一寶莊嚴如來。應供正

通知。致問無量。少病少惱。起居輕利。安樂行不。彼一寶莊嚴如來。又言。有十二億菩薩。與虛空藏菩薩。俱往至此娑婆世界。願世尊說如是如是法。使諸菩薩得自然智。亦使成就大法光明已。還來至此。所以者何。以世尊昔來已曾化此善男子等。發菩提心。爾時虛空藏菩薩當世尊頂上。化作大寶蓋。廣十千由旬。以青琉璃為軒。真珊瑚寶為子。以琉璃及閻浮檀金為斗。垂雜妙真珠網。網瑤寶鈴和鳴。其蓋光明。普照十方。與諸妙華互相綺錯。爾時虛空藏菩薩。於如來不思議功德深生敬重。合掌向佛。以偈讚曰。法義智慧最勝尊。本淨無垢無所著。喻如虛空無染汙。我禮不動聖足下。行無與等無涯底。現法嚴身最殊勝。佛真法身如虛空。普生大悲而濟度。人中師子能示現。百福莊嚴世尊身。斷諸言語無音響。離諸言說無戲論。雖知如是而現說。無性眾生今悅豫。諸心非心得此心。能知非心幻化性。善知眾生心。付性而能不住彼我心。示現威儀濟眾故。善逝身無作不作。佛知眾生隨所樂。即能示現如是形。世尊於法不計我。不生憶想著於法。能知以何法受教。而隨所悟應時說。大眾渴仰瞻世尊。世所希有最無比。世尊無心於示現。然能令諸大眾悅。此等諸法從緣生。虛無寂實非真實。世尊善知如是法。得至清涼泥洹道。去離二邊不著中。知虛非真無

自性。此等諸法無作者。善說業報非斷常。法無眾生及人。寂靜無名。如虛空如實分別無眾生。而安多眾主甘露普行。多劫不思議。求進勢力勝菩提。所為妙行今已成。至無主善覺無餘。一切諸法上中下。悉知平等。常無異。智者所知。知不著。是故世尊定不亂。墜入諸界。不如幻化。三界皆如水。中月。眾生虛偽性如夢。以智分別。說是法。世人假稱名得道。實無有得無得相。如道無得。輪無轉。如轉無轉。無度者。故能度眾於四流。自度度彼。繫顛倒。善能安慰苦惱者。自滅滅彼。至無為。眾生無生無涅槃。眾生本淨。不可得道。及眾生猶如幻。自覺此際覺多眾。如虛空中不見色。一切群生色亦爾。諸法離色及色相。能知此已。則得離。以諸妙喻讚歎佛。執見而讚是。其說。佛德如空。無差別。無所限量。是諸佛故。禮淨尊淨他者。無緣無心入。微心知佛功德。世尊知如佛功德。我今禮。能知眾生無我者。知諸法離離欲者。見法身者。則見佛。即為供養十方佛。虛空藏菩薩說此偈已。即時妙寶莊嚴。及虛空中諸寶臺。六體震動。一切大眾。心淨悅豫。踊躍歡喜。歡未曾有。皆言虛空藏菩薩。善能說此妙偈。若有善男子。善女人。能行此法者。乃主事。中不見有法。以新皆當得師子吼。如虛空藏菩薩。爾時虛空藏菩薩。以如斯妙偈。讚如來已。白佛言。世尊。欲少所問。唯願轉許。若聽問

水樂大典卷二萬二千五百七十八

五

中我為是等問世尊能到正見無垢穢已無猶豫斷彼疑自得了達利衆生我為是等問世尊知我無我無與等為衆發心不著衆能脫衆生計我見我為是等問世尊能護威儀順所行其心清淨如虛空堅固不動如須彌我為是等問世尊進心無涯慈無等勇健能害煩惱恚已結已斷斷彼結我為是等問世尊樂施威儀調伏心常住間違戒忍力禪定諸通勝慧明我為是等問世尊樂空無相無願法而現受形處生死無生無終達甘露我為是等問世尊知見甚深無涯際聲聞緣覺所不及而知一切衆生行我為是等問世尊善能了達樂正行於法非法繫已斷常處正定心不亂我為是等問世尊不斷佛種諸賢士能護正法及與僧名問三世諸佛讚我為是等問世尊爾時虛空藏菩薩以此妙偈答功德光明王菩薩

乙白佛言世尊云何菩薩行檀波羅密與虛空等云何行尸波羅密與虛空等云何行毘梨耶波羅密與虛空等云何行禪波羅密與虛空等云何行智與虛空等云何菩薩不離如如如來所許念佛念法念僧念施念戒念天云何菩薩修行諸法平等如泥洹云何菩薩善分別行相云何菩薩持諸佛法寶藏隨如來所覺法和性如寶知諸法相性已不取不捨云何菩薩分別衆生從始已來清淨而教化衆生云何菩薩善順

永樂大典卷三萬二千五百六十六

六

來自然智。一切檀智。虛空藏。菩薩言。唯然。世尊。願樂欲聞。佛告。虛空藏。善男子。菩薩成就四法。行檀波羅密與虛空等。何謂為四。善男子。若菩薩於一切處無障礙。不分別。行檀波羅密。以我淨故。於施亦淨。以施淨故。於願亦淨。以願淨故。於菩提亦淨。以菩提亦淨。以菩提淨故。於一切法亦淨。善男子。是為菩薩成就四法。行檀波羅密與虛空等。善男子。若菩薩成就八法。能淨檀波羅密。何等為八。離我能施。離為我施。離愛結施。離無明見施。離彼我菩提相施。離種種想施。離希望報施。離慳嫉施。其心平等。如虛空等施。是為菩薩成就八法。能淨檀波羅密。離此八法。是為淨施。喻如虛空。無所不生。菩薩慈心行施。亦復如是。喻如虛空。非色。非見。菩薩所行諸施。不依於色。亦復如是。喻如虛空。不受苦樂。菩薩所行諸施。離一切受。亦復如是。喻如虛空。無有想知。菩薩所行諸施。離諸想結。亦復如是。喻如虛空。是無為相。菩薩所行諸施。無為無作。亦復如是。喻如虛空。虛假無相。菩薩所行諸施。不依識想。亦復如是。喻如虛空。增益一切眾生。菩薩所行施。諸利益眾生。亦復如是。喻如虛空。不可窮盡。菩薩所行諸施。於生死中。無有窮盡。亦復如是。善男子。喻如化人。給施化人。無有分別。無所戲論。不求果報。菩薩亦復如是。如化人捨去。離二邊。而行諸施。不分別戲論。希望果報。善男子。菩薩以

智慧捨一切結使。以方便智不捨一切眾生。是為菩薩行檀波羅密。與虛空等。爾時會中有一菩薩。名曰燈明。從坐而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌白佛言。世尊。何等菩薩。能行如是檀波羅密。佛言。善男子。菩薩若過諸世間。得出世間法。非色。無體無行。知見清淨。非聞。非明。離一切諸相。至無相智際。成就無盡。近如來知見。已紹菩薩決定界。亦已得受記。為不退轉印所印。已得灌頂正位。已行善行。知眾生行。相至一切處。亦無所至。如是菩薩。能行是檀波羅密。說此法時。萬八千菩薩。見諸法性。猶如虛空。得無生法忍。佛告虛空藏菩薩言。善男子。菩薩成就四法。行尸羅波羅密。與虛空等。何謂為四。善男子。菩薩知身如鏡中像。知聲如響。知心如幻。知諸法性。猶如虛空。是為菩薩成就四法。行尸羅波羅密。與虛空等。善男子。菩薩成就八法。能護淨戒。何等為八。善男子。諸菩薩。不忘菩提心。能護於戒。不求聲聞。辟支佛地。能護於戒。戒不依一切生處。能護於戒。成就大願。能護於戒。善戒不捨本願。能護於戒。不依一切生處。能護於戒。成就大願。能護於戒。善攝諸根。為滅煩惱。能護於戒。是為菩薩成就八法。能護淨戒。善男子。喻如虛空。離諸希望。菩薩以無求心。能護於戒。亦復如是。喻如虛空。清淨善護持戒清淨。亦復如是。喻如虛空。無有垢汙。菩薩持戒無垢。亦復如是。喻如

永樂大典卷之萬五千五百六十八

七

虛空。無有熱惱。菩薩持戒無惱。亦復如是。喻如虛空。無有高下。菩薩持戒。無高無下。亦復如是。喻如虛空。無有果實。菩薩持戒。而無所依。亦復如是。喻如虛空。無生無滅。畢竟無變。菩薩持戒。無生無滅。畢竟無變。亦復如是。喻如虛空。悉能容受。一切眾生。菩薩持戒。普能運載。亦復如是。為利益眾生。能護正戒。善男子。如水中月。無持戒破戒。菩薩亦復如是。了知一切諸法。猶如月影。無持戒破戒。是為菩薩行尸羅波羅密。與虛空等。善男子。菩薩成就四法。行尸羅波羅密。與虛空等。何等為四。善男子。若菩薩。他為不報。以分別無我想故。他打不報。以無彼想故。他瞋不報。以離有想故。他忘不報。以去離二見故。是謂菩薩成就四法。行尸羅波羅密。與虛空等。善男子。菩薩成就八法。能淨尸羅。提波羅密。何等為八。善男子。菩薩善淨內。此至修尸羅。提波羅密。善淨外。不希聖。修尸羅。提波羅密。於上中下。畢竟無障礙。修尸羅。提波羅密。隨順法性。無所染著。修尸羅。提波羅密。離一切諸見。應空修尸羅。提波羅密。斷一切諸覺。應無相。修尸羅。提波羅密。捨一切諸願。應無願。修尸羅。提波羅密。除一切諸行。應無行。修尸羅。提波羅密。是謂菩薩摩訶薩。成就八法。能淨尸羅。提波羅密。善男子。喻如虛空。無有變易。菩薩修尸羅。提波羅密。無有變易。亦復如是。喻如虛空。無有變易。菩薩畢竟心。無變易。修尸羅。提波羅密。

亦復如是。善男子。喻如虛空。無有虧損。菩薩畢竟修尸羅。提波羅密。心無虧損。亦復如是。喻如虛空。無生無起。菩薩修尸羅。提波羅密。心無生起。亦復如是。喻如虛空。無有戲論。菩薩修尸羅。提波羅密。心無戲論。亦復如是。喻如虛空。不望恩報。菩薩修尸羅。提波羅密。於一切眾生。不望果報。亦復如是。喻如虛空。無漏無繫。菩薩修尸羅。提波羅密。離一切漏。不繫三界。亦復如是。善男子。菩薩行尸羅。提波羅密。時不作是念。彼來罵我。我能忍受。亦不見罵者。受罵者。及所罵法。不作是觀。不作是戲論。言彼空我亦空。亦不作是思惟。音聲如響。何由而出。亦復不作是觀。我是彼非。又復不作是見。彼無常。我亦無常。亦復不作是念。彼惡我智。亦不作是想。我等應行忍辱。善男子。譬如有人。求安羅枝。為安羅枝。故。責持利斧。入安羅林中。至一大樹下。斷其一枝。餘枝不作是念。彼已被斷。不斫我等。其被斫者。亦不作是念。我已斫。餘者不斫。二俱相於不生憎愛。善男子。菩薩摩訶薩。行尸羅。提波羅密。時。觀知一切法性。如草木牆壁瓦石等。而示現割截身體。為教化眾生。無憎無愛。無憶想分別。善男子。是為菩薩行尸羅。提波羅密。與虛空等。善男子。云何菩薩摩訶薩。行尸羅。提波羅密。與虛空等。善男子。菩薩成就四法。行尸羅。提波羅密。與虛空等。何謂為四。善男子。若菩薩。勤求一切善法。而知一切

永樂大典卷之萬五千五百六十八

八

法自性。不成就。以一切最勝供具。給侍供養。諸佛世尊。然不見如來。及所供侍之法。能受持一切諸佛所說妙法。亦不見文字。而可受持。亦能成就。無量眾生。見眾生性。即是泥洹。畢竟無生無起。善男子。是為菩薩成就四法。行尸羅。提波羅密。與虛空等。善男子。若菩薩成就八法。能淨尸羅。提波羅密。何等為八。善男子。菩薩為淨身故。發勤精進。知身如影。不著於身。為淨口故。發勤精進。知口聲如響。不著於口。為淨意故。發勤精進。知意如幻。無所分別。不著於意。為具足諸波羅密故。發勤精進。知諸法無自性。因緣所攝。不可戲論。為得助菩提心法故。發勤精進。覺了一切法真實性。故。無所礙著。為淨一切佛土故。發勤精進。知諸國土。如虛空故。不恃所淨。為得一切陀羅尼故。發勤精進。知一切法。無念。無非念故。不作二相。為成就一切佛法故。發勤精進。知諸法入一。相平等故。而不壞法性。善男子。是為菩薩成就八法。能淨尸羅。提波羅密。與虛空等。善男子。喻如虛空。無有疲倦。菩薩於無量劫。發勤精進。無有疲厭。亦復如是。喻如虛空。悉能容受一切諸色。然此虛空。無有度障。菩薩為容受一切眾生。發勤精進。平等無礙。亦復如是。喻如虛空。能生一切藥草森林。然此虛空。無有住處。菩薩為增進一切眾生。諸善根故。發勤精進。無所依著。無有住處。亦復如是。喻如虛空。至一切處。

然無有去。善薩發勤精進。為至一切法故。而無至。無不至。亦復如是。喻如虛空。非色而於中見種種色。善薩為一乘故。發勤精進。而為成就。如生故。示諸未差別。亦復如是。喻如虛空。本性清淨。不為客塵所汙。善薩發勤精進。本性清淨。為眾生故。現受生死。不為塵累所染。亦復如是。喻如虛空。性是常法。無有無常。善薩究竟。為不斷三寶故。發勤精進。亦復如是。喻如虛空。無始無終。不取不捨。善薩發勤精進。無始無終。不取不捨。亦復如是。善男子。精進有二。一始發精進。終成精進。善薩以始發精進。習成一切善法。以終成精進。分別一切法。不得自恃。唯所集善根。見是平等。所見平等。亦非平等。善男子。喻如工匠刻作木人。身相備具。所作事業。皆能成辦。於作不作。不生二想。去離二邊。亦復如是。善男子。是為善薩行。凡舉耶波羅密。與虛空等。善男子。云何善薩摩訶薩。行禪波羅密。與虛空等。善男子。若善薩成就四法。行禪波羅密。與虛空等。何等為四。善男子。若善薩專其內心。亦不見內心。遠離外見諸心。亦不見外心。行處。以已心平等。故知一切眾生心平等。亦不依二法。心及平等。思惟法界定。無攝無亂。知一切法性。無有戲論。是為善薩成就四法。行禪波羅密。與虛空等。善男子。若善薩成就八

永樂大典卷三萬二千五百八

九

法。能淨禪波羅密。何等為八。善男子。若善薩不依諸陰修禪。不依諸界修禪。不依諸入修禪。不依三界修禪。不依現世修禪。不依後世修禪。不依道修禪。不依果修禪。是為善薩成就八法。能淨禪波羅密。喻如虛空。無所依著。善薩修禪。無所依止。亦復如是。喻如虛空。無所愛戀。善薩修禪。離諸染著。亦復如是。喻如虛空。不著諸見。善薩修禪。捨離諸見。亦復如是。喻如虛空。無有諸慢。善薩修禪。離諸憍慢。亦復如是。喻如虛空。究竟無滅。善薩修禪。善入法性。究竟不退。亦復如是。喻如虛空。不可破壞。善薩修禪。不壞本際。亦復如是。喻如虛空。無有變易。善薩修禪。不變如如。亦復如是。喻如虛空。非心離心。善薩修禪。離心意識。亦復如是。善男子。善薩以平等心修禪。非不平等心。云何心平等。若心不高不下。無求無非。無作無非。無分。無非分別。無行無非行。無取無捨。無聞無明。無知無念。無非知。無非念。不一不異。非二非不二。無動無不動。無去無不去。無修無非修。心不緣於一切境界。是謂平等心。以善薩心平等。故不取於色。去離眼色二法。而修於禪。以心平等。故不取聲香味觸法。去離意等二法。而修於禪。善男子。喻如虛空。火災起時。不能焚燒。水災起時。不為所漂。善薩不為諸煩惱火之所焚燒。不為諸禪解脫三昧所漂。受生自無定亂。亂心眾生能令得定。自

行已淨。不捨精進。與平等。示現差別。而不見平等。及不平等之相。善能通觀智慧真性。其心不為受見所覆。於諸行中。行無所著。與虛空等。善男子。是為善薩行禪波羅密。與虛空等。善男子。云何善薩。行般若波羅密。與虛空等。善男子。若善薩成就四法。行般若波羅密。與虛空等。何等為四。善男子。若善薩以我淨故。知眾生亦淨。以智淨故。知識亦淨。以義淨故。知文字亦淨。以法界淨故。知一切法亦淨。是為善薩成就四法。行般若波羅密。與虛空等。善男子。若善薩摩訶薩。成就八法。能淨般若波羅密。何等為八。善男子。若善薩精勤欲斷一切不善法。而不著斷見。精勤欲生一切善法。而不著常見。知一切有為法皆從緣生。而不動於無生法。思善分別。說一切字句。而常平等。無有言說。善能辨一切有為無常苦法。於無我法界寂靜不動。能善分別諸所作業。而知一切法無業無報。善能分別垢法淨法。而知一切法性常淨。善能籌量三世諸法。而知諸法無去來今。是為善薩成就八法。能淨般若波羅密。善男子。喻如虛空。非行無行。善薩行般若波羅密。亦復如是。喻如虛空。無能破壞。善薩行般若波羅密。一切諸魔。無能壞者。亦復如是。喻如虛空。性常寂靜。善薩行般若波羅密。覺見寂靜。亦復如是。喻如虛空。性常無我。善薩行般若波羅密。了知無我。亦復如是。喻如虛空。性非眾生。善薩

永樂大典卷三萬二千五百八

十

行般若波羅密。一切眾生見。亦復如是。喻如虛空。性無有命。善薩行般若波羅密。一切令見。亦復如是。喻如虛空。性無有人。善薩行般若波羅密。離一切人見。亦復如是。喻如虛空。非物。非非物。不可名字。善薩行般若波羅密。離物非物見。亦復如是。善男子。般若若是寂靜句義。無微覺故。是不作句義。自相淨故。是無變句義。無得相故。是真實句義。不發動故。是不能句義。無有異故。是了達句義。入一相故。是通明句義。斷習氣故。是滿足句義。無欲求故。是通達句義。能正見故。是第一句義。無所得故。是平等句義。無高無下故。是牢固句義。不可壞故。是不動句義。無所依故。是金剛句義。不可摧故。是已度句義。所作辦故。是真淨句義。本性淨故。是無間句義。不待明故。是無二句義。不積聚故。是盡句義。究竟盡相故。是無盡句義。無為相故。是無為句義。離生滅故。是虛空句義。無障礙故。是無所有句義。真清淨故。是無處句義。無行跡故。是無染句義。無所倚故。是智句義。無識別故。是無降伏句義。無群匹故。是無體句義。不受形故。是知見句義。知苦不生故。是斷句義。知集無和合故。是滅句義。究竟無生故。是通句義。無二覺故。是覺句義。覺平等故。是法句義。究竟不變故。善男子。此般若若不從他得。自證知見。如性行故。知一切文字句義。其猶如響。於語言音隨應而報。其辯不斷。亦不執著文字言說。善

摩訶薩。如是能於一切言說中。善能報答。知諸音聲言說如響。解不可得。故不生執著。亦不戲論。善男子。是為菩薩行。般若波羅蜜。與虛空等。爾時世尊。欲重明此義。而說偈言。雖著而行施。普及道眾性。終已無礙心。亦不生分別。我淨故施淨。施淨故願淨。願淨善提淨。道淨一切淨。無我我所想。離受及諸見。捨除彼我想。施心如虛空。去離諸想施。無有受報心。捨城如心結。施心如虛空。空非色無倚。無受想分別。亦無行及攝。施時心亦然。如空蓋一切。始終無窮盡。解法施無盡。利益一切眾。如化人相施。不望所施報。慧者施亦爾。於不望其報。以慧斷結習。方便不捨眾。不見結及眾。如是施如空。知身如鏡像。知聲猶如響。知心如幻化。法性如虛空。不捨勝菩提。不求於二乘。於過去諸佛。常敬護護戒。不捨本願故。能於諸趣中。善成就本願。攝意獲淨戒。如空無希望。無熱惱高下。無濁無變易。淨戒者亦爾。如空受一切。水月不持戒。護戒者如是。淨戒如虛空。罵打瞋怒等。忍力故不瞋。無我及彼見。以去離二想。內純主善淨。外行亦清淨。純主故無瞋。如法能忍。雖諸見惡空。捨覺而離想。無願無希望。捨諸行所取。無愛如虛空。不戲不懷恨。無戲不求報。無漏忍著爾。無忍無寫者。彼人聲如響。非是及無常。無如是戲論。彼忍及我智。無生而示生。亦無是分別。是修無生忍。

如所安樂枝餘枝不分別。斷身無分別。此忍淨如空。勤修無所依。供佛無佛想。持法不著文。度眾無眾想。淨身淨法身。淨口無言說。淨心無意行。具諸波羅蜜。具助菩提法。淨土如虛空。成就辦總持。求如是佛法。如空度無倦。故能生叢林。適主無形色。精進亦如空。常淨如虛空。無始亦無終。人稱道亦爾。無始無終成。如機關木人。所作無分別。行者無二想。其達如虛空。知止住內心。攝外境界心。自心彼心等。依止無心禪。諸法性常空。以無漏智起。不依陰界入。亦不依三界。不依於三世。不依界道果。如空常無依。修禪者亦爾。空無受見慢。修禪者亦爾。空無退壞變。修禪者亦爾。平等寂靜。既智者不緣界。無結無禪等。是故禪如空。我淨眾生淨。智淨攝亦淨。義淨文字淨。法淨界亦淨。斷不善及習。大士集諸善。知有為緣生。無生不著滅。善分別文字。說無常苦法。示現受業報。言有垢及淨。知法性常淨。而善量三世。空無行非行。慧無行亦爾。如空無能壞。無我人壽者。非物非無物。拔斷二邊見。知句似不染。不變真實句。滿足通達句。達義慧等句。等不動牢句。金剛度淨句。明盡無盡句。無為虛空句。究竟攝別句。降伏瞋智句。斷集滅道句。法覺智慧句。如響隨聲應。無盡辨亦爾。說法無所依。此慧淨如空。

永樂大典卷之二萬二千五百七十八

永樂大典卷之二萬二千七百四十九

十合

某伏以時今共惟

某官稱呼生詞元化鎮撫華壽上契

天心下慰人望

鈞候動止萬福某跪運

榮緒存易星霜岳岳高明晨昏

瞻仰

某茲者共遇漢號威震晉登槐

位新朝廷之儀表為邦國之棟

梁克左右厥辟宅師丕聲具瞻

之望惟國任舊人共政允符爰

立之期方外蒙休民物生意

相

丞

賀

賀

賀

賀

賀

賀

賀

賀

賀

賀

賀

賀

賀

賀

賀

賀

賀

賀

永樂大典卷之二萬二千七百四十九

一

永樂大典卷之二萬二千七百四十九

二

某伏以時今共惟

某官稱呼羽儀道山彌綸有聞

台候起居萬福某運侍

榮賜台候起居萬福某不奉函又久歷

屢易星躔仰專勤奉寸忱傾注

月增山平傾慕晨夕彌勤

某茲者伏遇龍冠即曹職參

按路震中臺之綱紀碑上褒

之經綸議論宏深國論尤資

於審訂智謀高遠政謀有和

於恢張暫煩董正之功行拜

龍光之命

鳳閣演綸為臺執簡敢言吐

氣正色立朝風采素高辨官

臺有元條之邪正威校遠振指

邪基國勢於安強少為肅物

之風霜即展濟時之霖雨

某茲者伏遇龍冠即曹職參

按路震中臺之綱紀碑上褒

之經綸議論宏深國論尤資

於審訂智謀高遠政謀有和

於恢張暫煩董正之功行拜

龍光之命

鳳閣演綸為臺執簡敢言吐

氣正色立朝風采素高辨官

臺有元條之邪正威校遠振指

邪基國勢於安強少為肅物

之風霜即展濟時之霖雨

某茲者伏遇龍冠即曹職參

按路震中臺之綱紀碑上褒

之經綸議論宏深國論尤資

於審訂智謀高遠政謀有和

於恢張暫煩董正之功行拜

龍光之命

某伏以時今共惟

某官稱呼冠冕繁赫德業光大

台候起居萬福某運侍

榮賜台候起居萬福某不奉函又久歷

屢易星躔仰專勤奉寸忱傾注

月增山平傾慕晨夕彌勤

某茲者伏遇龍冠即曹職參

按路震中臺之綱紀碑上褒

之經綸議論宏深國論尤資

於審訂智謀高遠政謀有和

於恢張暫煩董正之功行拜

龍光之命

鳳閣演綸為臺執簡敢言吐

氣正色立朝風采素高辨官

臺有元條之邪正威校遠振指

邪基國勢於安強少為肅物

之風霜即展濟時之霖雨

某茲者伏遇龍冠即曹職參

按路震中臺之綱紀碑上褒

之經綸議論宏深國論尤資

於審訂智謀高遠政謀有和

於恢張暫煩董正之功行拜

龍光之命

鳳閣演綸為臺執簡敢言吐

氣正色立朝風采素高辨官

臺有元條之邪正威校遠振指

邪基國勢於安強少為肅物

之風霜即展濟時之霖雨

某茲者伏遇龍冠即曹職參

按路震中臺之綱紀碑上褒

之經綸議論宏深國論尤資

於審訂智謀高遠政謀有和

於恢張暫煩董正之功行拜

龍光之命

其父以時人共性
其官與王立賢行贊望偉卓
台侯與呂萬福其志建
台範要勗星德道德傾心所旨王念

某伏以時令共維
某宮程時譽望隆重隱顯挾扶
台侯興居萬福某伏自荆楚
台表不覺幾換歲星第深
瞻仰。

賀郎官

某茲者恭遇換號既恩望朗
席寵上有一同於列宿名壽會
於亨榮婚垂貺實親建之青
選典樹省闈為廊廟之真才
何勞為出宰之官佇進以侍
郎之俎

省 秘 質

某茲者伏遇竊監秋府任堂
遂給札三堂陳天下久安之策
藏珍石室觀人間未見之書照
夜青藜此日作群英之領袖清
風黃閣異時展大用之經綸

賀常卿
漢思宸扆握典秩宗班聯九執
之毒服修七旒之飾東介主而
勤帝所方受宣室之釐司綿福
以為卿位爰任曲臺之長望風
胥慶即日來休。

賀宗卿

風掖演綸譚宗率屬階六聯
之華選換九列之清班。和旋
攸司實賴親贊之重宗盟是
主允資耆壽之尊既擇爲磐
石之師且佇俟鈞衡之選

賀理卿

疏榮楓陛。晉長林庭。戴榮踰於九卿。憲實司於三尺。獄者係生民之命。允賴持平。刑焉盡君子之心。正資審覈。暫就國扉。艷草行慶。面掖判花。

卿農習

恩綸疏寵。宸扈聖華。適逢
列棘之班。居自徑蘭之直。
年之蓄必有掌兵民邊食
之司。一歲所入幾何。對錢穀
史之間。用禪圖計。佇建朝班。

賀時卿

寵貳列卿。光司外府。掌九賦受藏之地。為四時出納之司。貨若泉流。謹泥沙之耗用。幣如山積。公天地之珍儲。智榮內帑之司。即預中臺之選。

官學賢

親膺顧命。光奉承均。作吾
之棟梁。為國人之矜式。橋
冠帶。追仰慕於尊嚴。璧水
儀善。允資於教育。自此作
儒之倡。行而為帝者之師。

恭亞趨泓穎敬染柔毫少效
質忱伏冀
台照

某謹飭管翰傾叙
賀忱隨略存誅尚祈
原貸。

右謹具申呈
月 日具位姓某劉子

石謹具申 呈
月 日具泣姓某劄子

某伏以時令共惟
某官稱才業詎功崇天禁人贊
台候興止萬福某賡還
焚產屢易歲華
山斗櫛依朝夕勤切

某伏以時令共惟
某官得乎帝眷忠
嘉龍命優厚
台候興止萬福某
一問
台符幾更月琯
杓明岳峻夢想神
聖

賀經筵官
某茲者恭遇恩渥綸閣道尊
經懽承咨訪討論之益。於從
容閒暇之時。聖學緝熙光明。
類見聞之益。經道簡嚴易直。
資論貢之切。施盡箴規。即膺
用。

賀史館官

某茲者伏遇疏渥帝宸躋榮史
局歷刪修之清選居檢討之要
官書法森嚴國典惟公於閭邑
文詞惟正帝墳式類於茲成鋪
張續紀實功集貶權專宰柄

賀東宮

東宮教有明於南國太子正而天下定允資瑚衛之賢有德而朝廷尊增重元良之寶人若仰望夫登庸

習王庸言

於典刑。帝嘗獲親於模範。金枝
類秀克資論教之功。玉塵從容
克稱親導之任。所願作成。宗裔
更觀侍謹經筵。

習 將 作 監

見王朝之往石。

駐都電習

疏渥宸廷。提綱軍監。俾掌司於器械。明閑版之政刑。萬人弩首。辟乃典司。必謹九石弓。三屬甲制。度惟情。少資修兵政之能。即聽顯相材之用。

卷一百一十五

九重錫命。六院躋榮。內傳告之。猷外。領足兵之寄。班高事。司路藏於壤門。年除歲遷。掌綸於內禁。嘗屈長才而爲用。觀法從以超升。

第四卷

明綸疏寵內轄躋榮。柔熟梨領之邦。提領離珠之庖。百貨聚自中之市。所賴總司。一賢制天下之財。允符遴選。暫假大才。經畫行膺。顯用登庸。

某敬憑墨卿肅駟介申閱義史以
賀頌祈
台察。

某謹脩尺牘申賀上清
中消仰冀高明特賜
垂照。

謹具申 呈
月 日具位姓某劄子

月 日具位姓某劄于

某伏以時令共惟
某官錫字制閫崇嚴。威惠孚陽。
台候神甜萬福。某拜還。
履賜。屢轉斗杓。
岱岳尊高。惟切敬仰。

賀受制置
某茲者伏遇鎮臨荆楚。督護蕭相。役制間以宗嚴。填外臺而整肅。元華使節。已聳動於臣民。鎮重元戎。壯蓄宣於軍國。肅上關中之計。即諧道石之迎。

賀受總領
承詔旂庭。峙糧天塹。內總大
農之政。外司中壘之權。操天
下之贏貲。待其寄徑。節邦中
之財用。正爾閭津。小煩足兵
食之規。佇告嘉謀。獻之益。

尹京受賀

恩奉綵綸。榮司輦轂。振朝廷之威重。擢天府之聲名。廣漢稱神明。永足伸於遠業。蕭何善填撫。庶丕紹於前聞。行趣命以佐君。宜自尹而入相。

賀受經畧

某敬具柔尺。申索聽衡。少寓
賀私。伏冀
穹炤。

右謹具申 呈

月 日具位姓某劄子

某伏以時令共惟
某官稱呼對越龍光。戒嚴旌旆。
台候起居萬福。某運遠
星階。屢移月宮。久跡
參省。實切詹依。

賀轉運使

某茲者恭遇光奉制書榮持
漕節建一臺而平屬總列郡
以餉屯時粟於倉永遺千百
年之利出給於帑代輸十萬
戶之租暫資儒術之宗行對
寵光之突

賀受提舉
中宸出綸外臺司徒福民生
而胥慶掌邦計之得人問俗
觀風式賦行明之政裕財足
食幸修平準之書即膺命以
秉樞政馳情於賀牘。

賀受市舶
寵膺制命。榮領船臺。通上國
之海航。蓋王府之琛貨。飛艘
逐浪。珠隨合浦之還。黃寶充
庭。珍侈南蠻之貢。少就運輸
而宣力。即膺遷陞。又起朝。

疏榮嚴陛。出典名藩。馳傳撥以
星飛。慶歡聲之雷動。來幡皂蓋
新疑。畫戟之香。紫綬金章。光照
青春之貴。愧莫下賓。輝之拜。蕭
先陳記室之恭。

某敬裁 賀表仰讀
籤史草率有違 幸乞
貸原。

右謹具申呈

月

日具位姓某劉子

<p>某伏以時令共惟 某官稱呼對揚天寵。稱有后皇。 台候動止萬福。某不勝 榮我慶易。幾。一。 喬岳明星。勤奉一念。</p>	<p>賀受通判 某茲者恭遇光膺宸綽。榮貳郡 條。半居刺史之權。任重監州之 選。清風明月。添別業以平分。高 蓋華軒。偕使君而並駕。佇見策 勛於銅印。即歸接武於玉堂。</p>	<p>賀受幹官 疏恩印紫。使事外臺。暫勞上府 之英。密贊皇華之使。機謀參決。 榮分節節之嚴。惟惟論思。爰作 輶車之佐。會見文章於錦表。即 聆布武於鸞行。</p>	<p>賀受幕官 疏渥嚴宸。贊等大府。佐賓定而 禪政。得從事之名流。駕丹桂之 梯。夙聞香譽。依紅蓮之幕。屈 英旂。藩翰地。暫淹事業。文章 日省。行布名聲。</p>	<p>賀受書記 漢恩朝陞。戰筆侯藩。爰司參畫 之延。乃位奏記之任。精於簡牘。 參禪府幕之僚。進以文章。推任 賓賢之重。暫就蓮池。而馳檄。即 陞蘭省。以奉香。</p>	<p>某敢奉陳言。少伸 賀。臆。盡。責。為。懼。 原。亮。是。祈。等。馬。 台。祭。 石。謹。具。中。呈。 月。日。具。位。姓。某。劄。子。</p>
<p>某伏以時令共惟 某官稱呼。結紳屬望。神物後先。 台候動止萬福。某建拜 弱履。漫越星。一。 岳。登。杓。明。朝。瞻。夕。曙。</p>	<p>賀受參議 某茲者恭遇榮奉宸恩。肅參帥 闕。神司牧之妙手。總贊畫之良 圖。嚴武鎮川。幕下類杜陵之佐。 孔明鎮蜀。營中資蔣琬之賢。少 勞叶議。兵機。祈見銘功天府。</p>	<p>賀受教官 顯奉塗芝。榮司采藻。俾宣明於 教化。肅肅正於衣冠。君子所樂 三。在得英材。教育。天下達道五。 正資師席。講席。少由泮水。栖遲。 祈見榮。恒。步。武。</p>	<p>賀受判會 疏榮宸展。贊畫便邦。作威府之 元僚。有佐治之才。業。蔡。論。曰。之 過。力。為。持。平。懸。抱。積。之。數。言。詳 僉。擬。紀。綱。上。郡。暫。屈。壯。圖。步。武 中。朝。竹。簾。殊。渥。</p>	<p>賀受推官 疏檢宸庭。贊餘著虎。式。借。清。油 之重。上連綠水之行。參。琬。謂。之 賓賢。振。琳。琅。之。風。譽。大。府。叢。委 正。須。便。事。之。才。猷。當。路。吹。塵。行 接。華。塗。之。步。武。</p>	<p>某。低。飭。柔。詞。肅。効 賀。誠。僭。清。懷。幸 尚。祈 原。宥。伏。幸 台。祭。 石。謹。具。中。呈。 月。日。具。位。姓。某。劄。子。</p>

<p>某伏以時令共惟 某官稱呼。新渥。香。來。靈。降。簡。稱。 台候起居萬福。某由是自還 風度。無從一起。座隅。寸。忱。深。切 瞻。仰。</p>	<p>賀受知縣 某恭審光膺宸命。榮糾郡曹。以 廊廟之儲才。為紀綱之上。據。京 兆。錄。囚。之。問。治。者。幾。何。曾。相。越 裝。之。言。戒。在。勿。用。即。交。進。鶴。書 之。薦。直。上。聯。鵠。序。之。班。</p>	<p>賀受司法 疏榮宸陞。議。職。候。藩。職。參。法。律 之。曹。民。樂。寬。中。之。政。議。事。守。正。 與。大。尹。而。決。是非。斷。獄。台。情。對 判。史。而。辨。疑。誤。豈。久。司。於。法。祿。 行。入。拜。於。理。函。</p>	<p>賀受知縣 光膺帝綽。榮領率章。來司製錦 之邦。咸。侯。鳴。琴。之。化。牛。刀。初。試。 無。盤。根。錯。節。之。難。見。為。雙。飛。有 萬。里。青。雲。之。望。暫。爾。栖。遲。百。里。 行。將。促。奉。九。芝。</p>	<p>賀受主簿 光被宸恩。榮膺簿領。乃屈丹鉛 之點。暫。為。未。華。之。句。以。栖。鳳。之 大。賢。偕。從。棘。路。展。掣。繁。之。巨。手。 糾。正。花。城。寧。久。居。符。檄。之。司。行 趣。奉。絲。綸。之。命。</p>	<p>某。未。展。慶。於 增。庭。肅。修。誠。於 竿。牘。不。及。盡。申。切。切。 有。祭。不。宜。 石。謹。具。中。呈。 月。日。具。位。姓。某。劄。子。</p>
<p>某伏以時令共惟 某官稱呼。天渥。寵。臨。神。休。照。相。 台候起居萬福。某拜還 朝。範。漫。越。歲。華。 岳。岳。唐。依。朝。夕。欽。敬。</p>	<p>賀受司理 某恭審疏榮宸展。司憲侯藩。佐 大府之上僚。負高才而作。樞。察 因。稱。職。爰。推。任。於。強。明。治。微。得 情。有。過。人。之。氣。節。俯。就。園。扉。而 詳。識。即。膺。琪。閣。之。論。思。</p>	<p>賀受戶司 命自王庭。樣。子。藩。唐。慶。元。生。於 戶。版。聽。喜。溢。於。輿。情。授。清。要。官。 有。政。仁。而。相。成。號。為。虛。手。豈。司 訓。於。不。行。暫。茲。署。判。於。南。山。行 矢。捧。元。於。北。關。</p>	<p>賀受縣丞 肅膺芝檢。榮貳花城。俯。為。涉。筆 之。遊。來。贊。鳴。琴。之。化。深。林。翠。竹 久。觀。停。峙。之。風。古。縣。老。槐。良。貴 吟。哦。之。句。寧。久。越。行。於。屬。驚。行 將。接。武。於。夔。龍。</p>	<p>賀受尉縣 疏恩楓陞。試吏梅仙。以文學之 大才。居。少。府。之。要。職。花。村。無。犬 吠。豈。百。里。絕。鳴。符。之。虞。茅。舍。聽 鷄。鳴。展。萬。室。有。安。枕。之。樂。暫。從 華。徑。行。步。步。衡。</p>	<p>某。未。呈。詣 賀。使。切。神。馳。謹。熏 柔。劑。之。恭。上。瀆 主。書。之。聽。不。宜。 石。謹。具。中。呈。 月。日。具。位。姓。某。劄。子。</p>

某伏以時令共惟
某官稱呼譽望隆重。隱顯挾扶。
台候動止萬福。某間別
道山。荏苒歲月。無從修敬。第切傾心。
誨藥。幾度韶華。
山斗傾心。朝夕起敬。

賀主
某茲者共審顯奉宸恩。榮司鄉
校。文治典而習俗美。師道立則
善人多。教化明倫。樂育賢才之
地。仁誼化邑。作新庠序之風。寧
為廣文令官。符歷華奎。顯用。

賀受
膺命申宸司。征華鎮。振廉勤之
美譽。掌會計之大權。等祖賦於
庶民。惟公其取。謀奇巖於閩市。
必立之平。佇聯鵲表之交。肥。即
慶篤行之接武。

賀受
絲綸錫寵。倉庫榮司。伊出納之
得人。舉公私之蒙利。錫而校
國。當謹於司存。陳陳相因。將有
裨於國用。寧久任幣藏之責。行
即膺美之隆。

賀受
顯承寵命。榮典結。明經畫之
有方。慶歡欣之載路。鑒山出寶。
思裕國以裕民。建嶺為場。大通
財而通貨。佇有凱恩於中。榮。即
膺美任以調鈞。

某未遑面
賀。先叙丹衷。仰冀
高明。俯垂
昭察。

右謹具申 呈
月 日具位姓某劄子

某伏以時令共惟
某官稱呼或律嚴明。清寧叶贊。
台候起居萬福。某自違
台表。幾易星霜。唐仰彌深。斯須不替。
星風。不覺幾易。悔真。下情深切。磨
某。

賀受
某茲審漢號中朝。待兵外間。才
實萬人。之傑。望若百特之先。安
邊境而立功名。為古名帥。幾干
戎而衛社稷。號真將軍。暫司中
制。護之權。即奉內宣之命。

賀受
顯膺朝命。出總州兵。爰委於
戎鈴。用控特於軍政。兩拋金鎖。
鎮安虎帳之閑。威閱朱旗。生弭
龍編之警。如爾壯兵於藩府。行
將設壇於肅壇。

賀受
命拜中宸。職司外禁。爰總戎行
之寄。載嚴兵戎之屯。十室相依。
何敢惠文以治。四郊無警。多資
威武之功。行將榮捧於鸞書。即
見顯升於虎衛。

賀受
策被殊恩。司董戎政。抱全才之
文武。為當世之英豪。任元帥之
謀。首尚詩書禮樂。待兵事之重。
有歸韜畧權綱。管須談笑封侯。
即聽躋升要路。

某敬防墨卿。上干
既。侯。面以陳。伏乞
台察。

右謹具申 呈
月 日具位姓某劄子

永樂大典卷萬千七百四十九

九

永樂大典卷萬千七百四十九

十

<p>某伏以時今共惟 某官稱呼天龍鼎來。神休咸介。 台候勤履萬福。某還拜。 儀範。父登星曜。尋常無謂之誠。不 敢為下執。實惟 山斗之仰。每真諸心。</p>		<p>某伏以時今共惟 某人稱呼詩禮餘聞。清寧泰介。 台候勤履萬福。某還拜。 英傑。修更藏。藏約在望。珍汗 備臨。到封莊誦之餘。私情懷感者 至。某入事。</p>	
<p>賀 某茲審顯膺賞。澤峻陟華階。蓋 受 特大振於家聲。益見增崇於慶 文 閔行膺異。允紹前猷。</p>		<p>賀 叨承祖緒。誤被賞延。自慙弗振 之蹤。實惜餘休之庇。永修謝幅。 先辱慶緘。</p>	
<p>賀 寵錫自天。實建於世。不徒光啓 受 於後嗣。亦將時報於忠功。仰觀 武 建旋。即聽受。誠。</p>		<p>賀 何被賞延。致身石選。自慙庸庸 何以克承。乃蒙慶問之厚。益重 頹頹之愧。</p>	
<p>賀 得俊銓衡。晉登仕版。歷朝伊夕。 試 即大德於素。遂宜益振於前猷。行</p>		<p>賀 不量淺學。危試銓程。偶幸中衡 實由巨庇。方悚惶而增感。辱褒 美之過情。</p>	
<p>賀 程能辟府。權冠閭閻。豈推平允 中 於九章。抑且具明於三尺。其為 法 贊慶。實倍等倫。</p>		<p>賀 依經論辟。幸中閭司。雖占詳之 得宜。實獎提之有自。門心知愧。 拜教尤慙。</p>	
<p>賀 藝優蘭省。職宅提宮。詞章經術 中 之該通。政事文學之兼備。士林 教 欽服。吾道有光。</p>		<p>賀 綴名仕籍。復較微能。自慙撲散 之才。並玷即儒之選。增惟使員。 實出獎提。</p>	
<p>賀 深推天道。榮被國恩。其惟晉學 中 之素明。爰列日官之清。慶即登 官 今正。以完設施。</p>		<p>賀 粗語層疊。幸中臺司。深虞運算 非精。尤恐推測失度。尚賴垂訓。 甚愧褒嘉。</p>	
<p>某敬飭手箋。肅代面慶。 台仁不外。承賜為榮。併告 昭亮。</p>		<p>某謹修短劄。申謝 司箋。百千其懷。再三莫既。伏乞 台察。</p>	
<p>石謹具申 呈 月 日具位姓某劄子</p>		<p>石謹具申 呈 月 日具位姓某劄子</p>	

<p>某伏以時今共惟 某官稱呼天龍鼎來。神休咸集。 台候勤止萬福。某目還 龍章。修更鳳曆。切商雲之庇。蔭。仰 輝斗之清高。尋慕惟勤。斯須不替。 北斗出芒。每勤奮仰。西風。莫 評。伏拜。如荷玉時。</p>		<p>賀 某茲審天錫。香齡。朝類異數。指 恩 南山而同久。對北闕以踴躍。未 及連賓。蒙先紀賀。實。</p>		<p>賀 學優廬。職列醫林。活人有方。 中 自天錫命。會見居榮於丞判。不 官 勝贊喜於親朋。</p>		<p>賀 自天錫檢。拜命入官。今名已繼 進 於釋之。有位可期。於卜式。實惟 官 舊典。初臣謹言。</p>		<p>賀 綽著戎。晉登仕版。行見宣威 軍 於沙漠。即膺著勝於梅。萬里 官 侯封。此時發軔。</p>		<p>賀 光被渙恩。榮增華秩。實自究心 運 於策運。故宜疏寵以優。更乞 官 題。以待殊寵。</p>		<p>賀 著績內班。登名官籍。豈特快士途 班 之踐。抑將增閭里之榮。行遂美 官 除。以前亨奮。</p>		<p>某謹研墨濡毫。希露忱悃。以為侍 書者之 賀。伏乞 台察。</p>		<p>石謹具申 呈 月 日具位姓某劄子</p>	
<p>某伏以時今共惟 某官稱呼天龍鼎來。神休咸集。 台候勤止萬福。某目還 龍章。修更鳳曆。切商雲之庇。蔭。仰 輝斗之清高。尋慕惟勤。斯須不替。 北斗出芒。每勤奮仰。西風。莫 評。伏拜。如荷玉時。</p>		<p>賀 某茲審天錫。香齡。朝類異數。指 恩 南山而同久。對北闕以踴躍。未 及連賓。蒙先紀賀。實。</p>		<p>賀 學優廬。職列醫林。活人有方。 中 自天錫命。會見居榮於丞判。不 官 勝贊喜於親朋。</p>		<p>賀 自天錫檢。拜命入官。今名已繼 進 於釋之。有位可期。於卜式。實惟 官 舊典。初臣謹言。</p>		<p>賀 綽著戎。晉登仕版。行見宣威 軍 於沙漠。即膺著勝於梅。萬里 官 侯封。此時發軔。</p>		<p>賀 光被渙恩。榮增華秩。實自究心 運 於策運。故宜疏寵以優。更乞 官 題。以待殊寵。</p>		<p>賀 著績內班。登名官籍。豈特快士途 班 之踐。抑將增閭里之榮。行遂美 官 除。以前亨奮。</p>		<p>某謹研墨濡毫。希露忱悃。以為侍 書者之 賀。伏乞 台察。</p>		<p>石謹具申 呈 月 日具位姓某劄子</p>	

某伏以時令共惟 某官稱呼寵渥方新。顯幽有相。 台候動止萬福。某目還。 台表。兩易星周。仰唐。 雲漢之昭回。徒切。 泰嵩之喬嶠。心旌所向。食息靡忘。		某伏以時令共惟 某人稱呼燕居申如。神明旁午。 台候起處萬福。某不奉。 竹梧之表。正襟。 岱嶽之嶺。思履專使之臨。龍示。 華絨之貢。披封莊誦如對。高風。		賀 某茲審明賞。按度。著昭倖績。尤。 被宸恩之贊數。徑躋仕版之恩。 官榮。慶作良深。敷宣罔既。		賀 才能久著於文。品優賞特加於。 俸績。誕膺明命。榮陟華階。贊善。 之餘。榮筆以賀。		賀 宣力公庭。登名仕版。有來盛事。 實出。先此寓忱。於記室。		賀 晉拜新除。榮歸舊里。蓋自才宏。 而用博。故宜秩美。而職清。歡抃。 之深。敷宣罔既。		賀 吉消穀旦。榮赴瓜期。政令一新。 吏民胥悅。會見顯庸於綸綍。即。 任新。應入侍於堯槐。		賀 朋龜叶吉。視篆惟新。吏民聳觀。 江山增重。行矣促歸於禁近。壯。 割。裁大展於經綸。		某謹將冰瀨。少叙。賀忱。伏惟。 台慈。俯賜。 米糧。不宣。 石謹具申。呈。 月。日具位姓某劄子。	
某伏以時令共惟 某人稱呼燕居申如。神明旁午。 台候起處萬福。某不奉。 竹梧之表。正襟。 岱嶽之嶺。思履專使之臨。龍示。 華絨之貢。披封莊誦如對。高風。		某伏以時令共惟 某人稱呼燕居申如。神明旁午。 台候起處萬福。某不奉。 竹梧之表。正襟。 岱嶽之嶺。思履專使之臨。龍示。 華絨之貢。披封莊誦如對。高風。		某伏以時令共惟 某人稱呼燕居申如。神明旁午。 台候起處萬福。某不奉。 竹梧之表。正襟。 岱嶽之嶺。思履專使之臨。龍示。 華絨之貢。披封莊誦如對。高風。		某伏以時令共惟 某人稱呼燕居申如。神明旁午。 台候起處萬福。某不奉。 竹梧之表。正襟。 岱嶽之嶺。思履專使之臨。龍示。 華絨之貢。披封莊誦如對。高風。		某伏以時令共惟 某人稱呼燕居申如。神明旁午。 台候起處萬福。某不奉。 竹梧之表。正襟。 岱嶽之嶺。思履專使之臨。龍示。 華絨之貢。披封莊誦如對。高風。		某伏以時令共惟 某人稱呼燕居申如。神明旁午。 台候起處萬福。某不奉。 竹梧之表。正襟。 岱嶽之嶺。思履專使之臨。龍示。 華絨之貢。披封莊誦如對。高風。		某伏以時令共惟 某人稱呼燕居申如。神明旁午。 台候起處萬福。某不奉。 竹梧之表。正襟。 岱嶽之嶺。思履專使之臨。龍示。 華絨之貢。披封莊誦如對。高風。		某伏以時令共惟 某人稱呼燕居申如。神明旁午。 台候起處萬福。某不奉。 竹梧之表。正襟。 岱嶽之嶺。思履專使之臨。龍示。 華絨之貢。披封莊誦如對。高風。		某伏以時令共惟 某人稱呼燕居申如。神明旁午。 台候起處萬福。某不奉。 竹梧之表。正襟。 岱嶽之嶺。思履專使之臨。龍示。 華絨之貢。披封莊誦如對。高風。	

某伏以時令共惟 某官稱呼榮宸東注。蒼示贊扶。 台候動止萬福。某目還。 台表。兩易星周。仰唐。 雲漢之昭回。徒切。 泰嵩之喬嶠。心旌所向。食息靡忘。		某伏以時令共惟 某人稱呼德威業隆。天某人敬。 台候動止萬福。某目還。 台表。兩易星周。仰唐。 雲漢之昭回。徒切。 泰嵩之喬嶠。心旌所向。食息靡忘。		賀 某茲審明賞。按度。著昭倖績。尤。 被宸恩之贊數。徑躋仕版之恩。 官榮。慶作良深。敷宣罔既。		賀 才能久著於文。品優賞特加於。 俸績。誕膺明命。榮陟華階。贊善。 之餘。榮筆以賀。		賀 宣力公庭。登名仕版。有來盛事。 實出。先此寓忱。於記室。		賀 晉拜新除。榮歸舊里。蓋自才宏。 而用博。故宜秩美。而職清。歡抃。 之深。敷宣罔既。		賀 吉消穀旦。榮赴瓜期。政令一新。 吏民胥悅。會見顯庸於綸綍。即。 任新。應入侍於堯槐。		賀 朋龜叶吉。視篆惟新。吏民聳觀。 江山增重。行矣促歸於禁近。壯。 割。裁大展於經綸。		某謹將冰瀨。少叙。賀忱。伏惟。 台慈。俯賜。 米糧。不宣。 石謹具申。呈。 月。日具位姓某劄子。	
某伏以時令共惟 某人稱呼德威業隆。天某人敬。 台候動止萬福。某目還。 台表。兩易星周。仰唐。 雲漢之昭回。徒切。 泰嵩之喬嶠。心旌所向。食息靡忘。		某伏以時令共惟 某人稱呼德威業隆。天某人敬。 台候動止萬福。某目還。 台表。兩易星周。仰唐。 雲漢之昭回。徒切。 泰嵩之喬嶠。心旌所向。食息靡忘。		某伏以時令共惟 某人稱呼德威業隆。天某人敬。 台候動止萬福。某目還。 台表。兩易星周。仰唐。 雲漢之昭回。徒切。 泰嵩之喬嶠。心旌所向。食息靡忘。		某伏以時令共惟 某人稱呼德威業隆。天某人敬。 台候動止萬福。某目還。 台表。兩易星周。仰唐。 雲漢之昭回。徒切。 泰嵩之喬嶠。心旌所向。食息靡忘。		某伏以時令共惟 某人稱呼德威業隆。天某人敬。 台候動止萬福。某目還。 台表。兩易星周。仰唐。 雲漢之昭回。徒切。 泰嵩之喬嶠。心旌所向。食息靡忘。		某伏以時令共惟 某人稱呼德威業隆。天某人敬。 台候動止萬福。某目還。 台表。兩易星周。仰唐。 雲漢之昭回。徒切。 泰嵩之喬嶠。心旌所向。食息靡忘。		某伏以時令共惟 某人稱呼德威業隆。天某人敬。 台候動止萬福。某目還。 台表。兩易星周。仰唐。 雲漢之昭回。徒切。 泰嵩之喬嶠。心旌所向。食息靡忘。		某伏以時令共惟 某人稱呼德威業隆。天某人敬。 台候動止萬福。某目還。 台表。兩易星周。仰唐。 雲漢之昭回。徒切。 泰嵩之喬嶠。心旌所向。食息靡忘。		某伏以時令共惟 某人稱呼德威業隆。天某人敬。 台候動止萬福。某目還。 台表。兩易星周。仰唐。 雲漢之昭回。徒切。 泰嵩之喬嶠。心旌所向。食息靡忘。	

某伏以時令共惟
某官稱呼進德修業天相人依
台候動止萬福。某一運
犀衣素紵繭思有牛馬不及之風
無鱗羽便束之日。政磨
鐔斗款拜郇雲。

某仰席悵悵之茫。戴公河間之
章。遂以微勞因而脫選。幸甚逾
望。猥辱貽書之問。

被徵校文。而供賤職。不明是諫。
疲勦良多。願安承教之期。先辱
答。貽書之問。

叨被宸恩，召還闕下。雖若寵榮之至，方居驚喜之間，重辱貽誠，豈勝懷感。

一叨捧渙恩。再令再任。恐吏民之
已玩。致治理之罔功。雖足為榮。
尤深懷懼。

荅
叨胃偉恩。已獲收叙。不為明主
終弃。皆自故人獎持。荷問甚勤。
懷慙惟厚。

迂闊無堪。虛膺數職。雖上官之
委。卷懷綿力。以難勝。欲免曠瘼。
荅
正類張誨。

某愧謝牘之未修辱
慶函之光遺占復庸率伏
玆原。

右謹具申呈
月
日具位姓某劄子

永樂大典卷三萬字七百四十九

十五

木樂大典卷二萬二千四百九

三

某伏以時令共惟
某人稱呼農居優暇。神物使先。
台候起居萬福。景駿間。
平儀之久。倏驚晦朔之臨。
山斗之高。方勤渴仰。琳琅之墜。涼慰
眷思。

恭尸素無庸。父承有辜。實出於
休之及。俾令善解而歸。未拜謝
賦。先勤賀讀。

答
假息易服。即命方真。皆由垂死
之休。乃辱華章之遺。褒美過溢。
感佩無窮。

才極通拙分當欽休。致老許閑奉祠得請。乃遽承於慶福。益增愧於私懷。

答
凋落暮年。誠宜請老。漢音賜介。
賤迹生還。方茲問舍之初。辱惠
桑雲之寵。

誤沐宸恩。澆叨散秩。僥冒雖用。於子。省猶見哂於人。伏辱筆褒。愈增額汗。

答
叨承綸渙。誦寵特。是雖慶之常。尤積微躬之愧。適屢來。益重報顏。

某高檜謁謝敬敷示酬仰復中

石謹具申呈
月 日具位姓某劄

送 茲審龜列銓閣。雄 躋脫估。緒紳交慶。 里開生輝。某物申 獻。聊充勞提之需。 倘辱笑在不勝幸甚。	答 選。榮逾意外。辱挂 齒間。伏勤禱禮之 受。頌。充何者慶之篤。 祇領不勝惶汗。	送 隨例赴銓。僥倖未 綴。實出望外。美以 不。榮為乃辱慶禮之 受。頌。仰佩愛私之厚。 無謂不敢祇受。	某加拜復 某人稱呼某自別 台類。父閱星曆。若磨方 切。環染俯臨。共審時令 台候萬福。某入事。	某加拜復 某人稱呼某自別 台類。父閱星曆。若磨方 切。環染俯臨。共審時令 台候萬福。某入事。	某加拜復 某人稱呼某自別 台類。父閱星曆。若磨方 切。環染俯臨。共審時令 台候萬福。某入事。
--	--	---	--	--	--

送 光被宸恩。榮登仕 版。里閭增慶。親黨 有光。聊以某物。少 寓贊慶之忱。輕瀆 懷幸。判入是荷。	答 叨被天恩。幸玷緝 紳之末。過蒙寵賜。 尤深眷愛之厚。引 卻恐獲不恭。恐越 拜嘉。感與愧併。	送 誥蒙恩寵。俯逮辱 皆出庇休之力。伏蒙 寵賜之厚。不敢冒昧 祇承。謹按差來使者 肅納。	某加拜復 某人稱呼某自別 台類。父閱星曆。若磨方 切。環染俯臨。共審時令 台候萬福。某入事。	某加拜復 某人稱呼某自別 台類。父閱星曆。若磨方 切。環染俯臨。共審時令 台候萬福。某入事。	某加拜復 某人稱呼某自別 台類。父閱星曆。若磨方 切。環染俯臨。共審時令 台候萬福。某入事。
---	--	---	--	--	--

送 顯膺賞澤。榮陟華 階。伏惟歡悃。仰侍 春私。敢以某物。若 干。聊伸燕賀之禮。 幸乞判入為榮。	答 茲承賞延。並登仕 版。皆出台庇之及。 未遑報謝。通辱寵 顧。卻之不恭。登拜 以還。愈增頌甲。	送 碌碌無庸。叨世賞 何足上塵。齒錄。乃蒙 眷愛。特有多品見顧。 惟是不敢領比。謹用 返璧。	某加拜復 某人稱呼某自別 台類。父閱星曆。若磨方 切。環染俯臨。共審時令 台候萬福。某入事。	某加拜復 某人稱呼某自別 台類。父閱星曆。若磨方 切。環染俯臨。共審時令 台候萬福。某入事。	某加拜復 某人稱呼某自別 台類。父閱星曆。若磨方 切。環染俯臨。共審時令 台候萬福。某入事。
---	---	---	--	--	--

敬飭亮。膝。上干 主記。輕瀆為懼。 煇亮是祈。 石謹具。呈 具位姓某代制	主書。輪困謝私。候 面以既。 石謹具。呈 具位姓某代制	崖畧沾。謝。未究下忱。 餘儲。嗣。膏。伏。弓 台察。 石謹具。呈 具位姓某代制	敬此以復。未究 謝私。餘存 面待以既。 石謹具。呈 具位姓某代制	敬此以復。未究 謝私。餘存 面待以既。 石謹具。呈 具位姓某代制	敬此以復。未究 謝私。餘存 面待以既。 石謹具。呈 具位姓某代制
--	--------------------------------------	---	--	--	--

送 消剛視。篆。與。頃。歡 傳。共。惟。歡。悃。不。勝 某物若干。如。獻。少 見。區。區。之。忱。甚。愧 清。辱。判。入。為。感。	答 致。官。此。來。亦。叨。小。恩。 恩。蒙。綽。綽。均。滿。坦。忱。 不敢。虛。實。而。外。草。場。 也。勉。祇。茲。至。意。不。勝 惶。汗。	送 到。官。之。初。未。知。做。濟 方。茲。蒙。深。珍。饋。鼎。來。 無。謂。不。敢。冒。昧。登。嘉。 謹。授。來。使。肅。納。拜。賜 均。天。	某不唐 幾格之侍。候驚結列之 龍門之夕。家。塵。燕。生。之 更。景。仰。高。標。奉。奉。思。天。風。怎。來。 中。抱。時。今。 台候萬福。某入事。	某不唐 幾格之侍。候驚結列之 龍門之夕。家。塵。燕。生。之 更。景。仰。高。標。奉。奉。思。天。風。怎。來。 中。抱。時。今。 台候萬福。某入事。	某不唐 幾格之侍。候驚結列之 龍門之夕。家。塵。燕。生。之 更。景。仰。高。標。奉。奉。思。天。風。怎。來。 中。抱。時。今。 台候萬福。某入事。
--	---	---	--	--	--

送 解。龜。美。贊。未。和。榮。鐘 里。開。增。光。親。朋。交。慶。 某物中。獻。聊。為。從。史 之。搞。殊。覺。輕。瀆。判。存 為。幸。	答 薄。官。言。還。莫。非。大。范。方 國。趨。謝。通。沐。寵。顧。禮。重 意。重。不。敢。自。外。致。下。茲 嘉。之。拜。第。增。感。耳。	送 空。食。無。補。解。某。來。歸 實。類。茫。及。感。禮。下。頌。 不。非。所。宜。蒙。三。肅。以。之 來。使。切。告。役。免。母。煩 再。入。	某不唐 幾格之侍。候驚結列之 龍門之夕。家。塵。燕。生。之 更。景。仰。高。標。奉。奉。思。天。風。怎。來。 中。抱。時。今。 台候萬福。某入事。	某不唐 幾格之侍。候驚結列之 龍門之夕。家。塵。燕。生。之 更。景。仰。高。標。奉。奉。思。天。風。怎。來。 中。抱。時。今。 台候萬福。某入事。	某不唐 幾格之侍。候驚結列之 龍門之夕。家。塵。燕。生。之 更。景。仰。高。標。奉。奉。思。天。風。怎。來。 中。抱。時。今。 台候萬福。某入事。
--	--	--	--	--	--

送 榮。換。官。金。顯。躋。要。供 伏。惟。慶。作。師。易。某。物 若干。中。獻。聊。為。從。史 之。搞。殊。覺。輕。瀆。判。存 為。幸。	答 隨。官。換。官。實。出。巨。庇。方 國。趨。謝。通。沐。寵。顧。禮。重 意。重。不。敢。自。外。致。下。茲 嘉。之。拜。第。增。感。耳。	送 空。食。無。補。解。某。來。歸 實。類。茫。及。感。禮。下。頌。 不。非。所。宜。蒙。三。肅。以。之 來。使。切。告。役。免。母。煩 再。入。	某不唐 幾格之侍。候驚結列之 龍門之夕。家。塵。燕。生。之 更。景。仰。高。標。奉。奉。思。天。風。怎。來。 中。抱。時。今。 台候萬福。某入事。	某不唐 幾格之侍。候驚結列之 龍門之夕。家。塵。燕。生。之 更。景。仰。高。標。奉。奉。思。天。風。怎。來。 中。抱。時。今。 台候萬福。某入事。	某不唐 幾格之侍。候驚結列之 龍門之夕。家。塵。燕。生。之 更。景。仰。高。標。奉。奉。思。天。風。怎。來。 中。抱。時。今。 台候萬福。某入事。
--	--	--	--	--	--

敬此以復。未究 謝私。餘存 面待以既。 石謹具。呈 具位姓某代制	敬此以復。未究 謝私。餘存 面待以既。 石謹具。呈 具位姓某代制	敬此以復。未究 謝私。餘存 面待以既。 石謹具。呈 具位姓某代制	敬此以復。未究 謝私。餘存 面待以既。 石謹具。呈 具位姓某代制	敬此以復。未究 謝私。餘存 面待以既。 石謹具。呈 具位姓某代制	敬此以復。未究 謝私。餘存 面待以既。 石謹具。呈 具位姓某代制
--	--	--	--	--	--

永樂大典卷之二萬二千七百五十 十合

答 啓制雲錦棠宴及簡制

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某加拜復

某比還

某比還

某比還

某比還

某比還

某比還

某比還

某比還

某比還

某比還

某比還

某比還

某比還

某比還

某比還

某比還

某比還

某比還

某比還

某比還

某比還

某比尋		某作造		某項當伏請繼序	
轉從貪賄。隨詣		台階。重慶		寵賜。方此仰尊。伏蒙	
賓輝。稟謝。不遇而退。仰		專降。方茲仰德。忽沐賜		賜汗。跪讀良慰。時今	
專愈勤。時今		緘。披味欣慰。時今		台候萬福。某入事。	
台候萬福。某入事。					
錢赴人		錢赴人		錢赴人	
榮赴銓。開。顯。膺。魁。擢。		榮赴銓。開。顯。膺。魁。擢。		榮赴銓。開。顯。膺。魁。擢。	
吉。消。穀。旦。將。遂。介。途。		吉。消。穀。旦。將。遂。介。途。		吉。消。穀。旦。將。遂。介。途。	
敢。申。祖。饒。之。忱。望。允。		敢。申。祖。饒。之。忱。望。允。		敢。申。祖。饒。之。忱。望。允。	
斯。須。之。請。貴。然。惠。肯。		斯。須。之。請。貴。然。惠。肯。		斯。須。之。請。貴。然。惠。肯。	
幸甚。		幸甚。		幸甚。	
錢赴人		錢赴人		錢赴人	
榮赴吏。銓。喜。朝。天。際。		榮赴吏。銓。喜。朝。天。際。		榮赴吏。銓。喜。朝。天。際。	
中。除。有。命。贊。慶。無。涯。		中。除。有。命。贊。慶。無。涯。		中。除。有。命。贊。慶。無。涯。	
無。具。厄。運。少。為。行。季。		無。具。厄。運。少。為。行。季。		無。具。厄。運。少。為。行。季。	
之。饒。得。辱。惠。然。幸甚。		之。饒。得。辱。惠。然。幸甚。		之。饒。得。辱。惠。然。幸甚。	
幸甚。		幸甚。		幸甚。	
赴 答		赴 答		赴 答	
碌碌無庸。貪。嗜。早。		碌碌無庸。貪。嗜。早。		碌碌無庸。貪。嗜。早。	
秋。奔。馳。道。路。深。自。		秋。奔。馳。道。路。深。自。		秋。奔。馳。道。路。深。自。	
但。泥。過。蒙。祖。饒。為。		但。泥。過。蒙。祖。饒。為。		但。泥。過。蒙。祖。饒。為。	
禮。甚。優。甚。然。敢。不。		禮。甚。優。甚。然。敢。不。		禮。甚。優。甚。然。敢。不。	
仰。承。眷。愛。之。意。		仰。承。眷。愛。之。意。		仰。承。眷。愛。之。意。	
赴 不 答		赴 不 答		赴 不 答	
庸才之人。濫。爾。調。部。		庸才之人。濫。爾。調。部。		庸才之人。濫。爾。調。部。	
政。恐。不。如。素。願。伏。承。		政。恐。不。如。素。願。伏。承。		政。恐。不。如。素。願。伏。承。	
宴。命。合。即。赴。承。以。臨。		宴。命。合。即。赴。承。以。臨。		宴。命。合。即。赴。承。以。臨。	
行。有。撥。置。之。元。不。能。		行。有。撥。置。之。元。不。能。		行。有。撥。置。之。元。不。能。	
陪。侍。		陪。侍。		陪。侍。	
赴 不 答		赴 不 答		赴 不 答	
祇。赴。官。期。已。將。問。道。		祇。赴。官。期。已。將。問。道。		祇。赴。官。期。已。將。問。道。	
伏。塵。契。愛。特。有。寵。呼。		伏。塵。契。愛。特。有。寵。呼。		伏。塵。契。愛。特。有。寵。呼。	
所。合。進。承。以。諸。達。卒。		所。合。進。承。以。諸。達。卒。		所。合。進。承。以。諸。達。卒。	
滿。前。有。次。遣。元。拜。命。		滿。前。有。次。遣。元。拜。命。		滿。前。有。次。遣。元。拜。命。	
不。前。		不。前。		不。前。	
赴 不 答		赴 不 答		赴 不 答	
隨。侍。親。命。往。赴。官。		隨。侍。親。命。往。赴。官。		隨。侍。親。命。往。赴。官。	
所。求。遣。進。詣。台。輝。		所。求。遣。進。詣。台。輝。		所。求。遣。進。詣。台。輝。	
下。稟。遣。拜。伏。辱。宴。		下。稟。遣。拜。伏。辱。宴。		下。稟。遣。拜。伏。辱。宴。	
饒。之。呼。恰。先。諾。某。		饒。之。呼。恰。先。諾。某。		饒。之。呼。恰。先。諾。某。	
人。命。赴。侍。不。及。		人。命。赴。侍。不。及。		人。命。赴。侍。不。及。	
赴 不 答		赴 不 答		赴 不 答	
姑。此。稟。復。餘。存。		姑。此。稟。復。餘。存。		姑。此。稟。復。餘。存。	
謝。伏。乞。		謝。伏。乞。		謝。伏。乞。	
台。階。		台。階。		台。階。	
右。謹。具。呈。		右。謹。具。呈。		右。謹。具。呈。	
具。位。姓。某。代。劄。		具。位。姓。某。代。劄。		具。位。姓。某。代。劄。	
錢赴人		錢赴人		錢赴人	
絲。衣。榮。侍。輟。策。遠。接。		絲。衣。榮。侍。輟。策。遠。接。		絲。衣。榮。侍。輟。策。遠。接。	
未。即。遂。承。教。之。期。敬。		未。即。遂。承。教。之。期。敬。		未。即。遂。承。教。之。期。敬。	
條。一。觸。師。易。話。別。初。		條。一。觸。師。易。話。別。初。		條。一。觸。師。易。話。別。初。	
無。治。具。耳。切。望。肯。顧。		無。治。具。耳。切。望。肯。顧。		無。治。具。耳。切。望。肯。顧。	
是。幸。		是。幸。		是。幸。	
赴 答		赴 答		赴 答	
侍。親。連。行。子。職。當。		侍。親。連。行。子。職。當。		侍。親。連。行。子。職。當。	
然。耳。况。及。朋。契。闊。		然。耳。况。及。朋。契。闊。		然。耳。况。及。朋。契。闊。	
豈。無。離。索。之。懷。乃。		豈。無。離。索。之。懷。乃。		豈。無。離。索。之。懷。乃。	
蒙。宴。饒。何。足。當。此。		蒙。宴。饒。何。足。當。此。		蒙。宴。饒。何。足。當。此。	
祇。承。台。命。皇。恐。		祇。承。台。命。皇。恐。		祇。承。台。命。皇。恐。	
赴 不 答		赴 不 答		赴 不 答	
主。書。仰。祈。		主。書。仰。祈。		主。書。仰。祈。	
台。階。		台。階。		台。階。	
右。謹。具。呈。		右。謹。具。呈。		右。謹。具。呈。	
具。位。姓。某。代。劄。		具。位。姓。某。代。劄。		具。位。姓。某。代。劄。	

某比詣		某比承見訪。未及伏謁。		某日外伏承	
台輝進賀。伏承延過道		方勤		寵顧。隨即控謝。不過而	
今銘感。		斗仰。忽墮		退。茲辱	
仰尊惟切奉奉。時今		瑤緘。披讀慰懷。時今		賜書。跪讀感感。時今	
台候萬福。某入事。		台候萬福。某入事。		台候萬福。某入事。	
請赴中		赴答		赴不答	
榮中銓開。晉登仕版。		不才誤入銓鑒。方		溫試銓衡。幸叨不繼	
伏深慶候。執具小酌。		此言歸。未及辨一		今茲抵舍。實出詫休	
聊拂征塵。拜屈榮嚴。		盃以寓契闊之懷。		伏辱佳招。仰荷厚意	
切幸不外。惠然肯臨		頑以口腹為新舊		恰以小兒所絆。拜命	
為禱。		之擾。愧悚多矣。		不前。	
歸部選請		赴答		赴不答	
光膺新命。榮歸故鄉。		才不逮人。循序受		茲為參部。隨例注擬	
敬具前拂之盃。少叙		職。方茲抵家。乃蒙		政愧不能稱職。方此	
闊疎之論。倘蒙不外		親愛。拔真芳進。佩		還舍。伏辱寵呼。自盡	
特賜惠然。不勝榮幸		意甚厚。少刻敬當		拜命。恰以拙恙。不及	
之至。		赴付。以聽誨諭。		赴承。	
請赴任		赴答		赴不答	
解龜美贊。乘駟來歸。		為貧折腰。契闊數		解章得替。方爾善還	
恭惟欣懌。仰侍春私。		載。抵舍後。方欲具		皆符休茂。抵舍之填	
執具小酌。擬聽清誨		雞黍之款。乃為執		伏承寵招。禮出倒置	
片時切乞出訪。為幸		事先之。免免再拜		赴。偶有猥幹他之。不及	
為榮。		赴承汗顏如甲。		拜命。	
敬飭柔笈。上干		輒憑尺素。申		玉呼子顏。申控	
典記。仰馬		復寸忱。併馬		謝忱。等祈	
台察不宣。		穹照不宣。		台亮不宣。	
石謹具呈		石謹具呈		石謹具呈	
具位姓某代劄		具位姓某代劄		具位姓某代劄	

某伏以時今共惟
某人稱呼捷音焉至神職參扶
台候動止萬福某伏自粉鄉揖還
倍韻岩磨斗仰風緒晨興

某伏以時今共審
某人稱呼天福斯文神俱遠業
台候動止萬福某一別
貴屏之表幾圖烏兔之輝
仰斗方動果雲忽墜

賀中宏詞
某茲有共審久推傳學榮撥
大科捷音甫傳與論允惟共
惟歡慶足下名世之大才當朝
之美物呈能肅試宜脫穎於露
蘭注淵衷將立登於津要

某委試詞科幸叨青選實出提
衡之力不勝感激之情未敢
箋先動尺牘足下負材俊碩著
學洪深留心姑待於黃槐唾手
即掌於丹桂

賀中八有
得意蘭宮登名桂籍斯文增重
吾道有光共惟歡喜足下抱專
主范氏之學富經天緯地之才
獨步壇宮特其餘事連班龍陛
行矣唱名

某試南宮滋塵前列有自提衡
之誨宜勝銘篆之私鼎拜慶誠
益增顏汗足下多文為富尺雅
不群揮毫疾陳馬之聲噫手舉
連紫之鈞

永樂大典卷三萬三千七百五十一

七

賀武及第
榮登上第巍占石科英俊歸心
縉紳動色共惟歡慶足下筆江
楚鼎義微孫書行看戎幕之運
籌即慶齊壇之受賦余言所屬
非敢薦說

某能武觀賜第嚴宸富國崇武
之敷肅尚乏齊時之勳各伏蒙
褒誥第覽汗顏足下懷瑾握瑜
滋蘭植蕙寧久埋於韞篋行即
播於芳名

賀武學舉
學富龍鵠名表鵷標金鈴奏喜
珂里生輝共惟歡慶足下齒頰
風霜論兵獨步筆端風雨種學
尤精八面却敵之不難一鳴驚
人之可必

某經詞藻武畧空疎常忝薦名
尚資提誨足下春月柳之態度
秋水骨之精神富吐鳳文袖後
鯨手龍王豈終於埋鍊冲天將
見於蜚鳴

某素出無存未遑
慶拜先憑子墨中聞
主書伏以台亮
右謹具中呈

某承貢謝賦先蒙
慶語敬裁短制中復
消曹仰祈 穹庇
右謹具中呈

月 日具位姓某劄子

月 日具位姓某劄子

某伏以時今共惟
某人稱呼仙籍浮香神天送喜
台候動止萬福某問別
鸞樓閣倚魚素其於興發徒切傾依

某伏以時今共審
某人稱呼席珍待聘寄不介扶
台候動止萬福某久別
霞裾屢移月曜方登珠庭之仰思塵
寶墨之頌

賀太學舉
某茲有共審得雋賢關聖美真
藉儒林增實里黨生輝共惟歡
慶足下久有辟雍素雅珪璧
水橋門南奉天顏於咫尺雲梯
柱斧從從月殿以躋升

某久因儒官幸叨薦選尚賴片
言之警誨庶幾寸進於有成足
下才氣瑰奇天資俊逸當淵源
之學問燦星斗之文章前綴難
料特其餘事

賀子國舉
得意秋闈揚名青真蜚聲所至
與頌交欣共惟歡慶足下天資超
邁地望穹蒼學博而用宏文雅而
體正多佇登於虎榜慶益侈於龍
門

某膺青舉自愧非才荷塵慶語
之寵頌尚賴大賢之提誨足下
材猷天授學業淵源元主為希
世珍寶刻試明時用功名榮選
朝夕可期

永樂大典卷三萬三千七百五十一

八

賀中清舉
較藝清臺登名天府英聲居列郡
之最儒術耀一時之榮共惟歡慶足
下學問淵源詞章粹美秋風薦鶯
已副衆期春浪化龍行膺大用

欲進清蘭滋廣未薦待逾早聖
過辱褒辭足下望聲儒林學探
聖闕筆端灑三江五湖之水曾
次飽九經五子之言行即奮揚
以究施設

賀鄉領舉
秋闈展戰天府登名共惟歡慶足
下辭高黃絹學富青箱遠往風高
已奮九秋之鵬翼隨挑浪浪行翻
三級之龍鱗非我私說乃君餘事

濫充賓詔偶中有司大敵在前
望洋知畏正資警誨連辱褒辭
足下天上麒麟兒人間鸞鶴雛
展銀脫穎鶴著鄉評韜筆飛鸞
即瑞王國

某得受甚深未遑
慶爾憑滿劑中候與居伏以
台察
右謹具中呈

某敬飭歸疏仰謝義掌有懷莫既
而以陳等祈
右謹具中呈

月 日具位姓某劄子

月 日具位姓某劄子

某伏以時今共惟 某人稱呼凱奏文閣。相環神職。 台候與居萬福。某伏自 屏表一連。鴻賓兩見。有指 責問。常若負芒。		賀 某茲審吐鳳高才。射鵰妙手。復 取青蓮之舊物。重增梓里之光 輝。共惟歡慶。執事筆拂千里。誠 誇五總。行矣對三十之禮樂。即 將轉九萬之扶搖。		賀三人 揚葉巧穿。林間青冠。其謂萬人 之敵。連收三捷之功。共惟歡慶。 執事學問淵源。文章粹美。所冀 龜頭詞賦。高湧文閣。直上龍門。 榮題鳳塔。		父子同薦 橋梓齊芳。鄉閭增喜。共惟歡慶。 執事一經教子。萬卷蟠胸。恩若 湧河。大如翻水。聯名天府。並為 周室之賢能。接武月宮。更作董 家之父子。		兄弟同薦 林間校藝。等聯輝。共惟歡慶。 執事學得家傳。文由已出。崑山 藏美玉。滄海養明珠。萬里秋風。 看雁行之齊舉。三層春浪更龍 榜之同登。		某適汨俗塵。莫克躬 賀。亞憑毫楮。少布心微。在幸懷慈。融 昭是幸。 石謹具申 呈 月 日具位姓某劄子	
某伏以時今敬審 某人味道春容。有神憑。稜。 台候與居萬福。某不親 高標。又逢素節。 雲箋飛墜。並復感戴。		某學非清用。才不過人。未能一戰 而成功。乃至再生於萬物。執事 一鄉善士。五福吉人。蘭釵爭芳。 椿齡未老。竹見門闌。光大益增。 里閭光華。		近都之鷗。無意高飛。射圃之候。 幸茲三賞。當此此行之雙鑠。武 能少効於蜚鳴。執事氣質不群。 才華無敵。佇作陵雲之賦。行爲 步月之游。		浪試文閣。愧非才品。偶同兒輩 忝預計偕。正資提誨之塵。乃辱 獲解之榮。執事道傳姬孔。心慕 顏魯。積中玉掌。久賴光。席上珍 行將錫彩。		弟兄偕試。幸獲連名。朋舊貽褒。 特其溢美。傳逾所望。慚甚於榮。 執事業紹箕裘。家傳詩禮。文襟 浩博。筆力縱橫。行展歐韓名。以 稱燕許手。		某未即改雲。徒勞望平。度修納翰。 申復 記。曹。伏。以。 台。泰。 石謹具申 呈 月 日具位姓某劄子	

某伏以時今共惟 某人稱呼亨衢得志。神物參扶。 台候起居萬福。某因林泉之身。迹那 霄漢之聲華。方寸一忱。咫尺千里。		賀中待補 茲審執事秋闈。聖英乙榜。共惟 歡慶。執事雄文劍峽。獎學泳涯。 暫淹大才。屈居小捷。然成均育 化之地。正宜實學。來春此行首 膺青選。可必矣。		賀人升舍 得雋膠庠。榮升上列。共惟歡慶。 足下價等琳瑯。允為一世之傑。 志薄紙繒。被以六藝之文。竹看 解碼。取青行。即登金步玉。某當 拭目以俟。		賀人分析 舍選較優。榮膺陞次。共惟歡慶。 足下負才駿茂。蓄學龐洪。橫水 乃能成淵。由近始能致遠。況有 司之至公。至明文。章遇主。解褐 在旦暮矣。		賀中太學 茲審賢關。某名帝學。諒惟慶作。 足下學術淵源。文詞英發。自此 身依日邊。筆妙天下。庶不負聖 時育材之意。行將奏名解褐。此 特易事耳。		某未達晉 謁。從切所偷。敢奉魚書。 少伸燕賀。惜漬為愧。 謝。貨。是。祈。 石謹具申 呈 月 日具位姓某劄子	
某伏以時今共惟 某人稱呼通原深遠。神物叶扶。 台候動止萬福。某曉還 圭璋之表。磨依 珠璧之璫。政切懷人。忽塵飛汗。		某揣已小才。綴名亞榜。方虞貽 笑。乃辱見褒。揣已過情。有懷受 我。執事天姿粹美。學問洪深。抽 經笥之奇。洗詞江之彩。行登高 第。克壯家聲。		接連賢關。溫升舍選。正有賴講 明之力。茲乃蒙榮。飾之辭。執事 才擅斗南。群空冀北。獨能科第。 袖手功名。行奏凱於林闈。即登 英於蘭省。		甘分蓋監。較能錄。稟正資。誨益 乃辱獲辭。雖謙德之所加。亦愛 我之不淺。執事學該業廣。休博 用宏。佇觀鵬路之翱翔。即向龍 池而奮迅。		茲以凡才。謬為升學。仰藉提衡 之駕。誨且蒙褒美之過情。執事 譽望穹隆。安稟粹異。先儒領袖。 後學範模。行首擢於巍科。宜益 光於祖業。		某敬托回翔。馳 謝。先。辱。莫究所經。姑俟繼陳。伏祈 台。照。 石謹具申 呈 月 日具位姓某劄子	

<p>某不親</p> <p>美標。清更笑。望風有阻。</p> <p>仰手恨。厚。即辰時今共惟</p> <p>台候萬福。某入事。</p>		<p>某自還</p> <p>芝字政切。葵心。網便寵</p> <p>臨。張翰。金虎。共審。今</p> <p>台候萬福。某入事。</p>		<p>某判別</p> <p>鸞標。幾赴地。整。方。茲。仰</p> <p>手。伏。厚。</p> <p>胎。其。審。時。今。</p> <p>台候萬福。某入事。</p>	
<p>舉發賀送</p> <p>儒林登藻。聖國。牙。楊。</p> <p>鈴。報。風。飛。歡。聲。雷。動。</p> <p>報。有。某。物。昨。充。勞。提。</p> <p>之。需。得。奉。笑。留。幸。甚。</p>		<p>受 答</p> <p>原。本。故。</p>		<p>受 答</p> <p>叨。中。上。厚。實。出。望。外。</p> <p>謝。他。未。校。威。禮。值。煩。</p> <p>仰。荷。春。隆。不。敢。辭。卸。</p> <p>下。拜。肅。入。並。重。愧。惶。</p>	
<p>庫上賀送</p> <p>歡。載。成。均。榮。登。首。選。</p> <p>行。整。觀。光。之。飾。即。收。</p> <p>解。褐。之。功。某。物。昨。未。</p> <p>賀。儀。台。茲。判。留。是。幸。</p>		<p>受 答</p> <p>拙。甚。博。才。過。途。茲。</p> <p>正。何。足。上。厚。實。問。</p> <p>特。蒙。獎。賜。感。佩。不。</p> <p>敢。冒。林。祇。承。寵。授。</p> <p>來。是。肅。謝。</p>		<p>受 不 答</p> <p>衣。試。文。閣。曾。叨。鄉。</p> <p>薦。實。由。提。誨。何。足。</p> <p>棄。嘉。伏。辱。仁。私。特。</p> <p>頌。或。禮。不。敢。祇。拜。</p> <p>謹。用。肅。還。</p>	
<p>送 賀 待 補</p> <p>慶。戰。大。開。登。名。亞。</p> <p>榜。暫。淹。大。屈。屈。就。小。</p> <p>成。共。惟。歡。慶。不。勝。</p> <p>某。物。昨。表。賀。儀。列。</p> <p>存。為。幸。</p>		<p>受 答</p> <p>茲。以。不。才。綴。名。乙。榜。</p> <p>正。虞。貽。笑。宜。足。為。榮。</p> <p>或。禮。寵。頒。仰。見。愛。焉。</p> <p>肅。拜。祇。領。倍。覺。汗。顏。</p>		<p>受 不 答</p> <p>濫。試。文。場。僅。收。小。</p> <p>效。初。何。足。為。乃。辱。</p> <p>寵。頒。自。顧。寒。茲。無。</p> <p>謂。不。應。受。賜。敢。用。</p> <p>肅。回。來。介。</p>	
<p>送 賀 郡 補</p> <p>榮。領。郡。厚。寵。居。首。</p> <p>選。共。惟。歡。慶。略。有。</p> <p>某。物。昨。表。賀。儀。列。</p> <p>幸。乞。勿。外。</p>		<p>受 答</p> <p>教。能。津。水。幸。綴。末。名。</p> <p>何。足。為。賀。伏。蒙。</p> <p>愛。厚。特。有。寵。頒。禮。意。</p> <p>肅。拜。祇。領。倍。切。</p> <p>愧。感。</p>		<p>受 不 答</p> <p>庸。庸。淺。學。收。效。鄙。</p> <p>厚。初。不。足。為。輕。重。</p> <p>且。承。寵。惠。尤。重。汗。</p> <p>顏。自。顧。難。以。祇。承。</p> <p>謹。用。還。璧。</p>	
<p>敬。我。短。制。晉。厚。</p> <p>記。錄。筆。初。</p> <p>台。候。具。呈。</p> <p>某。人。稱。呼。</p>		<p>略。為。奏。奉。少。叙。</p> <p>謝。他。宅。存。面。布。</p> <p>石。謹。具。呈。</p> <p>某。人。稱。呼。</p> <p>月。日。姓。某。代。制。</p>		<p>敬。托。回。翔。少。仰。</p> <p>謝。他。河。運。嗣。真。</p> <p>石。謹。具。呈。</p> <p>某。人。稱。呼。</p> <p>月。日。姓。某。代。制。</p>	

永樂大典卷之七百五

十三

<p>某比省進詣</p> <p>台。候。展。慶。隨。沐。降。</p> <p>專。還。數。良。切。仰。領。即。辰。</p> <p>時。今。</p> <p>台候萬福。某入事。</p>		<p>某肝承</p> <p>台。候。展。慶。隨。沐。降。</p> <p>專。還。數。良。切。仰。領。即。辰。</p> <p>時。今。</p> <p>台候萬福。某入事。</p>		<p>某項雲進還</p> <p>實。輝。謁。謝。重。承。降。對。繼。</p> <p>是。方。慶。</p> <p>仰。尊。伏。荷。勝。教。時。今。</p> <p>台候萬福。某入事。</p>	
<p>送 赴 殿</p> <p>促。策。鄰。里。入。對。漢。</p> <p>廷。五。色。成。文。奪。魁。</p> <p>可。必。帥。易。某。物。若。</p> <p>干。神。表。履。行。之。儀。</p> <p>判。存。是。幸。</p>		<p>受 答</p> <p>旅。進。天。階。實。賴。雲。庇。</p> <p>乃。蒙。台。慈。特。有。某。物。</p> <p>以。茲。此。行。卻。之。不。恭。</p> <p>拜。領。感。賜。尤。重。此。額。</p>		<p>受 不 答</p> <p>冒。試。帝。庭。尚。未。榮。</p> <p>誨。伏。承。春。念。特。有。</p> <p>贖。儀。禮。意。朕。甚。難。</p> <p>以。祇。承。謹。用。肅。回。</p> <p>與。賜。均。矣。</p>	
<p>送 赴 省</p> <p>揚。鞭。西。顧。奏。捷。南。宮。</p> <p>已。即。驅。車。不。遑。攀。綏。</p> <p>昨。易。某。物。昨。獻。少。效。</p> <p>品。區。待。厚。旨。留。為。感。</p>		<p>受 答</p> <p>偶。捧。鄉。書。冒。昧。還。寓。</p> <p>曲。荷。春。愛。特。有。感。禮。</p> <p>寵。頒。不。敢。不。拜。登。領。</p> <p>以。還。一。木。愧。感。而。已。</p>		<p>受 不 答</p> <p>冒。昧。入。京。較。藝。蘭。</p> <p>有。未。達。事。別。乃。辱。</p> <p>寵。頒。仰。見。愛。隆。增。</p> <p>惟。難。以。祇。拜。謹。用。</p> <p>回。授。來。使。</p>	
<p>送 參 學</p> <p>趨。裝。就。道。鼓。篋。圓。</p> <p>橋。吳。屋。鼎。鼎。私。情。</p> <p>贊。喜。輒。有。某。物。聊。</p> <p>易。驅。納。少。效。禮。儀。</p> <p>切。告。判。入。</p>		<p>受 答</p> <p>濫。中。成。均。要。圖。參。</p> <p>學。橋。門。德。萬。豈。久。</p> <p>某。一。人。而。已。伏。蒙。</p> <p>頃。況。祇。領。之餘。深。</p> <p>切。負。愧。耳。</p>		<p>受 不 答</p> <p>綴。名。六。館。冒。昧。參。</p> <p>齊。正。賴。花。休。特。厚。</p> <p>寵。還。實。非。某。所。敢。</p> <p>當。敬。用。肅。回。與。拜。</p> <p>專。賜。等。耳。</p>	
<p>送 赴 監</p> <p>萍。藕。文。鋒。問。津。壁。水。</p> <p>消。吉。成。途。不。能。遠。餞。</p> <p>某。物。昨。易。驅。獻。少。供。</p> <p>行。厨。之。需。判。留。是。荷。</p>		<p>受 答</p> <p>妄。試。上。庫。跋。涉。之。勞。</p> <p>徒。自。取。爾。由。蒙。春。愛。</p> <p>賜。以。禮。儀。不。敢。為。不。</p> <p>恭。之。卻。惟。是。惶。愧。耳。</p>		<p>受 不 答</p> <p>踏。蹬。不。才。冒。試。儒。</p> <p>館。未。及。下。渠。遠。之。</p> <p>拜。乃。先。塵。寵。還。之。</p> <p>儀。朕。理。有。難。祇。承。</p> <p>是。庸。肅。納。</p>	
<p>玉。裁。尺。素。</p> <p>中。寓。寸。忱。萬。告。勿。外。</p> <p>石。謹。具。呈。</p> <p>某。人。稱。呼。</p> <p>月。日。姓。某。代。制。</p>		<p>中。控。謝。箋。未。完。萬。等。</p> <p>馬。台。亮。</p> <p>石。謹。具。呈。</p> <p>某。人。稱。呼。</p> <p>月。日。姓。某。代。制。</p>		<p>勿。勿。治。報。拜。謝。不。專。</p> <p>伏。乞。台。候。</p> <p>石。謹。具。呈。</p> <p>某。人。稱。呼。</p> <p>月。日。姓。某。代。制。</p>	

永樂大典卷之七百五

十四

<p>某判別</p> <p>星鳳之欠伏深</p> <p>斗岳之廣魚屬吉照尺紙</p> <p>莫寄時今</p> <p>台候萬福某入事</p> <p>某自別</p> <p>芝眉慶移歷日仰慕高</p> <p>高之切伏慶</p> <p>實輸之臨時今</p> <p>台候萬福某入事</p> <p>某間別慶談慶移斗</p> <p>納方慶</p> <p>唐仰伏辱賜誠校讀</p> <p>感愧時今</p> <p>台候萬福某入事</p>	<p>送</p> <p>辦嚴行李策赴踏提</p> <p>鴉表橫飛鴻禧草止</p> <p>帥易某物少為行色</p> <p>之需幸判留為感</p> <p>答</p> <p>荒疎不才危強就</p> <p>試乃蒙親愛時有</p> <p>寵領仰佩感惠之</p> <p>受</p> <p>慶不敢引卻下拜</p> <p>祇領</p> <p>答</p> <p>庸才之人隨例應</p> <p>舉政圖求教乃辱</p> <p>臨儀惟是不容言</p> <p>受</p> <p>拜賜則均</p>	<p>登</p> <p>蒙恩賜第僕僕來歸</p> <p>皆范之及親有東紅</p> <p>一段幸易軀軀見</p> <p>鵬毛之意幸與音留</p> <p>答</p> <p>茲審榮登甲第衣</p> <p>錦吉辰方圖修賀</p> <p>門情詎意先蒙感</p> <p>受</p> <p>禮下拜祇受之餘</p> <p>良切愧感</p> <p>答</p> <p>茲來名登金榜都</p> <p>騎榮歸諒惟慶儀</p> <p>未遑進賀先辱寵</p> <p>受</p> <p>領不敢無謂祇拜</p> <p>敬用返璧</p>	<p>試</p> <p>此造城闕備員就試</p> <p>方茲抵舍未及拜見</p> <p>親有某物贈易駭獻</p> <p>聊表芹誠判存是荷</p> <p>答</p> <p>茲審慶戰林閣歸</p> <p>途憶意仰觀高占首</p> <p>選求及拜觀魁文先</p> <p>受</p> <p>辱出見拜領不勝汗</p> <p>類</p> <p>答</p> <p>茲承秋閣得意</p> <p>魁旆榮歸未遑展</p> <p>賀先辱寵領候禮</p> <p>受</p> <p>非所宜當敬用爾</p> <p>回幸勿勝責</p>	<p>遊</p> <p>妄意遠遊殊無所得</p> <p>徒手而歸得然無以</p> <p>少效芹獻借有某物</p> <p>中漬微薄幸判領誠</p> <p>答</p> <p>茲審遠遊未歸解</p> <p>鞍多暇未遑走見</p> <p>先辱寵儀也色珍</p> <p>受</p> <p>奇拜領以還一味一</p> <p>感激也</p> <p>答</p> <p>茲承遠遊帝學候</p> <p>意榮歸共惟慶昨</p> <p>不</p> <p>方圖進賀且蒙寵</p> <p>受</p> <p>顧不敢冒昧祇受</p> <p>敬用回納</p>	<p>輕妙漬毒不寒而凍</p> <p>等弓寄在</p> <p>石謹具呈</p> <p>某人稱呼</p> <p>月日姓某代制</p> <p>敬勸回鑒少鳴謝</p> <p>禮它容面既</p> <p>石謹具呈</p> <p>某人稱呼</p> <p>月日姓某代制</p>
---	--	---	--	---	---

<p>宴餞簡別</p> <p>某加拜復</p> <p>某人稱呼某正此壞人</p> <p>某加拜復</p> <p>英牛條經句決有懷</p> <p>總誼緒絲以之即辰時今</p> <p>伏惟</p> <p>台候萬福某入事</p> <p>某加拜復</p> <p>某人稱呼某正此壞人</p> <p>某加拜復</p> <p>誠雲墜脫到封莊誦甚</p> <p>感春隆共寄在辰時今</p> <p>台候萬福某入事</p>	<p>登</p> <p>誤恩賜第實出維</p> <p>情日遠來歸允優</p> <p>殊甚牛刻借具厄</p> <p>酒少行感謝之懷切望</p> <p>榮貴坐邀有答</p> <p>赴</p> <p>茲承推第楓宸增光</p> <p>梓里共惟歡作慶儀</p> <p>木展龍命先臨敢不</p> <p>敬承少刻即容赴侍</p> <p>赴</p> <p>茲審榮登上第首</p> <p>呂高名特有佳堪</p> <p>極感厚意適以拙</p> <p>疾作使拜命不前</p> <p>為愧多矣</p>	<p>中</p> <p>浪赴春宮幸叨不</p> <p>榜皆荷范休未及</p> <p>詣謝略具一酌攀</p> <p>迎榮重倘辱寵責</p> <p>不勝榮幸</p> <p>赴</p> <p>茲承斐英蘭有榮占</p> <p>高軒馳騁言旋未遑</p> <p>稱賀且承春愛時有</p> <p>寵招敢不拜命之辱</p> <p>赴</p> <p>茲審春榜登名榮</p> <p>歸故里未及進賀</p> <p>伏辱見招偶以某</p> <p>親相過求容素出</p> <p>坊命為恐</p>	<p>參</p> <p>益中贊閣進奉帝</p> <p>學方茲抵舍未及</p> <p>奉顏容具一盃敢</p> <p>祝榮重少圖歡誨</p> <p>萬乞肯臨</p> <p>赴</p> <p>茲承參赴上庫榮歸</p> <p>故里未遑詣賀特辱</p> <p>見招仰荷春私不遑</p> <p>孤子少選即當趨侍</p> <p>赴</p> <p>茲審榮赴上庫勒</p> <p>回駐馭未及進賀</p> <p>伏承寵呼偶以冗</p> <p>拘弗及拜命有辜</p> <p>來戒為恐</p>	<p>併圖面謝伏乞</p> <p>台察</p> <p>石謹具呈</p> <p>月日姓某代制</p> <p>謹貢伏素少謝萬伏</p> <p>幾字堪</p> <p>石謹具呈</p> <p>月日姓某代制</p> <p>勝見外是荷是幸</p> <p>石謹具呈</p> <p>月日姓某代制</p>
---	--	--	--	---

永樂大典卷之二萬二千七百六十 十合

劄 啓劄錄語六

將贈門 喪紀事要。總叙。薨逝。自釋名死者。逝也。諸侯曰薨。大夫曰卒。士曰不禄。言不復食禄也。又以元高物。故言諸物皆朽故也。人云二品以上。曰薨。皆薨。五品以上。曰卒。皆卒。次曰殯。殯。溫公言。儀。古者死之明日曰小殯。

大殯。月。月。又明日曰大殯。夏后氏。歿。月。商人。歿。月。日。出。今事。辨。則歿。不以時。

成服。大歿之明日也。王服之人。各服其服。應三年。及期。喪不數月。擇月及大功以下。並數之。其間月亡者。詳祭及忌日。皆從所附之月。所附易月者。謂若本服期喪者。止十二日。大功者。九日。小功者。五日。緇麻者。三日也。服制。斬衰。月。恒生布。高之。不緇。水縫。向外。裳。縫。向內。衣。長一尺二寸。人。臂一尺。足。以掩。上。膝。袖。口。尺二寸。肩。方一尺八寸。肩。在。臂。上。無。於。領。下。垂。故。之。臂。方。四寸。緇。於。肩。之。兩。傍。亦。緇。於。領。下。垂。長。六寸。博。四寸。

永樂大典卷之二萬二千七百六十

一

緇。於。前。領。下。當。心。惟。用。布。三。尺。五寸。上。正。一尺。燕。尾。二尺五寸。是。為。兩。袖。每。袖。長。二尺五寸。掩。裳。旁。際。並。緇。於。水。衣。之。兩。旁。裳。前。三。幅。後。四。幅。每。幅。為。三。幅。

齊衰。若。齊。衰。則。水。衣。緇。裳。內。緇。冠。布。則。緇。加。於。表。右。縫。並。作。三。幅。緇。向。右。緇。之。以。緇。緇。高。林。而。以。布。為。三。幅。之。兩。頭。皆。反。屈。於。武。下。而。平。於。外。故。謂。之。外。平。通。居。一。條。緇。高。式。下。垂。為。腰。首。緇。大。圓。九寸。左。本。在。下。腰。緇。大。圓。七寸三分。是。謂。五。分。首。緇。而。去。一。交。結。處。以。小。繩。帶。繫。定。垂。之。長。與。腰。齊。又。有。緇。帶。亦。緇。並。麻。高。緇。以。作。帶。繫。於。腰。紐。之下。其。帶。如。繩。曾。係。已。係。高。帶。齊。衰。之。首。緇。則。其。大。如。腰。紐。而。右。本。在。上。首。緇。又。緇。小。圓。五寸七分。有。奇。布。帶。不。用。麻。為。緇。帶。也。緇。

直杖。什。也。

削杖。削。之。杖。杖。者。也。為。父。杖。月。竹。為。母。杖。月。桐。皆。高。齊。其。心。下。本。謂。緇。在。下。也。今。之。齊。衰。期。布。緇。衫。布。緇。頭。垂。脚。布。緇。帶。布。屨。婦。人。亦。用。緇。粗。主。布。為。大。袖。及。長。袖。布。頭。緇。并。製。布。並。頭。粗。麻。屨。束。切。以。背。子。代。大。袖。婦。人。結。帶。其。束。束。無。子。麻。為。鞋。結。帶。如。父。與。舅。餘。親。齊。衰。以。布。緇。粗。者。為。寬。袖。細。者。為。窄。袖。其。制。如。幅。巾。前。緇。二。大。脚。後。緇。三。小。脚。以。履。著。

自頭前項。後以大麻繫之。大者則居後小脚於前繫之。謂之覆頭布帶。麻。婦。人。以。布。緇。細。者。為。首。子。及。婦。露。髮。土。白。頭。為。頭。帶。並。頭。著。白。麻。大。功。小。功。緇。麻。皆。用。生。白。粗。高。精。子。及。婦。大。功。露。髮。以。生。白。粗。為。頭。帶。並。頭。小。功。緇。麻。勿。著。華。米。之。服。而。已。凡。婦。者。皆。向。外。緇。之。三。年。之。喪。既。葬。皆。著。非。緇。祭。及。見。賓。客。服。白。布。緇。衫。白。布。四。脚。白。布。帶。麻。屨。亦。可。也。朝夕奠。服。成。之。後。朝。夕。奠。燕。養。禮。並。湯。沐。之。禮。如。他。日。

朔奠。朔日。則為奠。有薦新如朔奠。

七七。此乃浮屠教。禮文不載。

卒哭。死之日。自王公以下。皆三月而卒。三虞而卒哭。

禭。卒哭之末日。附于曾祖考。

小祥。十二月一祭也。小祥則易練服。除首絰。及衰。記禮子注。小祥練冠。

練。中衣以黃為內練。高緇。練之屬。

大祥。二十有五。月。兩祭也。白。始。莫。運。將。微。絰。一。絰。

禭祭。大祥後。月。一。月。禭祭。記。服。記。既。祭。乃。服。禭。祭。

除服。除月而除服。從。有。通。二十。七。月。日。也。

居喪。喪次。中門之外。擇。外。間。之。室。以。為。男子。喪。次。居。首。枕。塊。既。虞。有。

永樂大典卷之二萬二千七百六十

二

席。其。為。母。同。若。餘。親。齊。衰。期。大。功。布。衰。九。月。者。皆。三。月。不。御。肉。婦。人。不。若。廬。不。復。苦。男子。無。故。不。入。中。門。婦。人。不。得。輒。至。男子。喪。次。飲。食。三。年。之。喪。三。日。之。後。食。粥。既。葬。而。後。食。期。九。月。之。喪。蔬。食。既。葬。食。肉。酒。不。與。人。樂。之。五。月。三。月。之。喪。此。年。食。肉。飲。酒。不。與。人。樂。之。若。有。疾。雖。父。母。之。喪。食。肉。飲。酒。疾。止。後。初。五。十。不。數。數。六。十。不。數。七十。唯。麻。在。身。飲。酒。食。肉。聖。室。禮。宮。正。統。者。居。室。室。倚。廬。記。問。喪。居。於。何。處。求。親。之。在。外。也。泣。血。記。泣。血。三。年。擊。臂。記。女子。哭。泣。悲。傷。擊。臂。傷。心。徒。跪。記。親。親。死。水。交。去。哭。慟。但。之。心。讀。禮。記。曲。禮。居。喪。未。葬。讀。喪。禮。既。葬。讀。祭。禮。哀。哀。詩。哀。哀。父。母。主。我。如。勞。易。冠。新。居。喪。惟。治。葬。則。出。有。意。主。親。知。家。則。易。冠。而。後。食。菜。菜。記。既。虞。卒。哭。不。食。菜。菜。小。祥。食。菜。菜。飲。樂。樂。同。喪。親。始。死。水。漿。不。入。口。三。日。不。舉。火。鄰。里。為。糜。粥。以。食。之。寢。苦。枕。塊。記。問。喪。寢。苦。枕。塊。寢。親。之。在。上。夫。稽。顙。觸。地。男子。哭。泣。悲。傷。稽。顙。觸。地。求。之。主。也。哭。泣。無。時。並。同。上。蔬。食。飲。水。記。食。肉。飲。酒。是。上。注。布。衰。較。喪。父。母。之。喪。有。故。不。得。已。而。嘗。則。求。償。為。布。衰。較。喪。布。衰。較。喪。同。上。婦。人。以。布。華。卑。較。不。為。外。服。身。為。麻。子。而。水。父。復。者。不。為。外。服。服。止。為。婦。母。衰。服。不。得。撫。膺。父。母。在。有。養。喪。大。功。臨。喪。不。得。撫。膺。荒。頭。所。加。居。親。喪。有。疾。親。用。相。省。答。以。羞。頓。所。加。不。得。言。於。將。理。反。

問候。固不當發。若事不獲已。豈可不發。持服。有官居喪。居禫。禫服。稽顙。三年之喪。以喪拜。稽顙而後拜。記雜記。泣血。曲禮。高子年執親之喪。泣血三年。未嘗見面。殃罰。陳子昂集。不圖殃罰。老父是背。鬻號同及。荀勗。記問孝。孝子親死。悲哀忘德。故旬旬而哭之。孤子。父亡自稱。孝子除去群望。故也。哀子。母亡自稱。孤哀子。父母俱亡所稱也。草土臣。居喪上衣也。申心制心喪。嫡孫承重。另稱孤孫來孫。女稱孤女來女。罪大惡極。衡文。酷罰罪苦。居心喪。母在父亡。偏罰罪深。父在母亡。居心喪云。所估所恃。恃。無父何恃。無母何恃。節答書疏。宜以父云。所恃。母云。所恃。飲泣如悲。白悲天。衡哀茹恤。王元功。柴毀骨立。張元幹文。荀延殘喘。父喪母亡。諸人書。不得言偏恃。當云即日荀延殘喘。哀恃蒙恩。母亡父存亡。即日來恃下蒙恩。霜露悽愴。記祭義。霜露既降。君子履之。必有悽愴之心。見圖而泣。全日碑。見母畫圖。常拜獨而涕泣。受人惠物。君賜即云。時贈某物。親和即云。沾助。溫公書儀。曰。財物曰時儀。衣服曰縫儀。香酒曰奠儀。不次。凡居五服之喪。言服皆稱不次。不次者。謂哀痛言。謂無次序也。或斥它人。亦言不次者。蓋悼亡者。故

三

也。其或具屢下不可耦也。無謹封字。於書背上。言孤子姓石跋踵。或衆跋。
並無謹封字。蓋面爲陽言。背爲陰函。五情震悼。踴天踏附平原未。

諸喪 喪父。無怙。曾。孝。義。無父何怙。終天之痛。喪父。陟岵之望。陟彼岵

養母。陟此。詩。陟彼此。子。瞻望焉。無恃。詩。無母何恃。養親。子欲養而親不待。割髮之養。養母。

喪夫曰寡。孟。老而無夫曰寡。從子之感。婦人夫死從子。變俗之哭。孟華州祀梁之妻。晉更其夫而變國俗。

喪妻。炊曰。月陽韓祖江准王生善卜。有賈客張璠將歸。夢炊曰。中問王生。生曰。君歸不見妻矣。曰。中炊無釜也。賈客歸。妻已卒。鼓盆。葬子妻死。遂

子予之。莊子箕踞鼓盆而歌云云。斷弦。又師中道而獲。如琴之斷弦。房空。白居易悼妻之詩。月冷房空不見人。

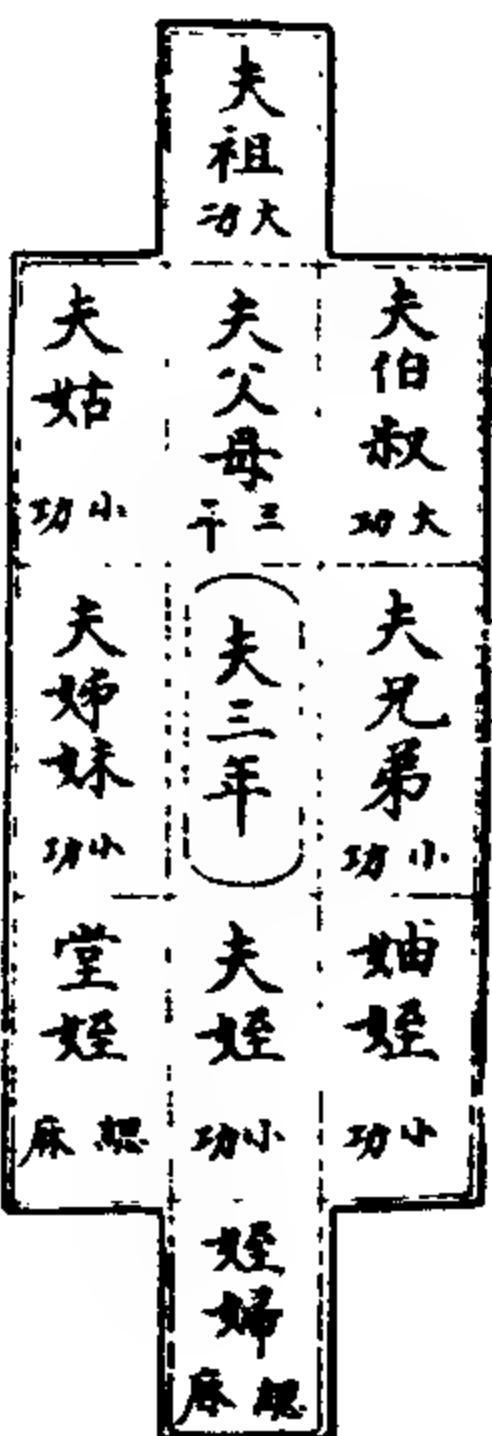
喪子。甜攢。楊修死。父曰。老牛猶懷甜攢之愛。情鍾。父子。失明。子夏喪其子而失明。蘇博之感。延陵。季子子死之。問。群子。蘇博之感。

兄弟 哀原。謂元長之戚。兄弟孔懷。原隰哀矣。

假石。柳宗元云。神基誌云。假石言焉。脫礪。履堅發墜。傷士卒也。天

居憂。 <small>居喪。</small>	大政。	憂中。	制中。 <small>同上。</small>
壽器。 <small>預造柩。</small>	素旗。 <small>臨殯。</small>	美積。 <small>作封。</small>	秘器。 <small>同上。</small>
卒官。 <small>元於官。</small>	練杖。 <small>大服。</small>	幽宅。 <small>墳墓。</small>	環厦。 <small>同上。</small>
奔訃。 <small>急弔元。</small>	既練。 <small>小祥。</small>	私艱。 <small>丁憂。</small>	執喪。 <small>同上。</small>
就木。 <small>元入殮。</small>	緦縗。 <small>緦麻。</small>	禮竟。 <small>脫服。</small>	服竟。 <small>同上。</small>
稅服。 <small>連喪服。</small>	諱辰。 <small>忌日。</small>	初諱。 <small>初忌。</small>	

圖服族外



千僭事要 干求。求書。贈河北一書。額元。元載在中書。有文人來投。載度其人林不任事。贈河北一書。不得已待去。既至幽州。反折視之。更無一詞。唯署名而已。大深怒。欲回試。獨院吏。斯須有大校持箱詣書。書入。館之上舍。留連數日。奉饋千匹。補孫明復學職。范文正公在睢陽。掌學。有孫秀才上謁。文正贈錢十千。明日復謁。又贈十千。曰。老母無以養。日得百錢。則甘肯足矣。公曰。吾觀子之才。非九客之。吾今補子學職。月得三千。以供養。子安於憂乎。孫大喜。於是授以春秋。文正去後十年。聞太山有孫先生。道德高邁。朝廷召至太學。乃昔日孫秀才。文正嘆曰。貧累大矣。倘素遊至老。雖大材猶將汨沒也。

水樂齋藏卷二萬二千七百六十

九

劉伯龍貧寒甚。忽一鬼在傍大哭。兒號。韓大。冬。凍而死。號寒。年登而妻啼。臥食硯。吸持。我生無田食硯硯。邇來枯瘦磨不出。結鵲衣。有子子夏之結。懸鵲如衣。割鵲股。後山詩。我無置錫君立壁。春春作康甘勝宴。割白鵲股。何足難。食鵲鵲肉未為出。窮到骨。杜詩。貧無錫。復數滴泉。子頌琪泉。唐詩。大鵲以書役之曰。分千樹一葉之影。即是濃陰。減四海數滴之卷。乃為膏澤。子公休索數半與之。瓶無諸粟。陶潛囊空留錢。杜詩。不要井展寒。無衣床夜寒。囊空恐羞澁。留得一錢看。

知遇 解驂齊趙石父賢在螺繼中。要子遇之途。解左膝贖之。倒屣蔡王

奇王繫。聞繫至。倒屣迎之。指園肩喻求糧。嘗有兩園米。猶園與之。

假借 借書 四癡社預云。有書借人一癡。借人書二癡。取書三癡。送書
還人四癡。三癡唐陸龜蒙傳。借人書局帙壞外。必為三癡判正。

借馬。借乘。論語有馬者借人乘之。今之大夫。華廐。寸人馬既頽延之。俞駟。引馬人也。大甲其都賦。駟。阿引之。斯爾之。青芻。杜典。取白飯與青

駟。駟。隨馬從者。虞卽駿足。驂。代步。

借藩。荀與。藍與。肩與。上並通肩。板與。母車之。潘安仁。魚軒。婦人車也。左。公。潘車。太守車也。陳遵。輜車。使者輕車也。大還。軍輅。貢者

車也。出列子。又左傳。車如難栖。車至小也。陳廣。駕馬殺車。節車馬也。列子。

借船。巨艦。大船。文錫。犀舟。好船也。張衡飛盧。船上重屋者。說文。船。船。船有恩也。大運。附。行。行。音。處。舟也。已上通用。青輪之舟。王侯舟也。說文。篙人。篙工。棹卒。已上皆水手也。

歌妓雪兒。李益之愛姬。每見有偉文章中意者。令付雪兒歌之。紅薇。後

阿。聞雲出紅族。樊素白。擲天有二塔。要索善形。小蠻善舞。詩云。櫻桃樊素。

口。梅初小饗。酥香。凡才人所爲歌詩。老饕胡之。樂看鶯王。所之歌者。

西清詩話云。四首青屋雨。況絕。春鶯休轉沁園花。杜韋娘。劉禹錫詩。高髻

雲鬟宮樣粧。春風一曲杜韋娘。司空見貫渾閒事。斷畫蘇州刺史腸。

書吏脫脫。唐蘇頌在太極後閣。口所占搜。功狀百緒。輕重無差。書吏口

予公餘之不然。手脫腕矣。李壽曰。舍人思若游藝。吾所不及。

可者物。王衍羨其貪口不言。常曰。舉阿堵物。孔方兄。晉書裴頠傳。

如見。子曰：「孔方樹氣深。」然武帝弟蕭索，解百馬一聚，黃榜標之。十

萬一舉。則一民聚資交下。俾應輪換之。資金券。王文正為會人時。嘗貸金

其一人曰：昔王質以馮賞公，得其券示家人曰：「前人清風。」既五錢，丁

卷之二十一

永樂大典卷之五十七百六

晉公搜競倖。同年白鎮為判官。以片紙假五錢。晉答王伯青歎兩家賄。

洪崖打白洪崖。異名白水真人。青蛇。鍾物。青蛇。越眼。

惜米。戰國策。粒米如玉。長青米也。周急語。君子周急不繼富。貧粟。莊子。

住寶栗監河侯。侯曰諾。我將得邑。寶子三百金可乎。周勃然曰。轅中有

魚焉。問之。對曰。我東海之波神也。君豈有升斗之水活我乎。曰。激西江

水可乎。魚曰。不如索我於枯魚肆。貸米家。山谷。平生貸米家。十輩來薄。

乞米。須管公有乞米帖。

魁父類

對喪父三幅劉子馮姓

某犬。海衣守素。所眼翠青。緇惟
某人。大孝陟街哀。居憂讀禮。种

奇而之焉。爲台侯介。其喘拂則藤。敬修齋。蔬羹粥之間。仰祈垂鑒。

其法皆不圖變門凶變先大夫名將奄秦煙堂。講書之所疾運蓉館。每

多去得。莫下。見。天。丈。著。乎。勿。惟。院。大。夫。有。凌。雲。之。志。馮。

所文無非者其不沉淪邪難持出之云云

凡其磨鍊硯屬鑒意直欲以京之利存學之所以

金傍之名未濁而玉種之機已彰矣。嗚呼。其人之不才。其知之不博。其言之不確。其行之不果。是所

爲孝之大終身之慕有不在振踊哭泣之間少壯者什以慕父母力

雪。觀中蓮花土而赤色。咸頃。葵景。且旬日卒。刻孝如墨於。膝。墨本。發。膝。子。身親當之乎哀慟。莫當於乾坤之崩也。

酒蘆啓嘆無 諒惟先府君。文章學問。普人才之器局也。誰謂普爲竹枝。

山居僻處。聞之也。復予之也。復我知已。言之但徒。且以老病不得發。奔會哭。致遺時。持其章。致不勝之儀。寫一乘之痛。伏惟財幸。某生欲請。惟仲一痛之表。適以事拘。徒切悵悵。可謂墨客。代我面慰。而希原恕。某把現書。驚喜未既。忽見計告。先文。素素。既大外除。欲吊則已。復不吊則已。二罪當并。按也。若以地近人。避為解。則復之一罪。又浮於前之罪矣。朋友通絕之。不致逃遁。致自歸於大府之司。致伏希。若。某人運指。珠。作。寶。玉。午。失。所。天。惟。此。茶。毒。痛。當。奈。何。同。種。奈。何。聞計之。致。更。失。聲。一。味。驚。悸。致。著。扶。視。遠。矚。碑。入。下。墓。

淮陽 朔風號寒。止馬為之嘶。蘆矣。

湘陽 平潭淺瀨。香帶潮聲之號矣。

廣西 斑斑淚痕之竹。照照湘江之雲矣。

廣西 廣得含淚。未陳而先。焉矣。

廣西 哀聲一。尤。照。海。氣。之。雲。矣。

川蜀 朝慘。雨。之。雲。暮。照。井。之。雨。

江西 長江萬古。流。盡。英雄。之。淚。矣。

江東 江清。海。湧。潮。聲。為。之。起。號。矣。

永樂集卷之五 子言

十五

湖北 愁帶雲夢之澤。悲慘。洞。庭。之。雨。

福建 哀天。號。慟。尤。帶。三。十。六。灘。之。悲。聲。矣。

通用 猶燕。為。之。悽。愴。直。鶴。亦。且。雪。色。

某。合。越。渡。奔。逃。面。而。慰。悅。居。無。何。賊。船。失。理。河。原。作。某。伏。執。追。令。致。遣。將。持。其。章。致。不。勝。之。儀。寫。一。乘。之。痛。伏。惟。財。幸。某。尋。在。交。遊。之。舊。托。庇。不。得。義。合。奔。赴。魏。某。一。來。出。涕。小。館。經。神。尚。尼。于。行。勢。必。作。假。如。可。求。見。或。裏。期。何。許。便。郵。某。得。賜。報。但。須。勇。往。臨。敵。馳。情。不。炎。而。汗。某。劇。欲。候。孝。度。試。雪。之。初。俯。伏。靈。筵。以。中。一。辦。之。香。通。以。歲。事。淨。境。百。兄。交。親。連。與。心。連。致。動。此。以。代。面。慰。

親家喪父五幅 劉子王

某。接。展。傳。慰。淚。粉。柳。眼。悲。青。共。惟。某。人。大。孝。步。站。街。裏。天。闊。人。憐。孝。後。支。持。萬。福。某。端。端。雪。涕。致。修。號。奉。几。延。之。間。仰。祈。委。鑒。

某。身。自。去。秋。頻。游。家。室。得。拜。金。蓮。琳。琅。之。既。今。玉。片。銀。花。又。在。珠。影。鑽。斜。矣。諸。客。見。隨。不。能。耐。青。簡。慢。恩。累。之。罪。殆。不。可。以。口。舌。平。冰。壺。在。上。定。賜。原。宥。

某。茲。者。不。圖。慶。門。凶。變。先。大。夫。棄。戲。絲。堂。掌。靈。芝。宮。王。子。自。德。人。云。亡。知。

與。不。知。皆。為。淚。涕。况。在。烟。黨。又。當。若。何。切。惟。先。大。夫。玉。塵。揮。風。王。好。珠。簾。珠。雨。王。好。銀。日。乘。雙。鳧。之。鳥。王。身。夫。復。何。憾。所。可。憾。者。三。魂。首。露。王。上。執。如。操。之。筆。王。何。佩。呂。度。之。刀。王。不。使。見。之。於。老。萊。之。娛。而。乃。見。之。於。草。萊。之。墓。可。重。人。子。終。天。之。痛。耳。抑。願。為。孝。之。大。終。身。之。慕。有。不。盡。在。掛。踊。哭。泣。之。間。者。少。抑。表。情。以。表。大。事。是。所。願。望。某。恭。綴。烟。版。久。當。聞。報。修。辦。香。敬。且。寓。一。表。阻。疾。不。果。外。此。唯。有。行。書。又。隨。香。車。懷。不。自。已。謹。此。代。控。冥。儀。不。勝。致。引。白。諸。靈。而。焚。之。弗。躬。弗。親。併。仗。情。恕。某。端。拜。上。同。某。人。端。拜。親。聞。恭。功。而。下。即日。伏。惟。均。介。倚。福。之。福。某。備。陳。中。調。某。人。端。拜。情。總。陳。列。仙。寶。璣。即日。伏。惟。咸。集。傾。否。之。泰。寒。鄉。倘。有。委。母。情。條。示。某。人。以。下。竟。不。此。珠。右。謹。具。申。

月 日 親不 姓 某 劉子

時景 換易 繼

正月 梅水持素。 二月 兩杏啼紅。 三月 梅陰翳日。

四月 梅肥泣雨。 五月 雪梨薰白。 六月 初色猶煙。

四月 梅肥泣雨。 五月 雪梨薰白。 六月 初色猶煙。

四月 梅肥泣雨。 五月 雪梨薰白。 六月 初色猶煙。

永樂集卷之五 子言

十六

七月 雨悲素節。 八月 燕別離。 九月 西風吹恨。

七月 雨悲素節。 八月 燕別離。 九月 西風吹恨。

七月 雨悲素節。 八月 燕別離。 九月 西風吹恨。

七月 雨悲素節。 八月 燕別離。 九月 西風吹恨。

第二幅 換易 繼 大族 年踰八旬。切惟某。人年踰八旬。身倚五福。道運。蒼。境。孝。子。順。孫。撒。手。仙。遊。死。亦。何。憾。所。不。滿。者。庭。闈。拜。膝。不。在。生。前。某。壞。焚。黃。尚。遲。身。後。可。重。人。子。終。天。之。痛。爾。

人。繼。一。亡。繼。有。如。先。文。漢。寧。相。之。風。漢。魏。唐。諸。諫。臣。之。品。局。魏。歷。事。業。未。竟。殞。星。告。變。人。繼。為。之。亡。矣。所。可。望。者。從。祖。風。烈。尚。有。魏。某。之。在。後。也。

某。接。展。子。福。夢。異。戊。子。致。達。庚。子。傳。聖。命。夢。蛇。之。藏。有。如。某。人。推。轂。馳。驅。守。節。抗。志。太。歲。在。已。竟。符。知。命。之。職。

某。接。展。子。福。夢。異。戊。子。致。達。庚。子。傳。聖。命。夢。蛇。之。藏。有。如。某。人。推。轂。馳。驅。守。節。抗。志。太。歲。在。已。竟。符。知。命。之。職。

某。接。展。子。福。夢。異。戊。子。致。達。庚。子。傳。聖。命。夢。蛇。之。藏。有。如。某。人。推。轂。馳。驅。守。節。抗。志。太。歲。在。已。竟。符。知。命。之。職。

某。接。展。子。福。夢。異。戊。子。致。達。庚。子。傳。聖。命。夢。蛇。之。藏。有。如。某。人。推。轂。馳。驅。守。節。抗。志。太。歲。在。已。竟。符。知。命。之。職。

豈地下條文四角葉。欲使其代邪。柳玉樓之記。長吉元遊其大華也。嗚呼。天乎。雲中白鶴。不復見乎。劉君標撰對許如平天朱霞。劉敬如雲中白鶴。庭前之柳。不復觀乎。未幾。標到。井中之蛇黃。未嘗得侍先大夫之側。汪君千頃。黃叔廣康。健之身。一日千里之驥。未足為喻。李常標黃山谷。何患靡已。忽至大故。豈非裏四蛇之作祟邪。俗言井裏四蛇。惟命從。嗚呼。天乎。風雷示信。頭角呼喚。不見於庭前之拜。而見於泉壤之焚黃。深重為先大夫之痛乎。南州黃雲。二策幽藤。嘗謂與國戚。笑其毒。先大夫傷二鼠之噬藤。畢喻。月促進。則曲中人不見。昔為湘靈之賦者。今為命終之識矣。旋起。蓋上朝露。甚嘗訪先大夫於萬卷之樓。曰。五珠履之客。不虛席也。謂其詩書收効。將為國之珍也。曰。子方未何月。明星轉。而蓋上朝露之易。嗚呼。嗚呼。散荆之花。不復茂乎。幾事何許。曰。具人死。一去何時歸。蓋散荆當首為萬里之哭乎。萬里。作家地。曰。幾事。故水殘藥。未嘗侍先大夫之側。猶憶論經。猶憶端是臺。關中人物也。何疾靡已。而至大故。猶憶所可痛者。故水猶繫上。殘藥尚頭。遙。所可望者。一家三喜。昌黎筆之所樂道。猶憶三子登科。尚存於身後之榮也。

永樂集卷之萬千言六

十七

兄啼女哭。嗚呼。某昨嘗獨先大夫於醉石之上。精力強健。以與運甕不殊。何患靡已。忽生八翼而飛天上邪。嗚呼。嬌兒索父啼。良女撫我哭。嗚呼。自視誰不為之痛惜也。重可痛者。婦孺之母。空垂剪髮之情也。牛衣白濁。春閨刑。先府如坐武庫。得得黑漆。脂於後笑。問。不謂人傳。告。驚倒無地。昌黎謂家。家白濁。處。處牛衣。常人。人。高。不此元耶。嗚呼。得非白難之年年。今太歲非。得非龍蛇之歲乎。今年又非辰已也。斯人乃如此而止耶。所可識者。一門三秀才。杜上倫。不使先大夫見於。而乃見焚黃於泉壤。重為人子之痛也。卒於八月。先大夫文詞藻。即南豐典史之遺。學問淵源。得東晉言志之妙。云。胡一疾。竟以不起。月沒。而八月。可。年之。不。司。之。耶。抑。易。而。去。不。可。得。而。視。耶。先。文。元。尤。不。死。矣。書。種。留。香。將。復。見。蓮。花。之。瑞。曾。從。龍。元。惜。不。於。疎。庭。而。見。拜。婦。乃。於。泉。壤。而。見。焚。黃。重。為。人。子。同。極。之。痛。爾。

夢泰山裂。昨嘗登龍門。見先大夫。人如玉。李。李。詩。如。錦。囊。李。實。將。謂。夢。筆。生。花。石。是。金。鑒。而。論。事。明。為。玉。樓。之。成。而。作。記。耶。李。天。言。李。虛。

中興韓愈曰。吾夢泰山裂。未幾。虛中卒。計告之來。意者夢泰山而裂邪。杏花零落。昨嘗通先大夫之門。此時。人面桃花。同一光輝。忽聞計告。黃金之榜。尚未掛名。而玉樓之記。微。歸。夢。促。嗚呼。杏花零落矣。張籍。哭。王。戎。今日。春。光。不。見。否。花。零。落。十。門。前。蘭。無。香。氣。矣。買。五。天。王。郎。無。香。氣。矣。不。為。之。流。涕。也。嗚呼。天。月。不。明。斷。機。之。母。空。垂。倚。門。之。望。矣。嗚呼。誰。不。痛。哭。也。愁。眉。難。畫。先。大。夫。嘗。與。予。曰。魏。黃。通。人。子。意。其。讀。淳。熙。之。大。儒。張。孝。祥。橫。浦。之。芳。躅。張。九。成。必。此。人。也。未。何。以。金。榜。掛。名。之。候。遽。為。玉。樓。作。記。之。遊。嗚呼。向。壁。愁。眉。無。復。畫。扶。床。難。齒。已。能。啼。本。是。張。九。成。只。應。尹。詩。有。張。九。成。誰。不。為。斯。人。之。痛。哭。乎。所。可。望。者。有。安。世。之。在。其。後。張。九。成。之。不。死。元。不。死。也。生。男。一。束。郭。嘗。得。侍。先。大。夫。之。側。聆。其。談。論。似。懸。河。渴。水。注。而。不。竭。倘。得。明。時。際。遇。三。公。服。之。榮。郭。有。郭。表。當。是。前。身。之。太。白。也。郭。祥。王。一。旦。騎。鶴。而。去。風。雨。悽。愴。南。道。折。角。之。中。郭。某。材。匪。孺。子。不。能。為。生。男。一。束。之。對。其。靈。而。白。之。郭。某。某。親。長。徐。子。某。之。生。男。一。束。於。前。而。去。郭。某。曰。詩。云。其。人。如。玉。吾。無。德。何。以。堪。之。

永樂集卷之萬千言六

十八

春閨計告。花殘泣雨。先大夫果以計告。聞竟不知主芙蓉城邪。丁度字。靈芝。宮也。王平甫玉樓之成。時無好子。不容李長吉之選。避也。嗚呼。痛乎。夏閨計告。風竹悲聲。忽吹計告。先大夫竟以真歸。不知為天。北。修。門。耶。高上帝。司。糾。邪。曰。得。地。下。條。文。則。卜。商。詞。學。不。容。人。世。之。模。楷。也。秋閨計告。西風一起。天色黯。先大夫竟以仙遊。聞。不。知。為。廣。桑。山。真。官。邪。高。王。屋。山。道。君。龐。眉。邪。玉。魚。符。下。昌。黎。搜。扶。天。機。不。容。李。相。之。繼。其。芳。也。嗚呼。世。復。有。斯。人。乎。冬閨計告。朔風號。悲。環。田。萬。頃。忽。聞。先。大。夫。計。告。乾。坤。亦。且。白。矣。不。知。為。太。極。編。那。邪。莊。月。高。九。江。真。人。邪。劉。沈。在。天。上。長。言。欲。為。之。侶。在。地。下。顏。商。願。與。為。之。三。也。溺死。嗚呼。不。情。河。伯。作。梗。先。大。夫。忽。以。計。告。豈。靈。光。之。賦。不。容。王。延。壽。之。獨。擅。邪。韓。愈。吊。杜。甫。之。詞。曰。捉。月。走。入。千。尺。波。忠。謀。便。沉。汨。羅。底。亦。不。知。為。摘。仙。之。騎。鶴。邪。高。三。閨。之。汨。羅。邪。要。亦。非。牛。夫。之。役。使。也。杜。甫。其。實。靈。光。賦。之。薰。心。也。後。漢。王。延。壽。到。骨。賦。靈。光。殿。時。淚。泗。水。淵。九。夢。功。名。轉。為。元。夢。孫。易。融。氏。友。碧。先。未。簪。魏。黃。伊。適。初。謂。碧。先。未。簪。乃。金。馬。玉。堂。之。兆。誰。謂。上。界。無。人。

皆期大用天不界歸壽以爲羊羔惡乎處在龍蛇貴人安竟不虛其貴乎。蘇康成

習周易 韓昌黎曰上帝初六丁雷電下取將謂王知微著周易而言也

先大夫縱曰滿世天機亦合初雷電而取將何上帝奪其鼻耶嗚呼八卦不盡六爻無象

習聲律王延壽作靈光賦未至湘江而卒先大夫號八叉手不知何恙靡已而仙逝耶豈以詞章如延壽耶嗚呼玉樓作記必以摘章大手而後為乎

合判先府舍陰德在人壽一身以壽王家理也依王儉綠水之蓮為今孤金燭之蓮亦理也何天不恩遺遂轉為勝景直奎觀之蓮邪

縣尉先府梅仙思主蓉城金葉錄奉某初聞休報切謂謠言至再至三審而後知其實先大夫壽體康健未嘗坎坷何恙不已以惜福鴻福之飛轉為康節屬鴻之墜邪嗚呼射鴨堂之草不復有生意乎

知縣不意名門變鍾巨測先大夫知縣郎中捐棄色養日月弗居卷經換羽諒惟某入鼎此之苦痛裂心腸無所忍處某初聞慘報切謂訛言近得塗傳將食失匕先大夫康健如聚公精力如衛武不審何恙脫變危之端而為雙鶴之飛林林嗚呼郡堂籍記將馳召上界樓成不假齡今復有新余長句活脫聯牢落黃葉之秋高寒白玉之樓帝所席居方善賞誼之行天上樓成遙有長言之厄名通金閨之籍夢記玉樓之感

永樂大典卷二萬二千七百六十六

十一

兵官嚴細柳之營高隕星之營參戰庭下之松便井中之桑司法試墨曹之樓記白玉之樓倖題屏星之駕高月月之後薄辰治中之驛連井裏之蛇教生泮水之宮為泰山之聚教坐戴鴻之席環周營之堂教得堂上之禮教散瓶中之酒

節表數聯不取聯

具隱之過表具隱之執喪表喪過禮雖激悲於韓康伯之母然不得中

道猶夫聖賢之制所美少抑哀情以終大事是所願望

青陽孝子何汀哭踊無數雖號青陽孝子終失聖賢發瘠減性之義願

言剛制哀情以副顯揚之望

誠守孝子王蟠居處飲食每事貶降雖號誠守孝子然孝經不章毀不

減性此乃聖賢之格言願言少自抑哀以副九京之望

董孝石所董照之孝其從居之庭出寒泉其執喪之林集祥焉然亦不

在擗踊哭泣之間願言遵從古制以理自遣以副播名之望

劉孝子劉敦儒居喪毀瘠號劉孝子然聖賢立制惟欲立身行道播名

於後世正不在號天扣地之間少抑哀情以展大事乃所願望時贈之儀

別諸具陳願告諸靈以白之

溢米水漿制間且美酌古人溢米之典或曾子水漿之悔況人子之孝正不在於擗踊哭泣毀不減性格言如丹敢請此以告

江革巨孝江革巨孝之稱不在於擗踊哭泣所祈少抑哀情勉由中制遵先聖不減之訓金孝子不匱之情某伏睹馳情不勝黯望

牛徽之孝然人之生死猶朝與昏逝者而已矣空懷追念牛徽之孝牛蔚豈盡在裂肝決腸之痛願言剛制哀情以副顯望

閻壽之孝死生晝夜此理之常毀性傷生古人所戒閻壽之孝一字所稱何嘗盡在擗踊哭泣之間願言天刀扶持以終大事乃所願望

韋賢有子先公之賢此天下公議共惜之自古賢者無不死惟今名獨不朽况韋賢之後有玄成者乎願言擗踊哀情以副時望

顯揚後世自古孝子止以顯揚後世為緊切是仲學問如許功名咄使強辭之擗不奴宋玉美至為地下之修文郎邪

換使帖字之寫不拜羊欣美至為天上之作記邪寒憲事業如九經三史之註述盡束之高閣玉樓記始末使先君不復別別萬象天何得奪之哉

永樂大典卷二萬二千七百六十六

十二

永樂大典卷之二萬二千七百六十六

永樂大典卷之二萬二千七百六十一

十合

割 啓劉錦語七

將贈門 喪母類 喪父附

慰人喪父三幅割子

某伏以露菊萎黃 風梧顛黃 共惟 直間大孝 張膺陟岵之哀 偏奉樹護之養 天樂純孝 孝復支持 萬福某敬上 記典 歲伏作財幸 某屬者 先慈相其 壽就國 泰記 專報 切知 申南 善宣之喜 獎龍 強健之身 謂壽百年 未艾也 近旬 決間 遂傳 計告 聞哀 慟一 引欲 絕仰 惟先 丞相 尊于 四朝 元勳 冠于一代 皇上 為之 震悼 朝野 罔不 相吊 直間 孝誠 至性 張失 所天 何以 堪之 然不 毀瘠 者 聖人 之大 戒 樹立 門戶 者 人子 之大 孝 敬請 強骸 津靡 稍進 滋米 漢之 玄成 唐之 德裕 與本 朝之 呂晦 叔范 先夫 世襲 台鼎 趾美 名德 此某 所以 望於 直間 者 哭泣 難繼 哀不 勝 哀 豈某 所望 於直 間者 某老 病不 克 駿奔 會哭 于 塋 墓之前 敬遣 某人 一行 不勝 其 儀 列之 音 狀 祭文 矣 敬奠 台察

永樂大典卷之三萬三千七百六十一

一

一

一

一

某皇恐晉越再拜敬聞 北堂國太夫人即日共惟 哀疾方新 懿候 萬福 某敬致起居慰唁之悃 哀闕 台眷 長輝 均杜 諸令 弟 直間 附此 吊問 有委 不外

右謹具申

月

日具位

姓

某

割子

慰人喪母三幅割子

某伏以虞琴悲絃 霜筠染淚 敬惟 某人 至孝 慈嚴 凶變 神佑 孝思 台候 孝履 萬福 某謹布 柔劑 以貢 興居 之間 借率 皇恩

某茲不虞慶門主變 母夫人 遽捐 色養 亟迓 輿遊 悲風 始聞 方飯 夫已不 任 慘戚 重惟 夫人 賢淑 如許 彼蒼 慈遺 足可 膺受 耆父 昌熾 之福 何恙不 已 至于 大故 欽想 某人 終身 之慕 移作 終天 之痛 哀楚 奈何 尚惟 以一身 係於 家國 者 亦重 惟禮 制是 遵 毋毀 膚以 滅性 以盡 孝誠 以期 顯揚

某猶自下 稟違之 拜 奇蹤 跋扈 尚不得 安職 近方 稍定 是以 修慰 稽顙 今 專遣 家僕 歸其 祭饌 令學生 躬詣 靈幃 代伸 奠禮 東望 門屏 但切 哀號 伏 冀 垂鑒

右謹具申

月

日具位

姓

某

割子

時令換易句

月

日具位

姓

正月 花露啼紅

二月 燕調怨語

三月 巷殘苦雨

四月 梅雨助泣

五月 恨浮舊玉

六月 蛙鳴舊恨

七月 鴈淚悲聲

八月 豆荳泣雨

九月 菊憐秋容

十月 一寒作苦

十一月 風梅吹愁

十二月 寒烟悲林

起居換易句

風物纏悲

某教罔極

神相悲推

孝履支勝

色慘萬我

第二幅換易套

有曾益訓

先大夫夫人奄終

有曾益訓

先大夫夫人奄終

壽戴星奔馳既已旬日

愴切惟先堂闕範之條

於曾不愧義方之訓

視益有光天錫純嘏

考所以報稱者固不一

而足瑤池歸侍神遊

莫追夫復何憾然淵

觀天地罔極哀痛何有

窮已

如曾倍母

恭聞萱堂

大夫夫人壽考康強

第標無父如曾倍之母

永樂大典卷之三萬三千七百六十一

二

二

壽作朋有壽無害不審何

忘弄人間戲綵之奉而

歸天上瑤池之集聞計

之初悼心惘然共惟畫

孝如曾子雖罹疾何以

堪之

有陶孟風

壽母國太夫人忽奄

棄養報驚惻恭惟夫人

不減孟陶淑問恭儀有

光國史訓迪其子為特

名勝魚軒象服哀對壽

謂宜衍萬有千歲之祉

而樊文忽違聞凶溫清

定省一變而為擗踊哭

愛敬之至何以堪之

松貞玉潤

共惟先太夫人婦道

以高慶門

盛事慈蒙書惠恩聞

奄棄養不勝悚惶豈金

尤不如瑤池珠室之

優游邪

如戴勝仙

金生介在村落如坐

井底乃不知有萱堂之

戚不獲修生男

之帛今奉尺素計告乃

始聞焉共惟夫人康健

之身如戴勝之仙何恙

已捨魚軒象服之榮而

就西方寂滅之境邪想

遐想淵濶之痛不勝堪

變鳳集榮

總聞先太夫人平生

賢德福祿未艾方且坐

天人之樂未有窮日不

謂一朝頓成萬古豈樊

文得變鳳集榮之夢而

邪嗚呼最憐昔日稱

賜履桂茂蘭芳萱草殘

人子之痛其何以堪

永樂大典卷之三萬三千七百六十一

二

二

壽作朋有壽無害不審何

忘弄人間戲綵之奉而

歸天上瑤池之集聞計

之初悼心惘然共惟畫

孝如曾子雖罹疾何以

堪之

有陶孟風

壽母國太夫人忽奄

棄養報驚惻恭惟夫人

不減孟陶淑問恭儀有

光國史訓迪其子為特

名勝魚軒象服哀對壽

謂宜衍萬有千歲之祉

而樊文忽違聞凶溫清

定省一變而為擗踊哭

柯母斷機 某惜別離舊聞變巨測先夫人奄棄榮養共惟先夫人斷機如柯親意謂長壽無艾也俟其大夫五鼎而後終邪一疾不起竟以計聞嗚呼萱草奈何空綠砌睹桃催熟宴瑤池人子之痛莫柯以堪
陶母剪髮 先夫人年八十坐享人間富貴豈謂朝露之晞竟為僅月之逝豈以契丈夢生八翅飛到大門而然邪不然瑤池之宴群仙畢集天獨不憖遺剪髮之端也
年齡九十 先夫人考終大耋生閱五世殆是仙聖中來非生死之流也世之君子稱孤於童叟中者往往皆是昆仲白首罹此大故創鉅痛深懼不克任喪制自五十六七十皆注於經終身之慕不在於號天扣地之間所冀折衷從禮
堂前戲綵 共惟先夫人清凝瑤瑟共調不老之春涼徹銀床自愛偏長之夏人人皆謂之佛母何意靡已堂前戲綵之歡轉而為靈前縞素之哭邪嗟乎王佩傳聲催母宴歡蕭吹恨替人愁淵海之痛何以自堪
陸續懷痛 欽惟壽堂果乘順利貞之德享康寧富壽之榮理之何意靡已景陸續懷痛之奉而從王母瑤桃之遊嗚呼堂前萱草空餘數匣哀花半掩塵日居月諸何以堪處

永樂大典卷二萬二千七百六十一

三

月殿之遊 某嘗登戲綵堂見萱堂夫人意謂壽考康寧普傳之母戴勝之仙不是過也蟠桃催熟致使花語尤未軸金而竟從月殿之遊邪 母儀天下之式 婦道世間之師 鬢剪陶閨之月 機絲孟織之霜 相夫之恭有禮 持已之儉無華 今益母之訓慈 古共姜之警節 嘉謀壺內之相 懿行女中之師 深居林下之操 節婦傳中之賢
婦儀 共惟壽堂夫人端處止堂萱慈介無窮之壽安行南潤蘋馨躬薄采之儀將擬鳳輪大國之封忽報鶴取神山之返哀痛奈何同極奈何共惟壽堂夫人桃燈探子剪髮延賢仁人之婦天必相之以九五之福八千之春何強記桃熟連歸侍宴不使之見玉增之榮衣邪嗚呼續畫周詩三百首今人愚者柏舟篇諒惟純孝如穎叔不詎堪處
有子領薦 共惟壽堂夫人如劉侯之母不敢自賢如康伯之母見賢不蔽陰德之壽當合洪範之數蒼天何意不使如陳恭肅之母扶輿侍繡桃之宴陳先克竟照照於偃月之遊邪嗚呼旁曾斐鸞屬身不及魚軒寧不為九京之恨乎
一門盛事 去冬在壽母之旁見其庭前戲綵辟雍名續於弟兄見其暮

外牽慈闈範行於婦如是殆普傳之母當與之三壽作朋也張八缺侍遠使之來鸞而去邪嗟乎文吏書形管詩人咏柏舟萱室之草空照照而不章乎

湘妃彈淚 某去歲壽先夫人賜詩蘭庭增玉花語軸金和氣一堂瑞蕩慈壽近聞計告未敢為信山賊入城始得其的共惟壽母夫人智運覺之陳訓傳業之柯造物有情直使之受五鼎之報登八重之榮豈但主何哉雲那那竟使之彈湘妃之淚邪嗚呼鸞鏡梨花羞缺月鳳臺萱草恨驚霜葉結之痛何以堪之

節表散套 某在與海嘗展升堂之拜詎同吾母痛悼切至更願酌古入滋米之典或曾子水漿之悔以舉大事以寄門戶某不腆酒綈已具別

感動鄰母 契丈長毀過禮使肆原伯之母報投茹其陰之長也然聖

賢立制中正而止願言剛制表情以答親之所以屬望者乃士大夫之所祈莫禮不腆別欲免伏乞財察

感動鄰社 契丈長痛過傷鄉社即慨然孝經十八章固以節哀言於末者蓋欲全其立身揚名使死之日猶生之年聖賢蓋有意願言從制少抑哀情不勝至祝

居喪慰人喪母劉子玉福

某切以露草泣曉風稍號寒共惟 某人王孝端憂憤體羸疏方深百神

起敬孝履支福某扶刀奏記中便典載筆墨滄弊仰矧於恕

某修詞初望蕭蕭前陳既在隱憂不敢重漬欽惟孝通幽顯誠格神明九

見於動息之間當自有休祥之應更已曉時倍養發制節哀既大事之克

某即奪情之有詔敢以輿論私告消人

某伏聞慶門大變先夫人奄棄榮養遽報其歸仰惟某人誠孝自天報

哀盡道號奉違恭其何以堪居諸還速已踰齊七兩間鑒臨若為感傷地

靈啓秘風水勝處佳城已闕土木勞煩良不易此某辱在契家子姪之列

蒙尊撰寫叙先契親屈法從下官素律吊死同生泉形辭已懷哉此德何
日而忘扶載抵家即憑子墨登其權謝之私燕几靖深必蒙電覽自時厥
後縱縱喪居奔走山林經營宅兆凶惡姓氏不應致至防閑等仰道德雖
末痛願不廢之

某姓名厥諱不取借申總律大春之問且屬居喪不兼二事未敢致使令
之請伏乞 原宥

慰人喪母三陽劉子

某伏以凄風吹葉哀鳴秋歌惟 某人王孝下罹凶變神佑孝思台候
孝履受福某謹布柔劑以貢與居之問惜幸皇恩

某自實祐以至改元凡十餘年每登眉壽堂見萱堂恭人中心自信謂有
壽者相文自專文化去之後賢伯仲尚小先夫夫人一力主持家園富美

亦不祗不費我先夫夫人之心力九人之主受艱難者其壽必長雖自昆
仲新烟之後可以坐享三五年間頃成宅世初得舍姪書報傷痛適月頃

恨門下其初不便迎侍同往輩下使之覽觀勝地以慰風音期子之願靜
而思之若從初同為此行其勢必不先歸大數一盡不可復救道阻且長

江界顯顯却不高便今之所恨但以門下在外不得躬親湯藥臨絕之
永樂大典卷之萬二千五百

永樂大典卷之萬二千五百

五

貴使人子有終天之痛良不滿耳然人生遊宦如此者所不能免但在不
忘同極之恩所以圖報者何若孝經所謂棺槨衣衾卜其宅兆此非有巨
力者所當慮某教以焉告

某皇恐拜問哀闕中外由尊及稚即日均介轉否之恭有弊已驅使拱聽
罰下

右謹具中

服中慰人喪母劉子

某伏以松聲號風運肥泣雨欽惟 某人王孝風木雖悲我同極百靈
矜憫孝履支持萬福某不意德門禍鍾先夫夫人奄棄色養淑德懿範照

映閨闈而遽止於斯邪某頃惟荼毒不自生存每觀萱花畫水縈繞春融
則為之起嘆歎美感激淚下天不憖遺倏爾朝露傷哉痛哉去秋首蒙遺

我以書辭早意苦謝墨未乾其敢復以悽愴之語形諸官牘方圖躬詣吊
位寓之一哀第 馬一制未容易服以出引領雪惟神竟飛去某陟地之

思踰年未艾故不敢節抑之請輒進於劇痛深之初然顯揚之責萃于
一身強加淪溺以從中制豈以是為常談而弗告尚惟勉之至蘆中外四

大惟均此有委用司以請

慰人喪祖劉子

某伏以燕燕春恨蝶惹花愁共作 某人省元下罹變故神相悲推孝履
起居萬福某昨拜到汗審知尊翁致政暫與節宣意謂無妄之災可勿藥
而害問訊東風乃聆燕實重椿木霜先折可恨可嘆夫以古德眉壽奉接

偕老賢伯仲磨礪達業耆觀功名之場造物者正當假年使之耳聽走
鈴之聲目觀拾青之業且數月以需矣青雲咫尺乃以四親具慶不得大

富鴈塔為几京恨痛當奈何某雲山礙人弗克以面叙梗塞端便附此臨
諸惘惘然未即盡簪所冀痛排無益之悲圖其遠者大者以慰平日抱孫

之望同舍之顧之弊里有委伏乞 錄示
時令換易聯

正月 苦雨世霽 二月 野鳥啼春 三月 蝶恨花殘

四月 梅肥泣雨 五月 荷傾淚雨 六月 莎難泄恨

七月 草根泣露 八月 蘆鴈聲悲 九月 菊慘秋容

十月 鴈陣侵寒 仲冬 梅觀素裝 季冬 凍雪聞淚

起居換易聯 一畫孝思 百尔神相 號奉几筵 孝心昭格

神相 神佑悲憫孝履萬福 均慶 哀問俯漢寶聚如星維社最禧表衷均福

出變 不意道義之門遽慘凶酷之變先祖方奄弄榮養聞計之初心驚惻但
曾賀壽來 某昨嘗上令祖之壽此時幸

上南極老人之光榮之何意靡已獨不能需今秋蘭桂之香為終別愧柯
之夢昨鳴呼平方幾八八幻已夢三三獨不重慈孫之愴然邪 惟見虎丘山

夢 酌兒升堂 祥開夢燕 事紀垂孤 日逢初度 天與修齡 祥
開華且 岳誕真儒 約璇正午 瑞紀長庚 律應黃鐘 星明紫極

列星應昂 嵩岳生申 坤祚紀度 星昂標祥 日吉書且 天佑
生申

曾奏書 某昨嘗報今祖書得蒙回罰見其

克國之康強為伏波之老健不是過之靈椿一折哀木風號訓孫燈火之
勤轉而為哭祖風霜之慘所可望者蘭庭芬香桂籍書衍祖基誠不仕之

家狀尚可為天府之登版耳 宅頭主春 書眼如月 句續韓愈 字
說最之 句句金玉 字字精明 句強柳骨 字硬韓筋 筆視千鈞

句快九鼎

判袂未久 愚嘗望會稽之山觀老人星之輝耀及登眉壽堂見其令祖
龍驤鶴相若參之九老圖中可與文潞公仙貌相似殆未可以數測也西
風吹訊泰山忽裂諸孫絃誦之聲皆轉而為哭泣號訴之聲誰謂斯人

其數亦不可及於百邪慈孫痛裂何以自堪 傳大純明
端正重厚 年高德邵 貌古心所 剛方靜重 修潔精明 端厚

有容 宜方不狃 望實高華 典刑秀整

白鬚紅頰 愚嘗通刻漢書會見令祖延師訓誨嘗自吟詩曰白鬚映紅
頰最宜向上人居無何暇風寂寂思傳計告以南極老人之星遽為西方

爭土之遊塔蘭離都獨不見庭椿鬱秀哀情當如何邪
老望成名 愚嘗登化龍書堂見令祖磨礱事業其志不特見孫子拾青

取義而自期尤欲集藻淵之衣鉢少伏生之八歲多太公之二年之天不
憊遺無疾而終床頭周易竟為焚黃之恨念重可哀邪
無子 去歲先大夫厚夜慈音有現歌一聯可誌簡陋無遺恨事余猶堂

永樂大典卷三萬三千七百六十一

七

有白頭豈謂令祖遠有騎鯨而去邪嗚呼過庭而詩禮經也無聞枕上中書
仍焉可倚獨不為孫子之痛乎

四親缺一 令祖主為天下之士死為地行之仙固無憾也有傳經之名
子又有能賦之耳孫亦無憾也所可憾者前是嚴君後是兄不見於四親

具慶之時而見於雙親未老之日為令祖之深可憾爾
學道 令祖付傳丹篆口誦黃庭許進韓大司升亦侯王皇初下也哀風

撼撼遠以計聞嗟乎半夜寒蟬留說故何年遠鶴返鄉間皆庭蘭玉獨不
潛滋者乎

子不修讀 令祖原委
之往籍目觀蘭孫發茂四親具慶洗刷無端之俗眼也虎榜將揭鶴駕遽

飛白袍舉子兩為吉山通服慰與賀并喜與憂合天實為之謂之何哉
五全箕子之福 三達孟柯之尊 康寧七旬之壽 節儉一主之身

二子徐卿之亞 諸孫實氏之方 文潞公之器局 趙充國之老成
身似雲間之鶴 心如雪裏之梅

不及臨慰 某忝在葭莩之不亞欲奔走素幃修禱香之敬寓一哀之恻
禮也適以俗事絆身弗克遠前謹呼墨卿諸友聊聲萬一之忱真帶不勝

與之偕行告而焚之乃所願望某人而次雷此言問

慰人喪祖母劉子

某伏以苦雨慘霽雲結陰共惟 某人乍離變故追慕方深神以轉否
為恭台候福壽母夫夫人均膺倚福之祉某通者遠聞令祖母太孺榮厥
三金神遊五雲令祖母年高德邵體力康強鶴髮蟠眉結嗣嗣子婦孫
曾扶床坐席藤輿與綉簾愉愉滌滌之奉綵衣藍綬績績婆娑之舞享人間
之真樂一旦以無疾而終所謂佛地中人也不知靡日何恙遂至大故然
修短有數皆以預定傷生之理况其晚之茲不敢贅某拙疾所拘莫由往
吊遠望長嘆此懷難喻

由變換易聯 令祖母瑞女系儀麻姑瑞相解庭暢茂蓀葉繁禧副并六
珈如山河而偕老提封萬井衍國邑以頌崇恩慘西風遽告不起其豈非

蟠桃三結子之將終邪其豈非靈椿八千歲之將滿邪
無子可痛 前歲先丈之葬曾有祝詩一聯云倚門猶望靈車去落葉淒

風不忍看如此酸苦天盍使之見蘭孫之貴也愧秋遙眼桂籍垂香既不
使先丈見之於堂前之戲綵今復使令祖母見於墳前之焚黃翻思熊膽

訓孫之時何其痛邪
永樂大典卷三萬三千七百六十一

永樂大典卷三萬三千七百六十一

八

嘗蒙索藥 前之歲蒙索藥病即愈去之歲蒙索藥病又愈今歲嘗并珍
字皆謂令祖母勿藥而善某亦謂三壽作朋從史花結之疊封也夫何夜

來忽有訃音之報邪嗚呼過火可燒延壽藥有金難買延壽香雨洒蘭階
何以自堪

劉商之孝 劉商孝於祖母見於思堂樊文之於祖母不減劉商造物相
之當使殊衣之戲轉而為絲木之榮何抑抑之汁未賜而麻縗之慘先見

非可恨者此也無可恨者短繁之拜墻角尚懸挑燈之跡邪
守痛極久 有自某處來者皆謂令祖母春介眉壽二因克家孫枝並秀

每極贊善云胡一旦辭老萊之戲而仙遊天上真所謂擺脫便行矣嗚呼
兩萊蘭初秀方茁一節柏舟盟誓堅翻思守痛之久如之何不重子孫之

感邪
喪妻類兄弟附

慰人喪妻劉子
某伏以柳蟬號日魏翠悲風共惟 省元莊盆伊戚孔室自歌天樂敬思

尊候動止萬福某判別未久豈謂禍變不測聞政宜人遽弄百年偕老之
誓修為五雲長往之遊切惟樊文一力詩書雖由天性且得過庭家訓之

妙然從更苦學不無哀言之助秋風扶搖路寬展斷在斯舉則修書還
報風樓人豈非 閣下素志造物小兒乃獨不容 閣政少侍遠思舉素
之風水刺畫眉之處可勝痛哉然人之生死尤朝與暮逝者已矣空後進
念其欲諸素中辨香敬慶兄室集遂尼其行秋莫苦調食鼎以速大目
期此乃今堂九京之望亦堂上雙親之願也臨書致悲伏乞 台察
右謹具中

時令換易聯

正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月
梅銷宿粉	梨雨滴恨	鳥吟春碎	桃紅飛粉	蕙風吹愁	蝶怨花愁	荷葉淚濕	蕙花泣雨	滿城風雨	玉龍號空
風竹聲悲	蒲風吹恨	柳絮飛日	兩葉淚濕	艾扇添愁	槐單悲風	荷葉女裙	秋意悲懷	秋意悲懷	玉龍號空
仲冬	嚴霜慘物	李冬	仲冬	嚴霜慘物	李冬	仲冬	嚴霜慘物	李冬	嚴霜慘物

永樂大典卷二萬三千三百一

九

十

凶變換易套
悲撫遺套 某茲不意德風禍伏某入遠與齊眉之願諒惟仇儼義重續
祀助多乃今懷舉素於既往撫遺套而與悲莫以堪處然死生不齊皆甯
於數門下達人大觀憂樂不足以動其心則蒙莊周之歌或侍御之悲必
能適中以自寬
宋鸞奔月 共惟閣政以表儀閣壺之賢吉錫賴繁之孝訓習義方之仁
倏爾來鸞而奔月官竟以何疾仰惟起家艱難相叶君子福祿方茂謂宜
享偕老之壽而遽嬰悼亡之戚與齊義隆在蹟任重驟失良助何以堪之
夫榮子貴 不謂 台閣禍變淑人遺悅金霞游神寶月願如夫榮奔綬
子振名科方當席福履富貴之未艾何宰物者殄瘁至此極也婦德為室
家之則山谷於成丘諒不勝情於此矣觀潤頰莫助豆蓬之疏亦付之無
可奈何
翰林鳳雙 茲不意崇閣變生中閣嗚呼望廬思其人入室想斯廬如彼
翰林鳳雙飛一朝雙山谷詩諒惟實敦情鍾歲寒誼重臘月悲懷莫堪
莊周箕踞 比聞內則安人奄弃魚軒潛翳免殿郵音之來意恐是夢中
語越一日收學生安問通知親父果罹閭閻之變驚呼失聲淚落入垣殊

為賢淑惜之某切悼內則安人婦儀婉嫻恩姆訓密嚴謂宜終相夫子席方
來之慶享偕老之平何意不巳遽至大故伏計厚德君子遭此逆境觀蘭
蓀之僅遺嘆嘆慕之非據悽愴奈何
今之女師 惻聞閣下有鼓盆之戚共惟淑人孝慈柔惠之德允為今之
女師敬事尊章輔賢君子閣門昌熾中衣睦姻奄弃厚夜霜旅天涯嗚呼
魚軒方適平生願覽鏡何期此日孤伉儷之情何以自堪
詩聯換易

留下衣司 衣司忍聞香未滅 鑑臺永別月空圓
兩子幹蠱 雖有雙珠能繼業 可憐半鏡早分輝
卒於春月 破霜梅蕊難禁曉 帶雨梨花不奈春
徒見夫榮 傳聞有閨門之變恩義至重追悔奈何然仇儼偕老子孫滿
前在世紳中無一不如意者存歿皆可無恨所可恨者素結登第新
剪絲羅蘭砌傳家遠披麻服能同短絰之辛勤而不同長祭之味率耳
自喪其妻 頓澗不春魚軒飛慙佩環之歷風燭須臾希圖慶門連奪賢
儼變故不測何痛如之某方深舉素之悲莫吊澤園之吏嗚呼只愁分歲
屠酥酒不見雙娥共飲時仇儼之情何以堪

永樂大典卷二萬三千三百一

十

事姑之勤 有自成康之鄉而來遠謂閣政有來鸞而去某聞之且疑且
信未幾聞冷風吹信果以計聞有知閣政挑臉新勾享王母蟠桃之樂仰
眉凝畫樓謝美味柳之工竟以何疾而弃世邪嗚呼事姑中節依然在不
見難鳴幽淑人死某在衣弟之列其情尤其慘邪
舐容小妻 閣政宜人人謂女相如我謂女侍中金菊持觴尤見其勇天
上麒麟也果何疾而庭前遽修梅花之白邪嗚呼列屋能容花解語超庭
但欲生或叢叢結之情何以自堪
養 婦子 婦順不嫌姑老病 母慈寧計子親疎
劉氏淑女 共惟閣政攜人 意謂事夫崇依敬之盡
眉得子庸庸賢之婦設宣期朝露竟以夜遊諒惟仇儼義重續祀助多乃
今撫新斷之弦覽孤鸞之鏡情莫堪處 沛官貴冑 天祿名姬 風高
林下 雪味空中 名家淑女 當代良姬 心地平夷 性天柔淑
長自名門 歸于令族
產子而卒 去歲集家人之責成歸妹之歡此時狀席錦陳瑞仙華草獨
闕致激漁魚軒之飾輝煌鸞之極竟以何疾遽奪偕月嗚呼生鳳來丹
穴騎鯨上玉都素結之痛將何以堪

結髮齊眉共作 同政宜人元臘滋容丹砂入骨自合享長生不老之
春遂結髮之因緣稱畫眉之無端也誰知一疾不起結髮轉而為斷髮畫
眉遂與於齊眉梁鴻之痛情何以堪

叙緊遺悲 古之稱賢淑者如梁鴻之妻劉氏自將如王獻之婦才學自
任間政恭人一身兼之誰謂龍蛇歲惡一疾不從起邪嗚呼痛乎劉氏為
秋風之涕泣抑絮助寒雨之辛酸者乎諒鼓盆之歌不自知其苦也

弦琴遠斷 昔李憺居以白鵲鳴遠庭飛而妻卒聞下遠夫賢助亦豈一
虫之作果邪嗚呼弦琴遠斷難尋可謂之聲匿跡既分安有再圖之彩諒
枕上之情無以自釋

慰兄弟山變換易 不圖山變遠連德閭令弟某入漁先朝露聞計之日方食夫
養疾感邪 不圖山變遠連德閭令弟某入漁先朝露聞計之日方食夫
已初聞養疾感邪拉謂小小濕寒之疾不久當有瘳豈意騎驢一去再世如
遺曾未聞月失此良友可為於悵也已矧閣下以手足之誼錫原之變方
切於中其將何以為懷

哲人萎矣 此者昆玉到邑怡怡愉愉華華相輝令弟臨別猶諄諄然以
功名為語誰謂壽之不百某日某入由仙里而來倏以訃告聞之驚惶連
切名高語雅謂壽之不百某日某入由仙里而來倏以訃告聞之驚惶連

水樂大典卷三萬三千五百一十一

十一

惟冀者棲死之時把臂捉膝如令弟亦古君子之交哲人萎矣誰與論心
言之至此不覺涕淚如雨天倫之情其何以堪

羽翼一折 不意某人以鼎威之春秋遽弃人間世甘從赤松遊何其忍
邪惡風西來吹以凶計聞之良切悽悽想惟執事手足情鍾反愛素寫下
有傷原之感過虧羽翼之全傷悼之情何以自遣

才豐齡壽 茲不圖慶門變啓令兄列軍以強仕之年才豐折軸悲風雨
來殊深悵悵切惟令兄學優而仕將以廉勤當路矧目方當羅致而推轂
之歡聞黃扉謂宜速到天胡不仁乃財之豐而齡之耆謂之何哉歟想執
事在原義重屬緒悲生羽翼乍調肝膈如割痛當奈何

風雨連床 禍變靡測至于大故聞者與傷矧閣下以手足同氣之親動
風雨連床之想能無隱乎然靜觀造物之變且者生仁者壽每獨於賢
士大夫而思者何哉豈遠京玉樓其有取於若人記之邪不然長於才善
於文者天豈不欲福之也抑命有數焉君子不謂原也

均氣同體 平日切慕慶門伯仲頃頃屬序暨整非人所及殊以為喜茲
馬不虞令弟某入偶爾遠俗意謂無妄得之旋可勿藥彼蒼者天何其速
於玉樓之記而傷若之手足邪諒閣下懷均氣同體之義悲慟慘感其將

義同管衛 共惟令弟省元當春秋鼎盛之時負邁往絕入之器揮聯
芳秀出蘭芽方足為伯仲慶一夕長往天何慘哉緬惟執事義同管衛情
鍾手足鴻鴈成列而離其序翬飛鳴而失其群平日友于之意一變而
為悲悼何以堪之

顧影惟隻 切惟雪伯霜仲 芳相輝填荒叶奏杯酒必同酌步武必聯
蹀愧元閣墻矜臂者多矣人莫不指為瑞世之珍造物何為不仁貪辭傷
歎遠促仙遊西風厲行顧影惟隻想必有大不堪者

鴈行失序 不圖德門禍變至於斯極令弟遠亦長遊聞計不勝哀但有
如令弟文章倒三峽之瀾筆力挽千鈞之弩博扶上羊角亦手振鯨牙近
布朝夕方當勒馬吳山問柳西湖之始乃奄地為黃梁之夢值行記白玉
之樓閣者莫不酸楚況某託在親盟之末耶目斷文江助為颶風而隕淚
諒惟鴈行失助手足下聯此情何以堪此

蘇堤問柳 某秋闈全令弟試妙齡新然卓絕出羣五色筆掃千人軍
與寒士一戰而霸姓字方將武林問津坡老堤遺詞柳神染絲之濃淡青
木童子奉玉皇之初而作玉樓之記不使親身當殿詔瑞脫靴貴人捧現

老蒼何如是之奪鬼邪嗚呼坡約子由同聽雨帝恩長吉速歸天手足之
痛其何以堪

水樂大典卷三萬三千五百一十一

十二

鴻鴈失群 令兄負蜚騰英茂之望蘊光明俊偉之才揮鞅華塗跬步雲
漢竟以何疾卷燕公子之手而行皆長吉之瓜戍邪嗚呼夫妻鏡裏鸞分
影兄弟行中鴈失群在原之痛將何辭以釋其意邪

陰德缺報 某半生尊令弟之德善美不一而足然庶之一字為最著自
合享廣成子之壽以受陰德之報何堪京促召玉床之風雨方新玉樓之
高層盤就遂使鵠原分翼鴈序失群可勝痛哉

露殞荆花 載昨令兄適丁妙年時方秀發意謂聯芳花夢迭奏瑣瑣胡
萬一旦風摧棠 露殞荆花池塘失得句之人風雨事對床之語想手足
失助呼天嗚咽此情殆不能以一朝居也

上任未久 仰惟令兄以鼎盛春秋振取科第方發朝薄書先聲度嶺意
者得稍春信首露調羹金鼎預有消息以大藍田舊家之聲豈謂孔席未
溫墨突未點耶一夢竟與不醒蒼天夫何使之此極

慰喪叔伯 山變換易 慰喪叔伯 山變換易

抱中郎厄 今叔致政者德宿望鄉曲典刑而遽止於是邪道路往來聞

者嗟惜期方器仲容之質指切度之畧續刻既不得之燈以手時也以濟
道否天胡不使慰平昔之望而使執事抱中郎之戚交游慨嘆不獨為一
鄉惜而亦重為天下惜也

死先未久 某契闊數時悲歡兩處昨日屬行驚序鶴原折羽某聞之已
切傷悼重欲上狀慰官而未果亦曰否極即泰禍倚於福此人事之所占
而天理之所必至也居無何有客來自錦里遠又以今伯致政計告

賀以平 今伯學士懷材抱藝著輝評比自族邸獲拜荆州聲色輝
溫暑無凝滯夫何別去未久遽何微病而有幽明之隔嗚呼朝方開道夕
元矣賀未離門吊之猶子之痛莫何以自釋邪

高昌傳代 有如今伯風聲露頰怡養素充松檉身期願未老造物者
何遽奪之邪得非天上稔威邪有長吉也得非地下修文邪有卜夏之要
想昌傳為上帝司糾直欲令伯為之爪成耳嗚呼平生讀畫經和史留與

玉皇別奏聞猶子之情不能自釋
哭姪 前之日與門下握手增庭之蘭尤青之忽聞摧折豈以安石之泰
未終而謝元遽作爛柯之夢邪思昔曩時吐哺之恩諒重為部鑒之痛也
雖然痛則痛矣昌黎之哭老成亦自有節

永樂大典卷三萬字音空

十三

慰賢嗣散套 今似當春秋鼎盛之時負邁優越人之器貴名日起士友
推表倭焉安世竟以何恙仰惟階庭驟嬰此難推王折之戚父子天性何
以堪之 今似客裏何恙急思不淑聞之驚吁潸然淚落雖未從阿武談

而辱在與游之後已覺悲不自制而况父子之情眼者白玉埋黃壤乎
今似以天上玉麟之姿方當氣飲食牛之秋已自後楚如此等而上之必
可達到奈何孔釋之抱送未幾而顏冉之切期已遠前日之喜適以重今

日之悲邪 今似以岐嶽之資遠策履之歲聞計之初附膺驚悼不覺淚
淚願惟門下素鍾紙積之愛下罹悲境何以為情 伏自今似宣教計音
之傳某側聞士大夫論皆謂宜有遠到夫何遽止於斯 今似以春秋之

歲年慕玉樓之長往膝邊動念其何以堪
將嫁之女 漢張芒之女名照英吳王芮欲聘之其女乘雲升天而謂
芮曰我乃金星之精今與夫人間世忽忽游仙得非金星之精不欲人聘邪

節宣散套 亦名開祥

慰妻 雖然人之不能逃者數也心之所當悟者理之況士大夫仕止時
之泰否則為長才如公民望攸屬倘不為廟朝加重而過於戚可乎哉
然合者數也睽者亦數也執事惟無以情處而姑以理處斯可矣 然易

散者彩雲難全者玉華某求有以相釋者若曰以情從禮以來從節舍是
不知所以告下執事 然命於兩間而為人東主西役尤盡必夜期蘭孫
桂子芬釵滿庭洪範五福一無所欠何憾之有此蒙莊所以飲泣涕之流
而為鼓盆之歌也 然翫去矣追悼何及惟當勉親庭以歡娛之歡易鼓

盆之戚
慰兄弟 切慮手足義重挑仆幸悲然而有生必有死萬古一理允望剛
制哀情以禮自遣勿過為悼痛以保重不貲之 然死生若晝夜之有經

聚散若雲烟之無定但以理自遣况悼亡又不若孤孤也 然死生猶轉
燭之輕聖賢每以節乘高重親家必先得我心之同然初不待某之某也
慰子姪 仰惟階庭驟嬰此難推王折之戚父子天性何以堪之然彭殤

有數參夏有戒回經有典妙學卓識素所知者必能考履先王之典以節
至愛之情 然彭殤一理極箇一數連人大觀一付之天而已戚戚本無
益也 聞有哭子之戚天性所鍾悲惋不已然子夏表明見僕聖門惟當
恢達人之觀勿留胃次乃所望於門下

不及臨慰散套 某微吳綿深未由即遣素懷德信問之恍數周釋之謂
一策坦然願言寬抱勸裝養為益昌遠業此先盡安人九原之意抑蘭玉

永樂大典卷三萬字音空

古

表裏之望某愛助散套 某為門下車魚之客舊矣誼當躬造總惟申辨
有敬齋館飽繫如困盤車遂成缺典 某無福不得更借三書數年之底

也重欲進見為撫棺之痛其奈歲無多日戶門事繁辦小齋聊為供獻
之助且乞此留正且首當詣樞前焚香以盡哀敬 屬緣山居其病也不
即問其亡也不即弔其罪何已禮合躬詣中一奠之敬屬有監視公役遂

繁其行已今令弟候慰謹詣泐頌數此哀曲未會顧言惠序尊士以昌遠
業 某禮宜司匍匐致言忱負新阻疾執事增哀尚容致越人之吊未聞
敢以順變為請 某辱在肺腑願合即趨素帶申致唁恭屬以坐隻身於

百兄之棘左擊右絆未符此心至道子墨先之未見教乞抑情寬抱厚自
金玉以高遠者大者之圖某臨諸敬祝 某泰在烟版誼合諸雪惟中解

香敬一頌懸絕心與願達佳城何期即當執紼以送靈輅伏乞丙在
謝慰類

謝慰父母舅子

某伏以草茅黃壤仰承青歸共惟 某人經史余聞神祇森處台候動止
萬福甚罪逆深重歲末一周遠失怙恃向荷義薄雲天遠賜臨慰豐儀特
莫鼎鼎克前哀致吊存兩贈寵渥瑩室衡荷難遂中弗替第窮居茹素

之具款延其情也又浮于感矣卒求日主欲平第起謝實以祇奉重凡
非客避去死是跡不祥豈容讓連慶無用是故熏板亦前代控萬一之個
顯例失次仰矜體恭姓名凶惡不敢上貢親閱尊幼起居之間倘有委
末願聞

謝慰長父四六劉子

某酌今月蒲塔夏雲參登秋共惟 省元氣涵天祥符應時需列神李翼
贊之休尊候集簡獲之福恭密依錦里獲婦姻盟聯連星鳳之占屢閱霜
鴻之至雖寒暄等語未嘗至孟凡之前然金仰寸忱每若在普慈之側思
而及此亦已憮然頃嘗冀歲之冬遠送先君之禍乃辱親慈之眷念且承
今器之慰臨厚賜鼎來孝聞貴師慰生吊死荷意獨深感德佩恩閱日滋
大未敢詣賓輝而謂謝謹先憑子墨以寫誠仰冀高明俯賜聽亮 某人
稱于道山列卷 某人太孺治蘭苑群仙某未由參晤弟切尊瞻所冀
加陶和練釋之功予以副啓後光前之祝有賜諭者願索言之

謝慰長母劉子

某伏以天涼刺暑風冷思尊恭惟 某人燕處怡然鴻休萃只尊候動止
萬福恭罪深惡極不自殞滅禍延先妣當此天摧地陷之時一縗余息幾

永樂癸亥三月廿五日

十五

斷焚續哀乎痛哉夫三日而成服禮也某禍變猝至先妣音終著著十旬
始免以線經天莫不孝不教負罪名教伏蒙台慈特在真禮官辭奠禮所
以矜軫存殁者恩意稠重某茹痛銜哀正此荒昧本不敢以書尺為恭滴
血于筆援敬先施心緒亂絲紙筆橫橫茲謝也故其所以為謹敬與眾例
尋派列拜謝忱無起居制中不敢請委仰祈 台函

謝慰長祖母劉子

某伏以小春總梅清霜染稿共惟 某人燕居優裕翼相森羅台候動止
萬福恭向者特沐高軒貴臨寒門增耀恨無金鼎味可獻玉堂人夫人方
圖剪暖以露謝忱萬一不謂先祖遽尔令弃荒迷中竟成廢禮執事不事
曾通乃復寵賜訓誨慰言諄諄自非崇焉宗盟瞻亮至此豈一歲而足也
大人不敢僭拜中消之教令某代中起居婦兒以下併列致即日同禮或
有委役於山中敢不拱聽行下

謝慰長祖母劉子

某伏以金神接節玉宇主涼共惟 某人圖史春容靈祇拱翼台候動止
萬福恭伏自屏表一遠鴻賓兩見清風滿院渴想故人明月異鄉空勞飛
夢涼淑有稽於貢問晨夕常若於負芒所賴昭融必賜原宥某命與仇謀

未堪多難哭先子之淚未乾而哭祖妣之聲後響兩平遭此凶變悼痛與
嗟司造化者何忍乎至此極邪仰蒙尊慈特賜矜憫俯下昇無非開釋
之辭無辱齋儀非荷春隆晴光至此祇受不勝哀感之至某屬在孫甥荒
迷罔知未克端拜謝福尚容卒哭日專狀控布伏冀 台諭舉掛之期尚
在此月某日敢不申 稟仰冀 矜照
右謹具中

閏月時令

正月	歲肇三微	二月	仲春紀閏	三月	三春吉秒
月添一閏		積雨留寒		一閏歸餘	
四月	月宿歸閏	五月	維夏之中	六月	月臨三伏
風弦奏薰		正時以閏		斗指丙辰	
七月	三秋肇序	八月	素商登平	九月	月臨閏位
一閏正時		消曆紀閏		菊黃又新	
十月	三冬肇序	仲冬	天開子正	季冬	歲華殿晚
一閏歸餘		斗指丙辰		月宿歸餘	

永樂癸亥三月廿五日

十六

起居神相攝易 燕處大中 神和旁午 里街優游 務思扶衛 威
德在躬 靈祇參翼 闕館燕願 靈修翼贊
叙別散套 一自長亭揀袂之後不知幾更月箭夢寐清標無由合併淵
明之賦停雲杜陵之憶春樹念君之切樂與二君子神交於千載之下也
遊間龍章屢馳駒影參辰不相此區區之忱每於北斗光中仰轉而已
伏自江頭話別之後長城滿漢邊更寒暑摧殘思君子動竹鼓故人歌
秋懷抱晨夕如之 自層前索笑之時此梅花破白之候也今西風吹雪
乃蘆花飛白之景矣一歡一悲僅周歲爾酒淚剝封下竟潸然已上眉重
長下可月

謝人臨慰

謝人慰父母散套係重長不可月時令叙別
卒哭中謝 某於蒙之深天不假有禍延某八百身莫贖肺糜肝裂傷痛
奈何周極余何難斯方殷廼辱來慰綽綽幸蒙某戚某戚某戚某戚某戚
紛希先言謝諒蒙原照近更卒哭金欲起請少叙此誠恐勞延降遂此不
果謹憑尺牘以布區區伏冀尊亮
牧淚撫膺 不孝之罪上徹于天禍不及身而及某人罰之酷矣靡所號

許乃承恩庇下憶几是萬之禮祭屆吊傷之意情至非萬難阻易生此寸心悲感旦夕靡忘念國遠情以展謝忱謹致淚撫膚度修寸利恭謝恩帛之厚

存殁受庇 罪逆深重覆載不容降之酷罰不自殞滅雖失所怙攀號辨頭無所逮及東財廉濟無望生全仰蒙憲仁胃著淑修存賜賜顧累日瞻

司光駐都騎金玉降旨以慰其孤孤宜暫離薦以責其段多品將儀以助其使親誼如許哀感之至俾切下情于時下帶茶毒差送失措至不能盡款

延之禮別不祇申推附之恭迨今思之又重不滿茲託大庇荷延親恩奄

贈卒哭禮合躬造屏著跪謝伏乞台察

全福格式 某指領再拜申稟 某入某新為表經之中不果事體原裝

麟彝敬首祈台恕某乃者受天降罰先君傾逝未由號訴先辱臨慰吊往

矜存契誼獨寫無任哀感卒哭後禮宜躬造賓輝申叙謝儀屬以道阻且

修不容久離几是坐是行或尼之書首不敢亦隨魯辜負罪何運所情置

以度外辱賜涵貸並到此情又愧屋基并祈台察

罪罰深重登聞于天不自殞滅禍及某人舉慕號絕百身莫贖乃辱台念

親率玉趾三時莫重禮意厚映自非親愛詎易臻此

姓名由隱 天降酷罰不在其身而上延所怙肝摧腸裂所欠一死乃辱

眷存慰語盈幅涕淚讀情文俱至豈惟施及未亡抑使凡京之下俱有

尤焉某姓名由隱不敢上貢親聞起居之間某居制未敢致使令之請伏

乞原宥

居喪不二 某命賽數終變生不料某人一旦倏逆泉關曲不孝之負愆

顧何從而赴懸門下貽書慰唁荷意勤梁茹悲礪楚信筆占報簡脫原康

猶幸財禮某差迷中未敢借贖申問渾有列仙之起居某居喪不二事人

不敢辭次効奔走之役伏乞賜登

苟存親恩 茲者罪業盈貫身不自死延禍先子含哀茹苦惟知有死豈

望更生閣下賜恩未忘遠貽現祭帶得獲誨我以傷生之戒迪我以定

款之言由是得以苟存親恩皆賜之及天制初終禮合徑造文席少叙謝

私病不克前逝感第增墮涕用敢重執楮牒代控萬一之個顛倒失次仰

乞矜體

不移白字 某私門禍蒙及先子極承今似寵賜持賜慰撫迨夫婦定

見後永託驚于道中在某愈重不孝之罪念欲造門屏致叙謝忱而百死

鮮身竟莫能進謹致短詞以代面致伏冀親仁特垂子矜 仰荷足下萬

永樂卷之三

十七

姻親之義曲賜撫存几是之奉且承臨慰既而奉就緒重辱奔走于道

深恩德誼重厚如許使人愈增感泣 仰荷仁慈俯賜唁問某司司更室

日月梭飛迄今遠延弗及指謝缺典之罪其何以逃 惟承發使弔問持

在諸公之先而所以顧恤之意尤座此蓋仁人君子樂於以禮長育而成

就之顧在私心宜何以報 親酒賈輸不遠數十里而弔死問生每一跪

痛感極而慟 乃沐撫撫賜賜唁幅披淚封封俗認眷愛使殯者增隆存

者悲感泣謝之私病不克前惟有哭泣而已

膏壤弄人 先子自夏徂秋忽然抱病療治百端日以憂懼不果奉記室

間一罹大變遂為膏壤間弄人生是益疎左右惻然殘生倚廬卧病思念

門牆無任隕涕書慰存甚厚然未能一割也而客紛遽上狀不詳百千

謝忱姑容續列

亦是一格 某泣血言罪重累深死有餘隨天假殘息移榻訓庭創巨冤

疏頑首何贖日月飛馳倏經卒哭神色荒越百酸攪勝伏蒙仁私達垂慰

順深體至意倍激哀誠謹扶力具狀以告迷塞不次伏乞矜察

謝慰要散全

孤遺滿眼 某茲者私門不天貽禍刑室纏綿一疾竟以不起孤遺滿眼

其將嚆休連及念此惟切寒心迴辱親仁此賜唁幅情文周密開發良多

佩服眷隆何可云喻正坐憂鬱治報弗端伏乞台察

扶淚沾履 某此年厄於黃楊之運釋母長服緩及葬月而鼓盆之禍荐

至悲慙政不自勝執事矜憐獨無避心委心喧問禮意渠渠發函伸紙不

覺涕泗之交順謹致淚沾履來况憂患之餘行墨顛倒伏乞恤照

不受需助 某職累多故禍延拙拙是遠爾傾逝通承慰問之建恭誠三後

宛如見面第以某物之饋我實不敢拜賜況以近喪之故凡朋友需助之

至例不敢受倘於門下獨受而不辭則獲譴於親朋者多矣介旋敬勒斯

楮中謝伏冀 台察

謝慰兄弟散全

羽翼摧折 某私門薄佑禍延今幸偶原之義已虧手足之親未助天之

降割如此其慘遂使羽翼生全一旦摧折雖摧長江萬浪莫餐表深應蒙

眷誼天如雲錦次落弔生傷死靡所不至主後之餘愈增悲感排悶作報

不謹諒必矜恕

露櫬來歸 禍鍾禍會變起錫原季弟蚤罹乃心如割矧惟易寄適在異

鄉繁露櫬之來歸尤天倫之至慘仰蒙親文崇萬姻誼曲賜存憐既念我

永樂卷之三

十八

以傷性之思復晚我以寬釋之理樂樂無極情大感激于中何嘗可已
備仰文囊 博馬數奇遺家多難長弟驟嬰奇疾百試同功竟成長夜四
十九年元弟之情萬千萬古死生之訣天乎何罪達至於斯白髮之親哀
哀哭子垂髫之稚嗚呼夫情何之貴一向相愛如此逆境元未易堪相
望既修無從泣慰乃蒙宣慈遠貽咄咄憐憫俱至悲感何窮

謝慈子短數套
豐茂俊矣 運妻之人福輕於羽幼子抱疾數月救療百端竟至天化這
惟此子頗覺豐茂俊矣所期他日或可起家六載恩勤一旦空虛紙積之
悲莫不極堪親誼不見遂持馬撫問勸渠最爾襟懷豈空銘刻之地惟是
歲家碎事如髮勢既占謝未竟嘗人之幸以情結之則幸 星運乘微天
不子祐會短以微恙急思奔世幸勤教養一旦成空與念及此心焉盡傷
乃辱台城貽賜慰問 自非誼隆豈易臻此 泣誦一
再 開釋惟用 涕零感極 不可窮已 惶德關心 大類刻丹 也
寒異常 惡况魂集 危坐獨思 百感交集 人非木石 豈無悲傷
雖不為念 對景莫堪 朝夕暮念 實勞我心 悲愴哀悼 無地寄情
兄弟 手足離離 悲悼莫堪 情鍾友愛 傷痛莫堪 對床義重

水集大集卷三萬字百五十五

元

元

悲愴何窮

妻嫂 仇儼情重 痛裂五情 暮念號苦 觸物增愴 哀摧感塞

苦痛莫勝

不敢問替換易套主衣 某仰企蓬萊五雲之衣是為崇闕玉眷某居制
不敢申問恐犯清嚴 某仰鈞庭列仙容與璇霄之上履此芳辰鼎來洪
杜某制中不敢申狀 某姓名不祥人所鄙思何敢借陳申燕杜蟬聯之問
請委換易套 某祇奉几筵無能為役不敢具文以請尚祈台燭 某制
拘不敢事不情之語以拜委訓之請仰祈台丙
喪紀門 弔慰類

五提頭慰別

一伏以 雖時五春共惟 某官考感神明陰有攸和體力支持台候動止
萬福某遠康康稍未涯參觀理布記承候下執事
二某切惟先某官道德文章海內宗仰又有賢嗣大名遠業光紹家世議者
謂積善之報當見慶門父子同升某近萬鍾五鼎列于家庭孰謂天不慈
遺先德駢其而去職與不職同與殄瘁之悲況惟 純孝罹此 鉅痛何以
處 某區區之私切謂哀毀過制非聖人中道而揚名顯親乃人子之終

素願少即抑無損天和下情孝孝至和

三某遠達門庭間時浸久向況之慘靡有間斷中間嘗一拜記白後控愴
不獲嗣敬必蒙照亮先提舉易節入闕方託有道之庇遠夫依賴此情痛
悼不可勝言此嘗至馳慰唁併寓一表之情致莫草草恨不如儀方以悚
惕迺蒙親酒教翰累幅勤渠三復足誌撫養之厚恩緒載謝不究悵悵尚
幸 則察

四某伏承春間扶護靈輿運仙里神明陰護道途無虞此皆純孝所感想
無遺憾聞是營裏奉墓已卜吉壤否深恨官次拘綴不獲躬執紼之役或
有可委便次致 請
五北堂太夫人即日共惟 尊履安寧編作 台眷伏想 中外罕謐并神
而下並拜 起居
右謹具

呈

月

日具

位

姓

某

劉子

慈趙先生書方重山

某甲申初夏獲蓮老師之門選途于塗得款言笑別來五見落難短策
時登履庭乃不得專候候與千里一心且愧且

永集大集卷三萬字百六十一

二十

仰某不圖禍變倏與章來先生蟬蛻縹緲遊君落計傳達通津不涕洟
是仲至孝根心遠播昭烈何可堪勝先生海濱大老林下一人方以勁節
清風砥礪頹俗高文大丹永倡儒林雖平近期願難壽天數然願倖重瑞
見號地仙朝家援漢故實賜中公之命命商賈之車俾南山之基益隆東
序之言可已夫何厭人間世遂乃與造物遊閭苦竹之一軒談泉鼎於千
古嗚呼痛哉斯文不振吾道嗚依最是臨終之時附醫屏藥却粒飲泉猶
不忘故人拘籠清現強神不龍之意雖曾子之答手足淵明之自祖祭無
以過此誠身之學生死以之天下職與不職益深嘆仰佳城已得吉卜否
化鶴吊門眠牛報穴宜有陰和而照助某兄弟朋友甚念相率一慟素悼
窮居每事率制率墮因循抱愧何極祖載清剛尚幸垂報湯茶香燭所寓
生第一東之義兩詩莫盡夙節姑以相高蓬之歌辱與昭白幸甚
右謹具

呈

月

日

位

姓

某

劉子

藝術門 薦托類

薦導換易小刑

某思讀且與月台聽不敢專東入

薦人撫琴 建安郡君以詩來訪探進論文人且深得雅稱之雅操非知音莫能聽之是用進和蘭人切幸與進

薦人下茶 浙間某人手談高妙近偶至此且有湖湘之行借進錦里有數冊而面投獻得蒙降納尤有它長非尋常茶客也

薦引書士 吾友積勤事業編纂必多筆吏其人借易薦進或可以備修寫之需

薦人傳神 嘗觀閩元傳信記有吳道玄傳神記容如歡笑言今有某人得道玄之筆法士大夫喜之今得 台屏以懸壁

薦人燒墨 新安墨士其姓者以友人薦書來訪觀其取煤品膠用藥揉劑與衆迥別 門下大房焉好可不進見以備使令

薦人醫藥 近聆 貴體微寒實調有某人者明於診視藥術如神持為推薦進之退之惟命是聽

伏幸 照亮 右謹具 呈 某 拜覆

某 拜覆

永樂大典卷一百一十五

主

某大缺承教政切馳情入事

答薦撫琴 邵文秀琴來訪秋不肯眼即令舍弟館穀之失當制粉靜慮少聽清聲幸乞軒過同為半日之款

答薦下茶 恭士相過留此經月紋微圓玉時對一秤亦真樂之所惠恭勢微愚半之不敢有辜 門下之盛意薄酬行囊喜形于色

答薦書士 書齋抄錄致苦無人伏承 錫或欣謝之甚即令入齋編寫矣想其人淳確可無它虞

答薦畫士 忽承某人扶高藝勇 薦誠來訪足仍不鄙如某者神純而容老何足勞大乎刻畫然盛意所賜當糾親舊以酬之

答薦墨士 某君以誨誠至出示所製香煤清馨光黑果異常潔恐無品用未必製造聽其所售悉為收之既出鼎言當禮款而津送

答薦醫士 承薦至名醫深為病軀之幸即就調理若獲痊安更主之賜感當何如

兄教謝愧不如儀切乞矜體

右謹具 呈

某 拜覆

薦導術藝小劇

某不敢專讀首析冰燭報有項票入事

薦人地仙 聞先大夫未娶宅宜卜佳城賴川某人家傳真術得厚風之龍法明邪環之囊經精神之家多信用之薦指塔塔以奉要束

薦人命相 浙中某人明人倫之奧旨究星數之精微見識甚高議論可取有如足下功名不日試以前程決之

薦人竹匠 里中某人精於竹工籠箬箱可皆其所長且言使宅有少工大願僱使令之列亦不敢必可否拱聽 指麾

薦人木匠 茲聆鼎新甲第尚未命工匠有某人世業執斲得繩墨三昧借易薦至塔塔恐可以奉役使

薦人銀匠 昨承約束以呼銀匠見屬茲有三山某人寓鄰居製作厥藝甚精堪備一驅役如用之即為遣至

薦人針匠 今有城中針匠徐其姓者善於細袖僅有可觀而衣服裁制尤為貼體未審足下用之否進退一聽處分

伏乞 照亮 右謹具 呈 某 拜覆

永樂大典卷一百一十五

主

某 拜覆

某 拜覆

某正傾斗仰之忱忽拜雲緘之既跪伏答誦深感眷存入事

答薦地理 某倚廬卧病欲舉大事宅兆之吉未卜茶茹之苦方增晨夕憂思莫知為計地仙薦至存殁感思

答薦命相 某慶頭某目命慶數奇為造物所賦政不能自曉高士龍臨一見而談論風生再見而憂疑冰釋然相期以遠者大者吾未之言

答薦竹匠 承遣至竹匠家問通有些少工夫足下推揚必其妙手悉以付之喜希知至

答薦木匠 某委與土木之上規先震凌之惠承推良匠正副鄧懷願俟其至當以都繩任之

答薦銀匠 某以呼匠為執事之況果蒙介念特辱惠誠但所製盤蓋務在精巧諒月眼主盟必不誤也

答薦針匠 越人之薦荷蒙良深第恐少粗水已今某人裁剪矣然久不可虛辱鼎言亦望還至列有以處之

幸 台察

集
拜
從

某誠誨甚久。啓良勤有少愚。衰胃潰神。用入事。

託讀書生 槐黃在日丹桂驚心欲抄寫時務兩哥敢乞訪問得稍吾輩者尤佳此又不以彛禮待之也

託請畫工 比嘗小間行遂畢工擬欲少佳藻繪間珂里有丹青妙手頗薦一人勿外是幸

託請醫士 久苦沉痾未能痊愈仙里必有醫之良者敢煩津遣得遂更
生皆君之賜

託精地仙 鄙意欲就溪南架數椽爲游息之地實里有善以陰陽爲家者敢乞指導此來早欲求一定向

托呼銀匠 息女非久大歸敢馬鼎言呼一巧匠造少酒器香爐之屬所製不多未知其肯來否全藉感重

勿幸 恕不謹
右謹具 呈

某人稱呼

回 答

某政懷山斗俄拜緘藤入事

答請書主 契友留心事業着意編摩承前備書某人者老成善札今歲不曾處館容旦夕扣之使見

答請畫工 梁間落成未及一觀翰與畫人之論有某人者山水博學詩
精微花木有趙昌家數教遣詣前以聽驅策

答請醫士 近聞體履愆和念欲候閑恐勞清重不敢以前承醫工有
某人醫學甚長用藥平穩舊嘗識之敬遣緘約其來也

人凶其吉尚何俟乎魁擇今承來俞以某人似見幸察

答呼銀匠 切承陞秀拙封行有米龍之喜伏蒙門下以銀匠免委今有

敬此以候下報
右謹具呈

某人得中

月 日 集 申儀

干米門
謁見類

旅次干求列于新式

某起敬恭止久矣拜荆未遂慕蒼拳拳無易某經從治財懼合未覩乃蒙
朝師枉顧仰荷進事而先揆時時今共惟視政優暇有神介扶台候動止

萬福基偕漬崇聰
族中干稅官 歸自天庠些少行李雖無可稅者欲乞旨麾津吏即與放

米書是稅官擬訪親於武林行李雖無貨物常山例有邀阻而稅官與

門下有舊驛一編勢壯見之得無滯需幸
旅中千雇船賤迹欲尋水道之某處欲乞台旨差雇一小船須得慣事

萬里無水路可無虞也。然直即不敢吞族中于產脚。時累稍處負荷之人欲于借脚夫數名送至某處。切告董

昨以樵夫干瀆徑荷周旋已次某謹用發回凌遠不敢伏

餘運面還以謝通勇勤此叙謝莫既萬一發四脚用

何初台察

右謹具
呈

某人棋中

月 旦 位 姓 某 劉子

某稔服英聲累日如栗每以未及披覲為慙欽蒙台翰煥易通承在顏足

保護神前行祈願進延降政蓋威仄做拜方域共審就辰時今行禮在

答求書見稅官 聞有省親之役是可喜事常山稅官之書敢不效刀一

答旅中于鹿船 鹿舟之喻敢不如 戒已差人前去排備矣尚須解纜

答旅中于鹿脚
下翁夫脚極荷
不外少刻即如
命遣至拱聽約

伏承台翰。馳大已令。和應。還前伏幸。台悉。它有委令。

右禮典
星

某人稱呼 月 日 具 位 姓 某 劉子

干澆需求劉子新式

某時秋冬之交共作 台候萬福某一別芝眉屢更其美寸心馳系良切勤勞報仲愛隆僭有稟澆入事

某書見教授 某一介貧儒求試郡庠幸而無黜今來未蒙學官照例書食飲乙 台慈婉賜一紙某得以執拜府傅先生堂下萬一倘如早憫受賜多矣

干人求學職 某材如機線疎乏寸長謹就春補誤歷前列於例合充職事照得縣庠見有喬長論闊負欲望 台慈施照先例補充實拜主成之惠

干人治葬事 某不孝罪大所佔奔捐家資力薄未辦入土之計欲望 台慈惻然與念使先父獲歸安宅庶幾麥舟之風冥冥之下當不啻某報

干人高資計 某斗牛不神一貧作某東馳西駕未免啼號秋高矣縷不統膚指熟矣粒不充腹欲望仁人特賜矜憫指廉解衣倘沐周旋野環吐珠當圖報

仰祈 台鑒 右謹具

永樂大典卷三萬三千六百六十一

呈 月 日 具 位 姓 某 劉子

答式

某伏以真氣送秋共惟尊候萬福某過去光儀歷時滋久方深仰德候辱華箋某入下

答來書見教授 伏蒙寵需郡博士之書敬用揮授來介吾友人物學問有不待見而知者書食之事幸毋慮焉

答干人求學職 伏辱下喻仰仰不辭有如先輩者高中魁選自合升補職事第以近制縣學止存六員之例無以奉周旋非有司敢吝也

答干人治葬事 伏承 寵諭先大夫喪事某辱在 辦喪之不自當少効綿力第以寒舍百冗竭興日不暇給既辱嚴戒薄有十券少助 襄事微助皇懷

答干人高資計 茲蒙 優諭良感 不辭貧者士之常 君貧何慮有如 賢德又豈無哀 王孫者某雖力薄累重敢不少効區區輕眇可懸

謹此以謝先季切冀台昭 右謹具

呈 月 日 具 位 姓 某 劉子

假借類

假借人物劉子

某過運王未屢轉銅儀缺詞與居第深瞻邇即日時今共惟台候動止萬福某少澆聽官入事

問人借書吏 近得一書曰事意淵海幾千萬紙敢就使治借事書吏五名以助勝寫干胃 崇嚴不寒而慄

問人借歌妓 偶會同僚小集諸公淡飲頗覺無味歌者欲乞借差某名使得粗不至於冷落實拜大賜

問人借人力 欲作某事偶之人力指揮之下力事可任者就假數名自當厚酬不敢虛辱望為達至

問人借花園 春光可人不欲虛負擬假 盛苑為一日遊賞之樂自當愛護花木無慮踐折幸已垂允

問人借廚舍 通到鄰鄉未達請見客舍喧雜早意欲就假一處僻處高數日之寓倘荷憐懷銘感

問人借亭船 小女夫見訪且美 使宅飛簷華彩以為非尋常船之此擬欲觀觀輪與某報辦小酌借乞 左右縱施款誨切幸不鄙

永樂大典卷三萬三千七百六十一

專人申 某伏冀 煥啓

右謹具 呈 即刻 某 代劉

某一列音微幾經結晦方深仰斗款辱賜雲賓省在辰時今台候福以萬集某入事

答借書吏 不知淵海果何書之簡秩若是之富筆吏之喻謹遵約來發去五輩以備使令

答借歌妓 蒙索歌妓敢遵台命即遣一魁五妓更配十卷五得少助清歡敢希微笑

答借人力 承需從僕敢聞 命矣如期當達詣 揮下以聽 旨揮

答借花園 伏蒙垂諭敢不遵命小園何幸增輝即成園更還掃亭館祇候華軒但有所需毋靳班曉

答借廚舍 喜聆都騎光貴弊鄉有失郊近所會敢不遵成即飭小童迅掃齊亭以為君子之居即乞訪達

答借亭船 伏承小舟之需敢不如或敢想王潤冰精相與輝映于綠波

之上洗殘對酌和醉浩歌入何侯小子之爾側通以小兒不果起承

敬優來介幸恕弗莊

石謹具 呈

刻中 某 代劉

某入稱呼

刻中 某 代劉

某奉問芝眉條更信宿細思藥海深切勸孝屬時時今敬惟燕居神相尋

候萬福某少事漬聽入下

問人借舊乘 賤運擬嗣旦以幹之某處艱於徒行欲就使宅借筭與兩

日曉歸即得運納倘蒙允諾續遣人告取母慮其預汗也

問人借駁足 急有入城之役舍間歲馬偶用傷足不堪代步上駟暫假

數日不至歸張較切幸毋阻回即還歸盛廐

問人借舟船 翌日過某處親故欲就假仙舟數日得蒙垂允則泛長江

而杭華皆門下恩波之及也

問人借帳設 某日會賓就假帳設一二副以高麗居之華飭當令藏獲

動視斷無預汗之虞如蒙不外幸荷深矣

問人借雨具 早上天色晴明不以雨具自隨候爾翻盆歸途泥濘釘鞋

油臘就假片時若蒙允從頂踵受賜

侍愛不合煩擾伏冀原恕

石謹具 呈

某入稱呼

即刻 某 拜劉

答借不借附

某別德方新仰尊如昨龍汗鼎至不啻空谷之聞足音所審辰中時今天

相吉人台候福以億年入下

答借舊乘 下前肩輿如我納去方通新造煩丁寧卿夫少加愛護

不借 承需亮子偶舍弟乘之往庄所矣介人使手而返某余愧懷何

答借駁足 款段見需但驚寒下乘不足旋於王良造父之手如命納去

回轡萬幸矣訪 不借 蒙需小馬偶雨日亦傷足某未能行以違尊旨

恐悚之甚

答借舟船 解艤承見需即解曉受來使矣歸途能迂訪否計未必與盡

也 不借 承需小船奔鄉多時偶不堪用無以應命庸汗顏額

答借帳設 承需帳具遵命供納紅氍各一副切幸示入 不借 承需

俗悉偶烟家有花燈之宴昨已遣人携去矣吉日多同聞命不早徒使人

帳快而已
答借雨具 釘鞋雨傘即獲盛綱昔宜聖占為畢之兆貴雨具而出吾兄
豈念不及此耶 不借 雨具之需適值某敬往某處追曉方旋應命不及
值以空兒占獲不莊仰弓高明持養子有

石謹具 呈

即刻 某 申復

某入稱呼

即刻 某 申復

某腰邊英款後經時序一誠仰止萬折歸東即展世今伏惟台候神介萬

福某少意冒稟入下

問人借書籍 文府神架牙籤不減萬軸欲得某書檢閱輒就假閱畢

即便納還必無四礙之誚不外是幸

問人借琴撫 偶有親客至深得綠綺金徽之趣欲聞一曲舍間素乏此

輒就盛軒暫假應用 足下知音者能見過同此意否

問人借茶具 親賓相過高於黑白欲試扣之愧無弄具輒欲浼借想不

見斥丁丁對談 足下素得其樂 勿吝垂顧為幸

問人借酒器 偶欲會賓殊闕器用某物輒就宅暫假兩日即得馳

納不敢久稽得蒙寵借寒舍增光皆 門下之賜也

問人借茶器 通親舊見惠月團數片欲試瀹之器具不備輒以此為

門下浼用畢即奉還也不外是幸少刻欲賜還訪否

除留 面親以整謝忱

石謹具 呈

某入稱呼

即刻 某 代劉拜覆

答借不借附

某伏蒙揮翰良切謙摺披味以還附躬增愧實當在辰時今神相吉人台

候多福某入下

答借書籍 承需仰見力學之勤某書之需敢不如戒一覽之餘幸早發

回 不借 承需某書齋中正闕此不及如戒惟字量無照之否

答借琴撫 承需焦桐苦無佳韻謹授來介愧非知音少刻亦當走聽

不借 俗務裝懷不事絲桐久矣已覺微絃不具難以應命

答借茶具 承需拜局如或納上足下素非下人者必有高藝少刻或得

竭觀之 不借 飢驅勢迫久與紋楸絕交仰辱見需不及應命無任惶恐

答借酒器 承需酒器謹如數授來介伏幸檢入第恐不甚精雅 不借

蒙需茶器第以古舊錢之入矣無可應命切告不外
答借茶器 茶具之需敢不依命供去少刻教當如約一求餘瀝以潤喉
吻 不借 冰需若具良荷不外寒舍所有九瓶石磨而已無可應命
鶴立侯報不如來儀幸乞早賜

某謹具 呈

在刻 某 代劉邦震

某因守衛茅火賸誨藥其為仰德何可勝情借有懶忱冒干清聽入事

同人借米穀 偶有在陳之厄敢就盛原那借玉粒十斛以應目下之用
旦夕外庄搬致即拜納也

某謹具 呈

送米穀還人 承以玉粒見假濟用良多今專人依數拜還伏幸察入
同人借錢物 偶有急用擬就便庫雜假物百餘倘辱垂濟司日間即

某謹具 呈

送錢物還人 青見若干緒良荷 見假謹如數納還伏幸 知至
同人借錢物 昨承假去粒雖物若干欲得支用得蒙飭庄幹早賜撥下

某謹具 呈

永樂大典卷之二萬二千七百六十一

元

再取借錢數 外日所稟粒象物未蒙遣至不免再此跪聞伏幸 備還良
愧催督非用急不敢亦也

某謹具 呈

取借物通用 某物昨蒙借去想已用畢仰還為幸
還借物通用 某物荷見假為貴多矣敢用賄還伏幸目至

某謹具 呈

持此中稟仰觀照亮

某謹具 呈

某式

某不獲光霽政切傾依急辱貽誠聞讀悚感

某謹具 呈

答借米穀 承需粒物當如米或供去若干斛幸乞檢至

某謹具 呈

答借錢物 粒物項事何必介懷持承走還交領如數甚為感悚

某謹具 呈

答還錢物 何諸物何介念之深持承 擲還敬已領矣

答還錢數 玉粒青蚨久假為滿甚隆方歸庄幹督辦乃承索及專人送
納交入為幸 未還 重承索及某物久假不歸不勝悚仄更須兩日專
得馳納

某謹具 呈

答借錢數 玉粒 雖物久假不歸深切芒負方欲馳上履勞嚴命謹如
數拜納甚愧稽遲

某謹具 呈

答借雜物 承以某物見假不合久留恐旁需及皇恩之深 運 敬授
來人幸檢至 未有 更望寬假兩日毋慮損汙幸 勿外

某謹具 呈

答還借物 某物荷 還回已領何違若是耶

某謹具 呈

某謹具 呈

某拜

永樂大典卷之二萬二千七百六十一

永樂大典卷之二萬二千七百六十一

手

永樂大典二萬二千八百七十七卷目錄六十卷翰林院藏

本

明永樂元年七月奉勅撰二年十一月奏進賜名

文獻大成總其事者為翰林院學士兼右春坊大

學士解縉與其事者凡一百四十七人既而以所

纂尚多未備復命太子少保姚廣孝刑部侍郎劉

季篴與縉同監修而以翰林學士王景侍讀學士

王達國子祭酒胡儼司經局洗馬楊博儒士陳濟

為總裁以翰林侍讀鄒輯修撰王褒梁潛吳溥李

貫楊觀曾榮編修朱紘檢討王洪蔣驥潘綬王偁

蘇伯厚張伯頴典籍梁用行庶吉士楊相左春坊

左中允尹昌隆宗人府經歷高得賜吏部郎中葉

砥山東按察司僉事晏璧為副總裁與其事者凡

二千一百六十九人於永樂五年十一月奏進改

以名曰永樂大典案以上俱併命復寫一部鈐諸

梓以永樂七年十月訖工案事見明趙友同存軒集送禮部員外郎劉公

復命後以工費浩繁而罷案事見舊定都北京以

後移貯文樓案文樓即今嘉靖四十一年選禮部

儒士程道南等一百人重錄正副二本命高拱張

居正校理案事見明實錄至隆慶初告成仍歸原本於南

京案事見舊京詞林志其正本貯文淵閣副本別貯皇史宬

案事見春明夢餘錄明祚既傾南京原本與皇史宬副本並

燬今貯翰林院庫者即文淵閣正本僅殘闕二千

四百二十二卷顧炎武日知錄以為全部皆佚蓋

傳聞不確之說書及目錄共二萬二千九百三十

七卷與原序原表並合明實錄作二萬二千二百

一十一卷明史藝文志作二萬二千九百卷亦字

畫之悞也考明實錄載成祖諭解縉等稱嘗觀韻

府回溪二書案回溪謂回溪史韻也事雖有統而採摘不廣

紀載太畧爾等其如朕意凡書契以來經史子集

百家之書至於天文地志陰陽醫卜僧道技藝之

言備輯為一書無厭浩繁云云故此書以洪武正

韻為綱全如韻府之體其每字之下詳列各種書

體亦用顏真卿韻海鏡源之例惟其書割裂龐雜

漫無條理或以一字一句分韻或析取一篇以篇
名分韻或全錄一書以書名分韻與卷首凡例多
不相應殊乖編纂之體疑其始亦如韻府之體但
每條備具始末比韻府加詳今每韻前所載事韻
其初稿也繼以急於成書遂不暇逐條採掇而分
隸以篇名既而求竣益迫更不暇逐篇分析而分
秘典世所不傳者轉賴其全部全篇收入得以排
纂校訂復見於世是殆天佑斯文姑假手於解縉
姚廣孝等俾彙存古籍以待

聖朝之表章有莫知其然而然者正不必以潦草追咎
矣今仰蒙

指授哀輯成編者凡經部六十六種史部四十一種子
部一百三種集部一百七十五種共四千九百二
十六卷菁華已採糟粕可捐原可置不復道然蒐
羅編輯亦不可沒其創始之功故附存其目併具
載成書之始末俾來者有考焉